

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَقْسِيرُ

رُوحِ الْبَيْتِ

مُقَسَّرٌ

حَضْرَةُ عَلَامَةِ سَيِّدِ الْمُعَمِّلِينَ حَقُّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ

مُتَرْجِمٌ

سَيِّدُ الْمُفَسِّرِينَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْأَحْمَادِ وَسَيِّ

رُوحِ الْبَيْتِ كَلَّمَكَ اللَّهُ فِي

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نیو ایڈیشن ۲۰۰۹ء ★ کوئی صاحب بلا اجازت عکس نہ لیں

نام کتاب	: فیوض الرحمن اردو ترجمہ تفسیر روح البیان
مصنف	: علامہ الشیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ
مترجم	: شیخ التفسیر علامہ محمد فیض احمد اویسی مدظلہ العالی
باہتمام	: حافظ محمد قمر الدین رضوی
ناشر	: رضوی کتاب گھر دہلی
پارہ	: (۱۲ + ۱۱)
صفحات	: ۸۸۸
تعداد اشاعت	: ۱۱۰۰
مطبع	: رضوی پریس ایجنسی، دہلی
ہدیل سیٹ	:

RAZVI KITAB GHAR

425, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Ph.: 011-23264524 Email: razvikitabghar@yahoo.co.in

مہاراشٹر میں اہلسنت کا مرکزی کتب خانہ

نیو رضوی کتاب گھر

نزد امجدیہ ہائی اسکول، غیبی پیر روڈ، بھیونڈی ضلع تھانہ

Mob.: 09823625741

رضوی کتاب گھر

غیبی نگر، بھیونڈی ضلع تھانہ

Ph.: 02522-220609

۱۲۹۶

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
 كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
 عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا لَنُفْعِلُكُمْ مِثْلَ بَعْضِ
 الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ
 الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْسِبُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
 لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِه
 يَسْتَهْزِئُونَ ۝

ترجمہ: اور زمین پر کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور وہ اس کے ٹھہرنے اور سپرد ہونے کی جگہ کو
 جانتا ہے سب کچھ واضح بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا
 فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے اور اگر آپ فرمائیں کہ بے شک تم
 مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اور اگر ہم ان سے کچھ عرصہ کے لیے موخر
 کر دیں تو کافر ضرور کہیں گے کہ عذاب کو کس شے نے روکا ہے۔ خبردار کہ جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ان سے پھیرا
 جائے گا۔ انہیں وہی عذاب گھیرے گا جس کی ہنسی کرتے تھے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ عام ہے یعنی ہر جانور جو بھی رزق کا محتاج ہو، چھوٹا ہو یا بڑا،
 مذکر ہو یا مؤنث، صبیح سالم ہو یا عیب دار، پرند ہو یا غیر پرند، اس لیے کہ پرند بھی کسی وقت زمین پر پاؤں
 سے پٹتا ہے فی الْأَرْضِ اس کا متعلق مذبذوف ہے اور وہ دابۃ کی صفت ہے۔ یعنی دابۃ ہر فرد کے لیے چاہے وہ زمین
 کے کسی حصہ میں ہو، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے۔ یعنی جو اس کے لائق غذا و معاش ہے

اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لگایا ہے۔ یہ اس کی مہربانی اور فضل و کرم ہے۔

ف : تیان میں ہے کہ یہ ایجاب کرم ہے نہ ایجاب حق۔ یعنی یہ وجوب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر محض فضل و کرم کے طور پر فرمایا ہے، نہ یکہ ہمارا کوئی اس پر حق ہے اس کی ادائیگی اس پر واجب تھی اور اس نے ادا کی (معاذ اللہ) اس لیے کہ مخلوق میں سے کسی کا اس پر حق نہیں۔

مسئلہ : جامع صغیر میں ہے کہ :

وما ینبیک اد بیتک اد عرشک (یعنی اپنے نبی علیہ السلام اور اپنے گھر اور اپنے عرش) کے حق کی وجہ سے دعا قبول فرما کنا کر رہے۔ ہاں اگر حق بمعنی خرمت اللہ تکرم و تعظیم مراد ہو تو (بلا کر اہنت) جہاز ہے۔ (کذا فی شرح الطریقہ) منکحہ : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ :

لفظ علی سے (اللہ تعالیٰ نے جو عطیے رزق کا وعدہ فرمایا، اسی وجہ سے) یہ لفظ وجوب پر دلالت کرتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اور اپنے فضل و کرم سے بندوں کا رزق اپنے ذمہ کرم لگایا ہے یہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنے اختیار سے نذر کے رزق مان لیتا ہے۔

فائدہ : بعض مفسرین نے فرمایا کہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں (یہی اہلسنت کا مذہب ہے) لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ علی (جو وجوب پر دلالت کرتا ہے) استعمال فرمایا۔ اس میں چند وجوہ ہیں :

۱۔ اشارہ کیا گیا ہے کہ جواز میں رزق کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ضرور پورا ہوگا۔

۲۔ بندوں کو اپنے مالک پر بھروسہ ہو کہ وہ کرم جس طرح کا وعدہ فرماتا ہے وہ لازماً پورا ہوگا۔

۳۔ جب بندوں کو یقین ہوگا کہ رزق کا وعدہ کریمانہ ہرچکا ہے تو پھر اس کی تلاش میں خواہ مخواہ پریشانی کیوں۔

فائدہ : لفظ علی میں استعارہ تبعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حیوانات وغیرہ کے لیے رزق کا وعدہ فرمایا ہے اس کے فضل و کرم پر وہ جبکہ کہ وہ ضرور پہنچے اس لیے کہ اس کے وعدے کے خلاف ہونا محال ہے۔

فائدہ : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر علی بمعنی من ہے۔ یعنی ہر ایک کو رزق منجانب اللہ پہنچتا ہے یا علی بمعنی الی ہے یعنی ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ رزق میں کمی بیشی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

وَلَعَلَّكُمْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں کون کون ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ اس جملہ کی تفسیر میں چند وجوہ ہیں :

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مستقر سے انسان کا وہ مکان مراد ہے جس میں وہ شب و روز

لے اس سے دایرہ تعلیم اور بعض حال دیوبندیوں کا رد ہوا کہ ایسے افراد کھنے سے کفر و شرک کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔

بسر کرتا ہے یا جہاں جہاں رات اور دن میں قیام کرتا اور آرام کرتا ہے۔ اور مستودع سے جگہ مراد ہے جہاں مرنے کے بعد مدفون ہو گا جیسے کسی شے کو کہیں چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے ایسے ہی قبر میں انسان کو چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قبر کو مستودع سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی جگہ مدفون ہونا ہوتا ہے اسی طرف اسے کوئی حاجت پہنچ لے جاتی ہے۔ جب ضرورت پوری کر لیتا ہے یا کرنے نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ وہیں مرجاتا ہے۔ اسے وہیں دفن دیا جاتا ہے۔ قیامت میں زمین عرض کرے گی یہ وہی ہے جسے میرے اندر امانت رکھا گیا تھا۔

۲۔ مستقر سے وہ قرار گاہ مراد ہے جہاں باپ کی پشت اور ماں کے شکم میں ایک عرصہ رہتا ہے۔ اسی طرح جملہ حیوانات، یہاں تک کہ انڈوی کا بھی یہی حکم ہے اور ماں کے رحم کو مستودع سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ استیداع کسی شے کو کسی کے ہاں امانت رکھنا، چونکہ عورت کے رحم کے اندر مرد اپنا نطفہ رکھتا ہے اسی بنا پر اسے مستودع کہا جاتا ہے اور چونکہ مرد کی پشت میں جیز طبعی و منشاء خلق کے لحاظ سے نطفہ قرار پکڑتا ہے اسی لیے اسے صرف مستقر سے تعبیر کیا گیا۔

۳۔ جہاں کے لیے زمین کا وہ مکان جہاں وہ بالفعل ہوتا ہے اور مستودع سے مراد ہے وہ جگہ جہاں وہ اس حالت سے پہلے بالفعل موجود تھا۔ مثلاً باپ کی پشت اور ماں کے رحم یا انڈے کے اندر وغیرہ۔

سوال : اس تقریر میں مستودعہا کو مستقر ہا سے پہلے لانا چاہیے تھا لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔

جواب : چونکہ الارض کا ذکر رزق کی وجہ سے آچکا ہے اس کی مناسبت سے مستقر ہا پہلے لایا گیا ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ ہر دابتہ کے مستقر کو مدد سے جانتا ہے کہ اس میں صورت ہذا کے قبول کرنے کی استعداد تھی اور اسے یہی مقدر کیا جاتے گا اور مستودع سے اس کی موجودہ صورت کہ جب وہ مقدر ہو جائے گا تو ایسے ایسے ہوگا۔

۵۔ عالم الارض میں ہر روح انسانی کے مستقر کو جاننا مراد ہے اس لیے کہ عالم ارواح میں بھی ارواح چار صنفوں میں مقسم تھے :

۱۔ ارواح انبیاء علیہم السلام و خاص اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ

۲۔ عام ارواح اولیاء و خواص المؤمنین

۳۔ عام ارواح المؤمنین و المسلمین

۴۔ ارواح الکفار و المنافقین

اللہ مستودع سے ان ارواح کے آخرت کے مراتب اور درجات و منازل بہشت میں یا دوزخ میں محکم ہر ایک یعنی جواب انسان کا رزق اللہ ان کا مستقر و مستودع فی کتب مقیون ۝ یعنی لوح محفوظ میں ثابت اور ظاہر ہے کہ جسے تمام ملائکہ دیکھتے ہیں یا ان کا ظاہر ہے کہ اسے ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خمیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اُم الکتاب ہے کہ وہ ہر قسم کے محو اثبات کے تغیر سے پاک ہے۔

العجوبہ : چار چیزیں تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتیں :

۱۔ عمر

۲۔ رزق

۳۔ اجل

۴۔ ازلی سعادت و شقاوت

سبق دانا وہ ہے جو رزق کی فکر نہیں کرتا، نہ اس کے اہتمام میں لگا رہتا ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسی میں ثواب بھی ہے۔ ۵

مکن سعدیا دیدہ بر دیدہ بر کس

کہ بخشندہ پروردگار است و بس

اگر حق پرستی زور ہا بست

کہ گروے بر اند نخواند کست

توجہ، اسے سدی بکسی کے انتظار میں نہ رہ اس لیے کہ روزی بخشے والا صرف وہی ہے اگر تم حق پرست ہو تو کسی کے ہاں مت جاؤ اس لیے کہ اگر اس نے اپنی درگاہ سے ہٹا دیا تو پھر کوئی بھی اپنے ہاں نہیں آنے دے گا۔

حکایت موسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ فرعون کے ہاں دعوت ایمان دینے کے لیے تشریف لے جائیں تو انہیں اپنے اہل و عیال کی فکر دامنگیر ہوتی۔ چنانچہ عرض کی : اے اللہ اعلیٰ میں فرعون کے ہاں ہاتوں تو میرے اہل و عیال کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اسی پتھر پر اپنا عصا مارتے۔ آپ نے عصا مارا تو اسی پتھر سے ایک اور پتھر نکلا پھر اس پر عصا مارا تو اس سے تیسرا پتھر نکلا، اس پر عصا مارا تو اس میں سے ایک کیر نکلا جس کے منہ میں اس کے موافق غذا تھی جسے وہ کھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کانوں پر سے حجابات ہٹاتے تو آپ نے کیرے کپڑوں پڑھتے ہوئے سنا :

سبحان اللہ من یرانی ویسمع کلّامی ویعرف مکانی ویذکر فی ولایسنانی (پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی اور میرا کلام سنتی اور میرے رہنے کی جگہ جانتی اور پہچانتی ہے اور کبھی نہیں بھولتی۔)

حکایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن جنگل کی طرف نکلا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک پرندہ بلند آواز سے

کچرہ رہا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟

میں نے عرض کی،

اللہ ورسولہ اعلم بذلک۔

(اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانیں)

آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے اے اللہ! تو نے مجھے اندھا بنایا، میری آنکھیں چھین لیں اب مجھے اپنے فضل و کرم سے کچرہ بنانا پڑا۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابھی ہم وہیں کھڑے تھے کہ ایک پرندہ (ٹڈی) اڑتا ہوا اس جھوکے پرندے کے منہ میں داخل ہو گیا جسے اس نے نگل لیا۔ پھر پہلے کی طرح زور زور سے بونے لگا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا: اے انس! بتاؤ اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پہلے کی طرح عرض کی: اللہ ورسولہ اعلم بذلک۔ آپ نے فرمایا وہ کہہ رہا ہے:

الحمد لله الذي لم ينس من ذكره۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے یاد کرنے والے کو نہیں بھلاتا۔

ایک روایت میں ہے:

من توكل على الله كفاه۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی کفایت فرماتا ہے۔

(کذا فی انسان الیعون)

سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تلوار پر یہ چار کلمات لکھے ہوئے تھے۔

۱۔ الرزق مقسوم۔ ہر ایک کا رزق پہلے لکھا جا چکا ہے۔

۲۔ الحریم محروم۔ حریم ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

۳۔ اس حدیث شریف میں چند باتیں قابل غور ہیں:

۱۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی بولی بھی جانتے ہیں۔

۲۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم باذنہ تعالیٰ حاصل ہیں۔

۳۔ کبھی صحابہ کرام سے بطور امتحان سوال کر لیتے تھے۔

۳۔ البخیل مذموم۔ بخیل بد بخت مذموم ہے۔

۴۔ الحاسد مغموم۔ حاسد ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے۔

حدیث شریف جو بندہ بھوکا ہونے کے باوجود اپنی محتاجی کسی پر عیاں نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و قضا پر تسلیم خم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر رزق کے دروازے وا کر دیتا ہے۔ (کذا فی روضۃ العلماء)

تفسیر صوفیانہ مشایخ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق و فیو میں حقیقی توکل یہ ہے کہ اسباب دنیوی سے بالکل سہارا ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے (اگرچہ ظاہری اسباب کو استعمال بھی کرتا رہے لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہو) پہلا حکم خواص کا ہے، دوسرا عوام کا۔ چنانچہ ثنوی شریف میں ہے : ۵

گر توکل میکنی در کار کن

کسب کن پس تکیہ بر جبار کن

ترجمہ : اگر کاروبار میں توکل کرتا ہے تو تجھے سبب بھی بنانا پڑا ہے لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو۔

رزق عام مراد ہے جمافی غذا ہو یا روحانی۔ ثنوی شریف میں ہے : ۵

ایں دہان بستی دہانے باز شد

گو خورندہ لغتہا راز شد

گوز شیر دیوتن را داری

در فطام او بے نعمت خوری

ترجمہ : یہ منہ بند کرو گے تو دوسرا کھل جائے گا۔ کھانے والے کو کہو کہ نعمت بھی ایک راز ہے۔ مگر دودھ تیرے

لیے رکاوٹ ہو گئی تو حرج کیا ہے، اس لیے دودھ چھوڑنے کے بعد تجھے ہزار نعمت ملے گی۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰی جس نے ساتوں آسمان پیدا فرمائے۔

ساتوں آسمانوں کی تفصیل ۱۔ آسمان دنیا فلک القمر کہلاتا ہے۔ موج مگنوں سے مجتمع ہے۔ یہی ارواح مومنین کا مقر ہے۔

۲۔ اسے فلک عطارد کہتے ہیں۔ یہ سفید موتیوں کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عباد و نژاد کے ارواح کا مقر ہے۔

۳۔ فلک زہرہ ہے، یہ زہادوں کے ارواح کی قرار گاہ ہے۔

۴۔ یہ فلک شمس کہلاتا ہے۔ یہ پتیل کا ہے۔ یہ اہل معرفت کی رُوحوں کی قرار گاہ ہے۔

۵۔ یہ فلک مریخ ہے۔ یہ تانبے کا ہے یہ ارواح اولیاء کا مقر ہے۔

۶۔ یہ فلک مشتری ہے یہ چاندی کا ہے یہ ارواح انبیاء کا مقام ہے۔

۷۔ یہ فلک زحل ہے۔ یہ ریل علیہم السلام کا مقام ہے۔

۸۔ فلک ثوابت۔ اسے کرسی بھی کہتے ہیں۔ یہ ارواحِ اولوالعزم پیغمبروں کا مقام ہے۔ اس کے اوپر عرش ہے۔ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحِ قدس کا مقام ہے۔

فائدہ : السموات کو جمع لانے کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ ساتوں بالاصالة مختلف اور ذاتاً علیحدہ طبقات ہیں اور ہر طبقہ کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اور ساتویں اور کرسی، اور اسی طرح کرسی اور عرش کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔

بکثرت : آسمانوں کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و قضایا کا منشاء مصدر آسمان ہے۔ اس کے اوامر و نواہی بندوں کے رزق اور اس کے وعدہ و وعید کے نزول کا مرکز بھی وہی ہے۔ یعنی بندوں کو جن احکام کا مامور اور جن باتوں سے روکا جاتا ہے اور جو کچھ انہیں دنیا میں رزق نصیب ہوتا ہے یا جو کچھ آخرت کے لیے وعدہ و وعید بتائے گئے وہ سب آسمان میں مقدر و مکتوب ہیں یا اس لیے کہ آسمان یا اس کے اندر رہنے والا مقدر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ باہرہ پر زیادہ ولایت کرتے ہیں اور اس کی عظمت و کبریائی پر زیادہ روشن دلیل ہیں۔

وَالْأَرْضُ اَرْضٌ زمینیں پیدا فرمائیں۔

سوال : الارض واحد کا صیغہ ہے تم نے سات کہاں سے ثابت کیں؟

جواب : آسمان کی جمع اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ چونکہ تمام زمینیں ایک جنس ہیں اس لیے اسم جنس الارض سے تعبیر کیا گیا ہے۔

جواب : قرآن پاک میں دوسرے مقام پاک پر من الارض مثلہن میں صراحتاً سات زمینوں کا ذکر ہے۔ ساتوں آسمانوں کی

طرح زمینیں بھی سات ہیں۔ زمین کو ہفت اقلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ (کذا فی حواشی سعدی المفتی)

ف : ۱۔ مشرق سے مغرب تک پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ جیسے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے۔

۲۔ زمین پر اکثر جنگل، پہاڑ، دریا ہیں۔ تھوڑے حصے پر آبادی ہے۔ اسی آباد زمین میں اکثر کافر ہیں، تھوڑے مومن ہیں۔

مسلمانوں میں اکثر اہل بدعت سیئہ اعتقاد جیسے شیعہ، نجدی و ہابی و دیگر اہل بدعت عللاً جیسے عوام کا لانا عام ان میں

اللہ والے نیک آدمی تھوڑے ہیں یعنی اہلسنت و جماعت اعتقاداً و عللاً بہ نسبت اہل بدعت کے بہت تھوڑے ہیں۔

دنیا کے گرد تارکی، پھر تارکی کے گرد کوہ قاف ہے وہی تمام عالم دنیا کو محیط ہے۔ کوہ قاف سبز زرد کا ہے۔ اسی پر آسمان کے عجوبہ اطراف پلٹے ہوئے ہیں۔

ف : زمین کا درمیان حصہ آباد ہے اور زمین کا قبر ویران ہے۔ زمین کے تہ سے وہ معتدل حصہ مراد ہے جہاں گرمی سردی اور دن رات برابر ہوتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں نہ گھٹتے ہیں۔

سوال : لوگ سمجھتے ہیں کہ موعظہ زمین کی ناف ہے تمہاری تقریر اس کے خلاف ہے۔

جواب : واقعی موعظہ زمین کی ناف ہے لیکن زمین سے آباد حصہ مراد ہے نہ کہ کل زمین۔

اعوجہ : زمین کا بلند ترین حصہ جو آسمان سے قریب تر ہے وہ ہند میں ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے تھے۔ وہ ایک پہاڑی ہے۔ بحری سفر کرنے والے اسے دور سے دیکھ لیتے ہیں۔

اعوجہ دیگر : یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے جو ایک صاف ستھرے پتھر میں ہے۔ ہر رات اس پر ایک چوہہ دیکھ کر چمکتی ہوئی بجلی نظر آتی ہے حالانکہ چار سو باروں کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ وہاں روزانہ بارش ہوتی ہے جس سے زمین پر قدم مقدس داخل جاتا ہے۔ وہ پہاڑی بہ نسبت دوسرے پہاڑوں کے آسمان سے قریب تر ہے۔ (کذا فی انسان العیون)

فی سِتَّةِ آیَاتٍ : چھ دنوں میں۔ ان میں دو دن آسمانوں کو، دو دن زمینوں کو، باقی دو دنوں میں زمین کی اشیاء ایسے حیوانات، نباتات اور جمادات وغیرہ کو پیدا فرمایا جیسے سورۃ دخان میں تفصیل کی گئی ہے۔

سوال : زمین کی اندرونی اشیاء کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟

جواب : چونکہ وہ زمین کی اوپر والی اشیاء میں داخل ہیں اس لیے بطور تتمہ کے اسی میں شامل ہو گئیں۔

تحقیقِ ایام : ۱۔ ان سے اوقات مراد ہیں جیسا کہ پہلے مذکور ہوا کہ یوم سے شان و آن مراد ہے اور آن ہر اس گھڑی کو کہا جاتا ہے جو ناقابلِ تقسیم ہے۔ ہم اسے پیشتر ازیں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ (فلا حاجۃ لذكرہ)

۲۔ اس سے دنیا کے ایام کی یہی مقدار مراد ہے جس کا پہلا دن ہفتہ اور آخری جمعہ ہے۔ اگرچہ اس وقت یہ ایام نہیں تھے اس لیے کہ ایام کی مقدار سورج کے زمین پر چمکنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ سورج تھا نہ چاند، لہذا وہاں دن اور رات کا تصور کیا۔

۳۔ اس سے وہ آخرت کے ایام کی مقدار مراد ہے کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے ہزار برس کے برابر ہوگا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

نکتہ : اگرچہ وہ خلاق کائنات تمام کائنات کو ایک لمحہ سے بھی کم وقت میں پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ بندوں کے لیے تدریج و تاقیر منیب ہے۔ اسی لیے اس طرف بندوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے فی سِتَّةِ ایام فرمایا۔

نکتہ : چھ دنوں کی تخصیص بھی اسی لیے ہے کہ مخلوق کے اصولی اصناف چھ ہیں :

۱۔ جماد

۲۔ معدن

۳۔ نبات

۴۔ حیوان

۵۔ انسان

۶۔ ارواح

وَكَاَنَّ عَرْشُكَ - عرش لغت میں سریر (تخت، تختہ، چارپائی وغیرہ) کو کہتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے میں اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ وہ اس قدر عظیم اور اعظم المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معمولی کرشمہ ہے۔ حضرت متعالیٰ نے فرمایا کہ عرش کے چار ارکان ہیں۔ ہر ایک کے درمیان کئی چہرے ہیں۔ ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اجمالی طور پر یوں سمجھیے کہ وہ آسمان کے ستاروں اور زمین کی مٹی اور ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کے طول کی انتہا کی خبر نہ اس کی عرض کے منتہی کا پتہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ سوال : اللہ تعالیٰ نے عرش کو کیوں پیدا فرمایا اسے تو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔ جواب : ۱۔ اپنے خاص فرشتوں کو اپنی خدمت کا مرکز بنایا ہے کما قال :

وَقَرِى الْمَلَائِكَةُ حَافِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ - فرشتوں کو دیکھو تو وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہیں۔

۲۔ اپنی قدرت و عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت متعالیٰ نے فرمایا کہ ساتوں زمین و آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل میں ایک علقہ ہو۔ ایسے ہی کرسی اور زمین و آسمان عرش کے سامنے ہیں۔ ایسے سارے ملاک تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت مخلوق کو واضح ہوتی ہے۔

۳۔ عرش کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ وہاں سے شاہی احکامات کا اجرا فرما کر اپنے بندوں کو دعوتِ حق دے۔ کما قال :

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ - اپنے سے اوپر کے شاہی احکام ربانی سے ڈرتے ہیں

۴۔ شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار - عرش الہی اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ محبوبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور بزرگی کا اظہار ہو۔ کما قال :

عَلِمَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّجْهَدًا - عنقریب آپ کا رب آپ کو مقامِ محمود کے لیے اٹھائے گا۔

ف : وہ مقام محمود عرش الہی کے نیچے ہے۔

۵۔ عرش الہی کو ادیتا اللہ کے اعمال ناموں کا مخزن بنایا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي عَلَیِّیْنَ - علیین میں ابرار کے اعمال نامے ہیں۔

ف : اس میں اولیاءِ کرام اور ان کے اعمال نامے کی عظمت کا بیان ہے۔

۶۔ عرش الہی ملائکہ کرام کے لیے بمنزلہ خیشے کے ہے کہ وہ دنیا والوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ قیامت میں

ان کے اعمال کی گواہی دیں اس لیے کہ عرش الہی عالمِ مثال کی تصویر ہے اور کرسی کی مانند صاف و شفاف ہے۔

۷۔ عرش الہی اسمِ رحمن کا مقام استواء ہے یعنی وہی فیض و بکلی اور ایجاد و احدی کا مرکز ہے جیسے شرعِ مطہر کا مرکز عرش الہی ہے

کہ وہاں سے امر تکلفی وارشادی کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عرش اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقلم استواء نہیں بلکہ اس کے اسم رحمن وغیرہ کا مقام استوائی ہے۔ دھو عن ذلک علواً کبیراً۔
 عَلَى الْمَاءِ مِثْطَیْ پانی پر تھا۔ (کذا فی انسان العیون)

حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ یہ پانی دراصل سبز یا قوت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نظر ہیبت سے دیکھا تو وہ
 عجوبہ پانی پانی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے لگا اور تما حال پانی کانپتا ہے۔

ف: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرمایا۔ ہوا کی پشت پر پانی کو ٹھہرایا پھر عرش کو اسی پانی پر رکھا۔ اس سے یہ نہ
 سمجھنا کہ وہ تینوں ایک دوسرے سے چٹے ہوتے ہیں بلکہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے قائم ہیں۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے عرش پانی پر نظر آتا تھا۔
 سوال: پہلے تم نے کہا ہے کہ پانی کے نیچے ہوا بھی پیدا کی گئی، اب کہتے ہو کہ عرش پانی پر نظر آتا تھا، ہوا کا نام کیوں چھوڑ دیا؟
 جواب: ہوا کی لطافت عرش اور پانی کے دیکھنے کو حاصل نہیں تھی شے کے موجود ہونے کے باوجود محسوس نہ ہوتا اس کے نہ ہونے پر
 دلالت نہیں کرتا ہم نے اس کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ عرش اور پانی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوتے۔

اول کائنات کون؟
 ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح اقدس پیدا کی گئی۔ اسی نسبت سے
 آپ کو عقل اول اور فلک اعلیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ خلا بھی ہے۔ خلا ان دو مکانوں کے درمیان کی فراخ کا نام ہے جو ایک دوسرے سے منہ کریں۔
 عرش اور پانی کے درمیان کوئی ایسی شے ثابت نہیں کہ جس سے ایک دوسرے کو منہ نہ ثابت ہو۔ جن سے معلوم ہوا کہ اسی درمیان
 شے کا نام خلا ہے۔

ف: اس سے حکما۔ فلاسفہ کا رد ہو گیا اس لیے کہ وہ خلا کے منکر ہیں لیکن متکلمین علماء اسلام خلا کے قائل ہیں ان کی وہی دلیل ہے
 جو مذکور ہوئی۔

ف: اکتب ہیئت میں مذکور ہے کہ فلک اعظم کی سطح کا مقعر فلک ثوابت کے محدب کو منہ کرتا ہے لیکن اس کے محدب کو کوئی شے
 منہ نہیں کرتی اس لیے کہ اس کے ماوراء نہ خلا ہے نہ ملا، بلکہ یہاں پر تمام عوالم کے امتدادات منقطع ہو جاتے ہیں بعض کے نزدیک
 اس کے ماوراء انوار کے افلاک غیر متناہیہ میں فلک اعظم کے تحت کوئی خلا نہیں بلکہ وہ ملا ہی ملا ہے۔

ف : اعلانِ ابر السود نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے عرش اور پانی کے سوا اور کوئی شے نہیں تھی اور عرش پانی پر تھا خواہ
یوں کہ عرش پانی کی پشت پر تھا یا یوں کہ وہ ان کے درمیان کوئی شے نہیں تھی جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ عرش پانی کی پشت
پر تھا اس سے غلا کا وجود ثابت نہیں چر جاتا ہے کہ اس کا امکان ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ عرش کے بعد سب سے پہلے پانی
پیدا ہوا۔ ان یوں کہنا جائز ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے پانی پیدا ہوا۔ اس میں یہ ضروری نہ مانا جائے کہ عرش کے بعد پانی
پیدا ہوا۔

ف : کاشفی صاحب نے فرمایا کہ عرش پانی پر اور پانی ہوا پر ٹھہرانے سے اہل معرفت کو تدبیر و فکر کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے۔
رَلْبَلُو كُمْ۔ یہ لام خلق کے متعلق ہے عقلیہ لام علت کی ہے اور شرعاً حکمت و مصلحت کی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ
نے فعل مذکور کیا۔ اگر کوئی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے یہ فعل کرتا تو یونہی کرتا جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و
زمین اور اس کے اندر کی مخلوقات (تم بھی اسی میں شامل ہو) کو پیدا فرمایا۔ انہی میں ان تمام امور کو مرتب فرمایا جن کے تم محتاج ہو
اور ان کے متعلق تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس سے اپنے وجود کو برقرار رکھ سکو اور اپنی معاش کے اسباب تیار کر دے اور
انہی میں عبرتیں اور صنائع کے عجائبات پیدا فرمائے کہ جن سے تم اپنے دینی امور کی مصلحتوں پر استدلال کر سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے
ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو کسی کی آزمائش کی جاتی ہے اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اَيْكُمُ احْسَنُ عَمَلًا تم میں کون اچھے
عمل والا ہے جب کوئی نیک یا بد ثابت ہوگا تو نیک کو ثواب اور بد کو سزا ملے گی۔

سوال : امتحان تو سب کا ہوتا ہے کوئی نیک ہو یا بد۔ لیکن آیت میں صرف نیک لوگوں کا امتحان کا کہا گیا ہے جیسے کہ احسن عملاً
سے واضح ہے اس طرح سے بد عملوں کی آزمائش نہ ہوتی حالانکہ آزمائش میں عموم ضروری ہے جس میں نیک بھی اور بد بھی دونوں کا شامل
ہونا ضروری ہے۔

جواب : اگرچہ آزمائش ہر نیک و بد کے لیے عام ہے لیکن چونکہ مقصود صرف نیک ہیں تاکہ تنبیہ ہو کہ تخلیق انسانی کا اصلی مقصد یہ ہے کہ
نیک عمل کر کے نیک جزا حاصل کی جاسکے۔ اور واضح ہو کہ قبائح و افعال مذمومہ سے پرہیز کیا جائے۔

ف : عمل صالح سے مراد ہے اعمال جوارح ہوں یا قلوب۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے احسن عملاً کی احسن عقلاً و ادباً
عن محارمہ اللہ واسرع فی طاعة اللہ تفسیر فرماتی ہے۔ یعنی احسن عمل یہ ہے جو عقلاً احسن اور محارم اللہ سے بچنے والا اور
طاعت الہی میں سبقت کرنے والا ہو اس لیے کہ عقلاً اعضاء و قلوب میں سے ہر ایک کے اعمال مخصوص ہیں جیسے قلب اعضاء
اشرف ہے اسی طرح اس کے اعمال بھی اعضاء کے اعمال سے افضل و اعلیٰ ہیں اور کوئی عمل معرفت الہی کے بغیر درست نہیں۔
اور معرفت الہی کا حصول بندوں پر واجب ہے اور وہ تفکر فی عجائبات صنع باری تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے اور جب تک بندہ
اوامر و نواہی کی معرفت حاصل نہ کرے اسے طاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس بن متی علیہ السلام پر فضیلت مت دو،

کیونکہ ان کا ایک دن کا عمل تمام دُوسرے زمین کے اعمال کے برابر آسمانوں پر جاتا تھا۔
 نکتہ : معروف اسی لیے کہ وہ تفکر فی امر اللہ نظر رکھ کر عبادت کرتے تھے اور تفکر قلب کے اعمال میں سے ہے ورنہ اعضا کا کام نہیں
 دُوسرے زمین کے لوگوں کے اعمال کے برابر عمل کر سکیں۔
 تنبیہ : ذاتِ حق میں تفکر نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے عبادتِ صانع و اوامر و نواہی میں تفکر کیا جاسکتا ہے اور اسی کے ہم مامور ہیں۔
 ثنوی شریف میں ہے : ہ

بے تعلق نیست مخلوق بدو
 آں تعلق ہست بیچوں اے غم
 ایں تعلق را حسد و چوں راہ برد
 بستہ فصلت و وصلست ایں خرد
 زمین و حیثیت کرد مارا مصطفیٰ
 بحث کم جو تید در ذاتِ خدا
 ہمہ در ذاتش فکر کرد نیست
 در حقیقت آں نظر در ذات نیست
 ہست آں پندار او زیرا براہ

صد ہزاراں پردہ آمد تا اللہ

توجہ : اس کے تعلق کے بغیر یہ مخلوق نہیں۔ اس تعلق کو کسی مثال سے نہیں سمجھایا جاتا۔ اس تعلق کی طرف
 عقل نہیں جاسکتی اس لیے کہ عقل صرف فصل و وصل جانتی ہے۔ اسی لیے ہمیں نبی علیہ السلام نے تاکید
 فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بحث نہ کرو۔ اگر کسی وقت اس کی ذات میں فکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کی ذات
 میں نہیں سینکڑوں گمان و وہم و میان میں حائل ہوں گے اور ہزاروں پردے۔ تب کہیں ذات اللہ کی معرفت
 نصیب ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آنائیش دو قسم کی ہے :

۱۔ سعادت مندوں کی آنائیش بھی پُر سعادت ہوتی ہے اس لیے کہ سعادت مند دنیا کی کسی چیز کو اپنا
 مقصد و مطلوب نہیں سمجھتا بلکہ ان تمام جملہ امور کو ذاتِ حق کا وسیلہ اور سبب بناتا، مولیٰ کے سوا تمام اوامر و نواہی کو اسی کے قرب کا
 وسیلہ مانتا اور انہی کے ذریعہ سے کمالات حاصل کرتا ہے۔

۲۔ بد بختوں کی آنائیش بھی بہت بُری ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف دنیوی امور کو اپنا مطلب و مقصد سمجھتا ہے اور ہر وقت لذت

شہوات میں مبتلا رہتا ہے۔ اس پر ہر وقت حرص سوار رہتی ہے۔ اسے نیک باتوں کے ضائع ہونے سے کبھی حسرت اور افسوس نہیں کرتا بلکہ جتنے امور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب و کمال کا وسیلہ بنائے ہیں وہ شہوات نفسانیہ و لذات فانیہ دنیویہ کے حصول میں ضائع کر دیتا ہے اسی کو اسوۂ عمل سے تعبیر کرتے ہیں۔

صاحب روح البیان کے صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے پیرو مرشد شیخ کامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کی نیت کا تعلق زبانی و قلبی دنیوی امور سے متعلق ہو تو وہ شخص نیتہ و عملاً بہت برا ہے اور جس کی زبان پر تو اخروی امور کی رٹ ہو لیکن دل دنیوی کاموں سے لگا ہوا ہو تو ایسا شخص نیت قلبی کے لحاظ سے بہت برا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کی نیت و زبان اخروی امور میں مشاغل ہوں تو یہ شخص عملاً و نیتہ احسن انسان ہے۔ اگر کسی کے دل اور زبان پر صرف ذات الہی کا تصور مستحکم ہو تو ایسا شخص بہت ہی اعلیٰ و اکمل ہے عملاً بھی نیتہ بھی۔

مذکور بالا بیان میں پہلا حال کفار کا ہے، دوسرا منافقین کا، تیسرا ابرار کا اور چوتھا مقربین و عارفین کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت انا جعلنا ما علی الارض نریۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملاً میں مقربین عارفین کا حال صراحتہ اور دوسروں کا اشارہ بیان فرمایا ہے۔

شیخ کی یہ اجمالی تقریر تھی تفصیل کسی دوسرے مقام پر بیان کی جائے گی۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

صحبت حور خواہم کہ بود عین قصور

با خیال تو اگر با دیگرے پروا نرم

ترجمہ: محمد کی صحبت مجھے پسند نہیں اس لیے کہ یہ میرا بہت بڑا قصور ہو گا کہ میں تیرے تصور کے ساتھ

دوسروں کا خیال لاؤں۔

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیری طرف حاضری دے کر تیرے حضور میں دائمی حضوری حاصل کر لیتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَئِنْ قُلْتَ اور اگر آپ فرمائیں اِنَّكُمْ اے عبادت کے لائق! قَبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ مرنے کے بعد قیامت میں اٹھائے جاؤ گے لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰہِ ان میں سے

کافر کہیں گے یہ قسم کا جواب ہے اور شرک کا جواب محذوف کیا گیا ہے کیونکہ اس پر جواب قسم دلالت کرتا ہے اِنْ هٰذَا یہ قرآن مجید جو قیامت میں اٹھنے کی باتیں کرتا ہے نہیں ہے اِلَّا سَحْوٌ مُّبِيْنٌ مگر کمال جادو کہ جیسے جادو میں باطل اور غلط قسم کی باتیں ہوتی ہیں ایسے ہی (معاذ اللہ) قرآن مجید میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جادو باطل اور تصورات و خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے اور کافر قیامت میں اٹھنے کے منکر تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک غلط تصور اور محض خیالی امر تھا اسی لیے قرآن کے مضامین کو جانہ خیال کر کے رد کر دیا وَلَئِنْ اٰخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابِ اور البتہ اگر ہم ان سے عذاب موخوہ موخر کر دیں

ف: جو مدد گنتی میں محصور ہو وہ قلیل ہے اگرچہ تعداد کے لحاظ سے کتنا ہی زیادہ ہو۔

ف : جو وہ دُکھتی میں محصور ہو وہ دلیل ہے ارپہ بعد اسے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان کو کبھی عذاب کی سزا نہیں ملتی۔
لَا يَقُولَنَّ تَوَكَّلْنَا كَيْسَ لَمْ يَجِبْ لَهُ ط کون سی شے عذاب کے نزول کو روکتی ہے۔ گویا ان کا یہ خیال ہو گا کہ
اللہ تعالیٰ تو ان کے عذاب کا ارادہ کرتا ہے لیکن کوئی شے اسے روک لیتی ہے اور ان کی یہ طلب غفلت بھی استعزاز تھی دراصل
وہ استعزاز سے عذاب کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں۔ ان کا اس سے یہ مطلب نہیں تھا کہ عذاب کب
آئے گا، اور اگر آتا تھا تو کیوں رُک گیا وغیرہ وغیرہ۔ اَلَا خَبَرُوا بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّهِمْ أَنِ ابْتُلِيَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِمَا فَعَلَ الْمُؤْمِنُونَ
جیسے ہم میں ان پر آیات تھیں مُصْرُوفا عَنْهُمْ تُوَان کے کبھی نہیں بٹے گا اور نہ ہی کوئی اسے ہٹا سکے گا بلکہ جب آیت کا
قوان پر واقع ہو کر رہے گا۔

ف : یوم' لیس کی خبر ہونے کی وجہ سے منسوب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لیس کی خبر کا لیس پر مقدم کرنا جائز ہے اس لیے کہ جب اس کی خبر کی تقدیم بھی جائز ہے کیونکہ معمول ہمیشہ عامل کے تابع ہوتا ہے جو بات عامل کے لیے جائز ہو جائے گی وہ بطریق اولیٰ معمول کے لیے بھی جائز ہوگی۔

اولیٰ رسول نے یہی بی جا کر ہدیٰ۔
 وَحَاقٌ بِهِمُ اور ان پر نازل ہو کر انہیں گھیر لے گا۔ حاق بمعنی یحییق ہے۔ مضارع کو ماضی سے تعبیر کر کے
 متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ یقیناً واقع ہوگا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ وہ جو اس سے استہزا کرتے ہیں۔ یعنی وہ عذاب جس کے
 مطالبہ پر مجتہد کر رہے ہیں۔

ف: مذاہب کا موجب استہزاء اور ان کا استہزاء انکار و تکذیب کی وجہ سے تھا۔

ف: لوگ وقسم ہیں:

۱۔ ایمان و اعمالِ صالح سے عذابِ الہی سے بچنے والے۔

۲۔ اتباع نفس و ترک اعمال صالحہ اور کفر سے عذاب الہی کی پروا نہ کرتے ہوئے غضب حق میں مبتلا ہونا۔ ایسے لوگ غافل و آہل میں واقع ہوں گے۔

حدیث قدسی شریف
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔
 وہ یہ کہ جو بندہ مجھ سے دُنیا میں ڈرتا ہے میں اُسے قیامت میں بے خوف کرتا ہوں، اور جو مجھ سے
 دُنیا میں بے خوف ہو کر لیسر اُکرتا ہے اُسے آخرت میں خوف میں مبتلا کرتا ہوں۔

آخرت کے عذاب کی شدت

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ مجھے ملائکہ مقربین کے مراتب پر رشک آتا ہے نہ کسی نبی مرسل اور نہ ہی کسی ولی کامل پر، بلکہ مجھے ان بندوں پر رشک ہے جو سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے، کیونکہ نہ پیدا ہوتے نہ آخرت کا عذاب چکھیں گے۔

حضرت سری سقطیؒ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ میری موت بغداد سے باہر کہیں غیر معروف شہر میں
حکایت واقع ہو اس لیے کہ اگر مجھے قبر قبول نہ کرے تو غیر معروف لوگوں میں مذمت نہ ہوگی۔

داناؤہ ہے جو واقعہ کے وقوع سے پہلے تدبیر بنا لے۔
سبق علاج واقعہ پیش از وقوع باید کرد
ترجمہ : واقعہ کی تدبیر وقوع سے پہلے چاہیے۔

ادھر دُعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے اور ہر وقت گناہوں کی معافی چاہے اور گناہوں کے اصرار سے احتراز کرے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف جو گناہوں سے استغفار کر کے گناہ پہ اصرار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔
ف : اللہ تعالیٰ نے انسانی اجزاء کے جس جز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اس سے اسی کے لائق کام لینا چاہتا ہے۔ مثلاً
دل سے معرفت حق و توحید برحق اور زبان سے ذکر وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف کرے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
استہزاء کرتا ہے۔

اختیارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور لسانِ کُن
منقول ہے کہ بعض اوقات ابو جہل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کے پیچھے چل کر آپ کی نقلیں اٹارتا تھا۔ چنانچہ کبھی ناک چٹاتا
کبھی منہ چٹاتا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ آپ نے ایک دفعہ مڑ کر دیکھا تو اس نے اپنی صورت بگاڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دیکھ کر فرمایا :

كُنْ كَذَلِكَ۔ (اسی طرح ہو جا)

چنانچہ وہ مرتے دم تک اسی ٹیڑھی صورت میں رہا۔ (لعنة اللہ علیہ)

۱۔ مروی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر
اختیارات و معجزات کا بیان ٹھوکا تو اس کی اپنی تھوک مڑ کر اس کے اپنے چہرے پر لگی تو برص کی
بیماری میں مبتلا ہو گیا اور تا مرگ اسے اس سے چھٹکارا نہ ملا۔

۲۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لیجا رہے تھے تو کافروں کی ایک جماعت آپ کو دیکھ کر اشاروں سے کہتی،
نہو سکا دعویٰ یہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ان کے اجسام پر لگائیں تو سارے کافر زخمی ہو گئے اور ان کے
زخموں سے برو آنے لگی۔ اسی ہیبت سے وہ حضور علیہ السلام سے قریب نہ آ سکے اور وہ اسی تکلیف میں مرے۔

اسی طرح ان کا حال بُرا ہو گا جو اہل حق کو پریشان کرتے ہیں بالخصوص سادات
وہابیوں و یوسندیوں کو تنبیہ صوفیاء کرام کے منکرین کو گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ وہ ان حضرات کا انکار

یا ان کے ساتھ دشمنی کر کے یقین کر لیں کہ صوفیا کرام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن ان کی عداوت سے اپنا بیڑا غرق کر لیں گے۔ بہت سے بدقسمت صوفیا کرام کے دشمن (وہابی دیوبندی) بہت سی ہلک بھاریوں سے ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں۔ لیکن انھیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ کس وجہ سے ایسے عذاب میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں۔ غور و فکر سے کام لیں تو انھیں یقین ہو جاتے گا کہ واقعی یہ ذلت اہل ولایت سے عداوت کا نتیجہ ہے۔

ف: ہر عمل کا نتیجہ دنیا میں ہی اس کے عامل کو ضرور بگٹنا پڑتا ہے لیکن اسے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ البتہ اس کا نتیجہ آخرت میں جب دیکھے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ سزا یا جزا فلاں عمل کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ ہم پر دے اٹھادیں گے تو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ ماجرا کیا ہے۔

ف: اہل غفلت کو اب بھی جا بات کی سزا مل رہی ہے لیکن انھیں اس کا درد محسوس نہیں ہو رہا اس لیے کہ اب وہ غفلت کی نیند میں ہیں۔ مرنے کے بعد ہی بیدار ہوں گے تب وہ درد کا مزہ چکیں گے۔

تفسیر صوفیانہ: اگر بد بختوں کو کہو کہ شریعت اور طریقت پر عمل کر کے مرد گے تو حقیقی حیات پاؤ گے کیونکہ حیات طبعیہ سے مرنے کے بعد ہی حیات حقیقی نصیب ہوتی ہے تو اس کے جواب وہ لوگ (جن کی فطری استعداد کائنات کے تعلقات اور ان سے محبت سے مٹ گئی ہے) کہتے ہیں کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں ان کا کوئی اصل نہیں ہے! (کذا فی التاویلات النجمیہ)

شیخ سعدی قدس سرہ فرماتے ہیں: ۛ

جو آنچہ دانی سخن سود مند
وگر هیچ کس را نیاید پسند
کہ فردا پشیمان بر آرد خروش
کہ آدخ چرا حق نکند دم بگوش

ترجمہ: جو کچھ تجھے حق کہنا آتا ہے کہہ دے، کسی کو پسند ہو یا نہ۔ قیامت میں حق قبول نہ کرنے والا فریادی ہو گا کہ افسوس کہ میں نے حق کو نہ مانا۔

مثنوی شریف میں ہے: ۛ

منقبض گردند بعضی زیں قصص

زائکہ ہر مرغی جدا دارد قفس (بر ص ۲۲)

لے غور کرو، یہی جواب وہابی دیوبندی دیتے ہیں۔

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُفُّرُ ۖ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً
 بَعْدَ ضَرَاءٍ مَشَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۖ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۖ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ
 ضَلَّاقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ط
 وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ط قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ
 ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا
 أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحِطُّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ
 بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ط أُولَٰئِكَ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ قَالَتَا هُوَ عِدَةٌ ۖ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۖ
 إِنَّهُ الْحَقُّ مِّنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ
 أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۖ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
 مِنْ أَوْلِيَاءَ ۖ يَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَّا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِرُونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتْهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَصْمَىٰ وَالْأَصْبَحِ ۖ
 الْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ ط هَلْ يَسْتَوِي ۖ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ : اور اگر ہم انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اسے اس سے چین لیں بیشک وہ ناامید ناشکرا
 اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں۔ اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ جو بڑائیاں مجھے پہنچیں وہ
 دور ہوئیں بیشک وہ خوش رہونے والا اترانے والا ہے مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے ان کے لیے
 بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے تو کیا وہ وحی جو آپ کے ہاں بھیجی جاتی ہے اس میں سے کچھ آپ چھوڑ دیں گے

اور اس پر آپ دل تنگ ہو گئے ان کے بھنے پر کہ ان کے ہاں کوئی خزانہ کیوں نہیں اترایا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا بے شک آپ تو ڈرنا نہ والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا محافظ ہے۔ کیا یہ کانسہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو آپ فرماتے تم ایسی من گھڑت دس سورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم اپنے ساتھ ملا سکتے ہو انہیں بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس اسے مسلمانو! اگر وہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو یقین کر لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی نازل ہوا ہے اور یہ کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو کیا اب تم مانو گے۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے عمل اسی زندگی میں پورے دے دیں گے اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کیے جاتیں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اور جو کچھ وہ دنیا میں عمل کرتے تھے وہ باطل ہوتے۔ تو کیا وہ جو اپنے رب تعالیٰ سے روشن دلیل رکھتا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ آتا ہو اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور تمام فرقوں میں جو بھی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ سو تو اس میں کسی قسم کے شک میں نہ ہو بیشک وہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔

(بقیہ صفحہ ۲۰)

گود کاں گرچہ بیک مکتب درند
در سبق ہریک زیک بالاترند
مرگ پیش از مرگ اینست اے فقی
ایں چنین فرمودہ مارا مصطفیٰ
گفت موتوا کلکم من قبل ان

یا قی الموت تموتوا بالفتن

ترجمہ: بعض ایسے قصوں سے پریشان ہوتے ہیں اس لیے کہ ہر پرندے کا جدا جدا پنجرہ ہے۔ اگر درندہ میں تمام طلبہ بیک وقت سبق پڑھتے ہیں لیکن قسمت جدا جدا۔ مرنے سے پہلے مرنا اچھا ہے۔

ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

موتوا کلکم الخ

تفسیر عالمانہ

وَلَكِنَّ يَهْدِيهِ لَمْ قَسَمَ كِي تَوَطُّعَ كِي يَهْدِيهِ هَآءِ اَذَقْنَا اِلَى نَسَانٍ مِّنَّا مَرَحْمَةً بَعْدَ اَكْمَ جَسْ وَتَقْتِ هَمَّ كَسِي اَنَسَانِ كُو
اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یعنی اپنی نعمت و فراغت سے اسے نوازتے اور اسے ایسے درجہ تک پہنچاتے ہیں کہ وہ اس کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس سے مطلق انسان مراد ہے مومن ہو یا کافر۔ جیسا کہ آگے کے مضمون میں حرف استثنائے معلوم ہوتا ہے۔

ف : مَنَّا مَرَحْمَةً سے حال ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ انسان کی اپنی ذاتی کوئی یا قوت نہیں اور نہ ہی ذاتی طور پر وہ اس کی مستحق ہے اسے جو کچھ نصیب ہوا یا ہوتا ہے محض اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔

ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ پھر ہم اس سے نعمت چھین لیتے ہیں اور تب وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔

ف : لَفْظِ نَزَعٌ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ نعمت گویا جبراً چھینی پڑی۔ یہ انسان کی دنیوی امور میں حرص کی دلیل ہے۔
ف : سعدی مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ :

لَفْظِ مِنْ صِلَةٍ سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی نعمت جڑ سے کاٹی جاتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ یہ مِنْ تَعْلِيلِہ ہو۔ یعنی ان سے نعمت کا چین جانان کے اپنے نفس کی شامت اعمال ہے کہ اس نے نفسانی خواہش پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نعمت چھین لی۔

إِنَّهُ لَيَكُونُ بے شک وہ مایوس ہوتا ہے کہ پھر اسے وہی نعمت نہیں ملے گی یعنی قَلَّتِ صَبْرِي سے سمجھا ہے کہ اس سے نعمت منقطع ہو گئی حالانکہ اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنا لازمی تھا۔ لیکن اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ چھوڑا تو اسے اللہ تعالیٰ نے یئوس (مایوس) نام رکھا۔ إِنَّهُ لَيَكُونُ جواب قسم شرط کی جزائے قائم مقام ہے۔
كَفُورٌ ۝ ناشکرا ہے کہ اسے جس قدر نعمتیں پہلے نصیب ہوئی تھیں وہ سب بھلا کر اب ناشکری کرتا ہے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : ہ

مجھے رالعتہ گر دادی فراموش

نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ

وگر عمرے نوازی سفلہ را

بمحر تنندی آید باتو در جنگ

ترجمہ : کتنے کو اگر کسی وقت صرف ایک لقمہ کھلا دو تو وہ اسے کبھی نہیں بھولتا خواہ اسے پھر بار بار پتھر مار مار کر بھگاؤ۔ اور اگر کسی نالائق شخص کو عمر بھر ہزاروں نعمتوں سے نوازتے رہو تو تھوڑی سی کمی پر نہ صرف سختی سے پیش آئے گا بلکہ جنگ پر اتر آئے گا۔

ف : کفر بمعنی نعمت کی ناشکرہ۔ اسی طرح نیکی چھپانے اور ترکِ شکر و حمد و ثنا کو بھی کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔

مسئلہ: نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اور دُکھ اور تکلیف کو اپنے غیر کی طرف اس لیے فرمایا تاکہ تنبیہ ہو کہ رحمت حق عطا ہو تو اس کا فضل محض ہے اور دُکھ تکلیف شامت اعمال ہے۔ جو بد اعمالی کی وجہ سے اسے سزا مل رہی ہے۔ کما قال تعالیٰ:

ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك۔

جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو تمہیں بُرائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی شامت ہے۔

ف : دو فعلوں کو علیحدہ طریقہ سے بیان کرنے میں عجیب نکتہ ہے۔

نکتہ : نعمت کو اذقتا ہے اور ضرا کو مَس سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں رحمت و رحمت پہنچتی ہے وہ آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اذقتا ذوق بمعنی چکنا اور مَس بمعنی پہنچنا ہے اور ان کا دنیا میں انسان کو پہنچنے کا حال ظاہر ہے کہ گویا اتنی بڑی نعمتیں یا بہت بڑے دُکھ دُنیا میں بطور نمونہ ملتے ہیں۔

لَيَقُولَنَّ تَوَّانَ كَمْكََا ذَهَبَ السَّيَّآتُ عَنِّي مَجْهُ سَے برائیاں گئیں یعنی وہ دكھ اور تكالیف جو مجھے پہنچے كہ جن سے میرا عیش كُتدا اور میرا جی منقض تھارَا لَفْزِ رُحْ بے شك وہ مفردوں كی طرَح خوش ہوتا ہے۔ یہ از فعل لازم اسم فاعل كا صیغہ ہے۔

قاعدہ: قرآن مجید میں ہر جگہ یہ صیغہ مذمت کے لیے استعمال ہوا ہے مگر جہاں اسے کسی امر سے مقید کیا جائے مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرجین بما آتاهم اللہ من فضله۔ (کنزانی حاشی سعدی المفتی) لیکن یہ قاعدہ آیت اذا فرحوا بما آتوا اخذناهم بغتۃ سے ٹوٹ جاتا ہے۔

فیصلہ : اس کے متعلق صحیح فیصلہ یہ ہے کہ یہ دونوں مدح و ذم کے لیے مستعمل ہیں جس طرح کا قرینہ ہوگا اسی معنی میں مستعمل ہوگا۔
تنبیہ : منعم کی مہربانی کو فراموش کر کے نعمت سے فحش ہونا غافلین کا کام ہے۔ وہ کہ اقرب الی السلامۃ ہے اسی طرح اہانت کرامت سے زیادہ موزوں ہے کیونکہ اس طرح سے نفس کی سرکوبی ہوتی ہے۔

نکتہ : صاحبِ روح البیان فرماتے ہیں کہ میرے پیرو مشہد قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبوب لذات ہے وہ اس لیے کہ وہ عطائے نعمت فرماتا ہے ہاں ہم اس کی نعمت کو اس لیے محبوب سمجھتے ہیں کہ وہ محبوب کی عطا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نعمت محبوب لِنفسہ نہیں بلکہ اس لیے محبوب ہے کہ وہ محبوب کے منسوب ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے خوش ہونا لازم ہے وہ نعمت رحمت کے رنگ میں ہو یا تکلیف سے۔

فُخْرٌ ۞ وہ بندہ تنگِ نعمت کی وجہ سے دوسروں پر فخر و تکبر کرتا ہے۔ اور بچائے نعمت پر شکر کرنے کے اسی کے ناز و نعم میں مشغول رہتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔
چوں منعم کمنہ سفلہ را روزگار
نہد بر دل تنگ درویش بار
چو بام بلندش بود خود پرست
کند بول و خاشاک بر بام پست
ترجمہ: جب کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت بخشتا ہے تو وہ غریبوں کو پریشان کرتا ہے۔ اگر کسی شریف بندہ خود پرست کے مکان کی چھت بلند ہو تو وہ کچھڑ وغیرہ نیچے والوں پر ڈالتا رہتا ہے۔

اور فرمایا: ۲۔

کہ اندر نعمتے مغرور و غافل
گجے از تنگ دستی خستہ وریش
چو در سراسر حالت نیست

ندانم کہ بحق پردازی از خویش

ترجمہ: نعمت سے مغرور و غافل بندہ کبھی تنگ دستی سے پریشان ہو جاتا ہے۔ جب اس کا اپنے متعلق یہ حال ہے تو وہ حق سے کیسے مشغول ہو سکتا ہے۔ یعنی جب وہ اپنے میں مشغول ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے مشغولیت کب نصیب ہو سکتی ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ يَهْتَمُّونَ بِإِثْقَالَ أَعْيُنِهِمْ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْوَشَّاقِ ۚ
ممبر کرتے ہیں۔

حدیث شریف تین ایسے ہیں جنہیں دنیا و آخرت کی ہر طرح کی تکلیف و مصیبت سے حفاظت رہے گی: ۱۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنے والا۔

۲۔ ستاروں کی تاثیر پر اعتماد نہ کرنے والا۔

۳۔ میری سنت پر پابندی کرنے والا۔

مسئلہ: تقدیر پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے ہی ہر فرد و شے کو اپنا جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کی قضا و قدر اور اس کے ارادہ پر ہو رہا ہے۔

ف : ستاروں کی تاثیر کو اویس علیہ السلام کے زمانہ سے سلیمان علیہ السلام کے زمانہ تک شرعی حیثیت حاصل تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا شرعی حکم منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے:

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ -

یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا کہ میں پیار ہو جاؤں گا۔ یہ آپ نے ستاروں کی تاثیر کے پیش نظر فرمایا تھا۔ کذا فی بحر العلوم،

مسئلہ : کتاب تعلیم التعلیم میں ہے کہ ستاروں کی تاثیر کا علم سیکھنا بھی ایک مرض ہے۔ اسی لیے اس کا سیکھنا حرام ہے اس لیے کہ اس سے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے کون بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بھاگنا ممکن ہے۔

مسئلہ : نجومیوں کی کسی بات کا اعتبار نہ کرنا چاہیے جبکہ وہ ستاروں کے اجتماع و انفصال سے اندازہ کر کے کہتے ہیں کہ جہان میں یہ ہونے والا ہے۔ آج یہ ہوگا، کل وہ ہوگا وغیرہ۔

حکایت عباد الکاتب فرماتے ہیں کہ ۵۸۲ ہجری میں تمام ممالک کے منجوں نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ شعبان کی فلاں تاریخ کی شب کو تمام دنیا فنا ہو کر مٹ جائے گی کیونکہ اسی رات کو برج میزان میں چھ ستارے جمع ہو رہے ہیں۔ اور علم نجوم کا قاعدہ ہے کہ جب وہ چھ ستارے برج میزان میں جمع ہوں تو شدید آندھی اور سخت طوفان دُنیا کو گھیر کر فنا کر دیتا ہے۔ منجوں نے اپنے اس نظریہ سے دُنیا کے بادشاہوں کو بہت سخت ہراساں کیا۔ بہت سے بادشاہ اس سے گھبرا گئے۔ چنانچہ عم دروم کے بادشاہوں نے غایس کھدوآیں اور اسی میں اسباب غرور و نوش لے کر چھپ گئے اور یقین کر لیا اب زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ان کی مقرر کردہ شب میں ہم کسی قسم کے خطرے سے دوچار نہ ہوتے۔ ہم اس رات اپنے بادشاہ کے ہاں بیٹھے تھے۔ ہماری شمسیں بدستور جلتی رہیں، ہوا کا معمولی جھونکا بھی نہ آیا جو شمعوں پر اثر انداز ہوتا، حالانکہ منجم کہتے تھے کہ قوم عادی طرح اسی رات آندھی و طوفان آئے گا جو دنیا کو تہ و بala کر دے گا۔ اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ منجمین کا کہنا اور، اور تقدیر ربانی کا حکم کچھ اور ہے۔

(ذکرہ الامام ایاضی)

ف : انسان العیون میں ہے کہ علم نجوم کا استخراج سب سے پہلے حضرت اویس علیہ السلام نے کیا یعنی انھیں حوادثِ زمانہ کے متعلق ستاروں کی چال سے معلوم ہو جاتا۔

ف : حضرت الشیخ محی الدین ابن عربی قدس ستر نے فرمایا کہ،

علم نجوم فی نفسہ صحیح علم ہے لیکن حساب لگانے والے سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ستاروں کی رفتار کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتا۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانہ میں ظاہری نعمتیں مراد ہیں یا باطنی قدیمی یا ماحالی۔

ف : عمل صالح سے وہ عمل مراد ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پر کیا جاتے۔

ف : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

صبر اور شکر دو سواریاں ہیں جس پر چاہو سواری کرو۔

ف : اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ یہ دونوں موصول الی اللہ ہیں۔

أُولَئِكَ صَفَاتُ حَمِيدٍ مَذْكُورٍ كَـهُ موصوف لہم مَغْفِرَةً ۖ ان کے لیے مغفرت ہے یعنی کتنے بڑے گناہ ہوں وَ أَجْرٌ اور ان کے اعمال حسنہ پر اجر و ثواب ہے کَبِيرٌ ۝ بہت بڑا۔ ان میں ادنیٰ ثواب بہشت ہے۔ (کہ انی تفسیر بیضاوی) اور تفسیر کراچی میں ہے کہ اجر کبیر سے بہشت مراد ہے۔

نکتہ : سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر کو کبیر سے موصوف کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس سے سرمدی نعمت اور رفع تکالیف اور امن من النخوت اور ان سے رضائے الہی اور ذات حق کی زیارت مراد ہے۔

ف : صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اجر کبیر سے بہشت مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ادنیٰ نعمت متابع دینا اور اصلی رضوان ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ الْكَبِيرِ۔

اور اوسط بہشت اور اس کی نعمتیں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضوان کو اکبر سے موصوف کرتا ہے تو اس سے لازماً بہشت کبیر مراد ہے۔

ف : شیخ الاسلام نے فرمایا کہ بہشت میں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے مقابلہ میں بہشت کی تمام نعمتیں حقیر و لاشعہ ہیں یعنی مشاہدہ انوار لقاۃ حق۔

ما را بہشت بہر لقائے تو در خورست

بے پر تو جمال تو جنت محقر است

ترجمہ : تیرے دیدار سے بہشت واقعی بہشت ہے لیکن تیرے دیدار کے بغیر بہشت کچھ نہیں۔

دونوں آیتوں میں دو اشارے ہیں :

تفسیر صوفیانہ

۱۔ جسے مقامات الہیہ کا ذوق اور بعض مشاہد ربانیہ کا مشاہد ہو لیکن اس کی کسی خطا یا سزا دہکے اس سے وہ مقامات و مشاہدات چھن جاتیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امید نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی نعمت کی ناشکری کرنی چاہیے جیسے ابلیس خبیث نے ناشکری کی۔ بلکہ جب کسی خطا سے باب الہی کے سامنے مجاہدات آجائیں تو شرط عبودیت یہ ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی کہ اس طرح سے اس کا رب تعالیٰ اسے معاف کر کے اسے مراتب علیا سے نوازے گا۔

۲۔ جسے عفو و معافیات کا ذوق اور ملاوت طاعت نصیب ہو تو اسے معصوم و طاہر و مطہر نہ سمجھے اور اس نازی میں نہ رہے کہ اس سے کل حجاب اپنے آپ اٹھ گئے اور عجب میں آجاتے کہ اس جیسا اب جہان میں کوئی نہیں۔ اس طرح سے دوسروں کو حقیر و لاشیٰ سمجھنے لگے اور خوف خدا دل سے اٹھا دے، اس لیے کہ دونوں مذکورہ حالتیں سخت مذموم ہیں یعنی نہ تو بالکل ناامیدی ہو اور نہ ہی نعمت الہی کی ناشکری اسی طرح نفس کو عجب سے بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت خوف میں رہے اور اللہ جل و علا کی رحمت سے بھی ناامید نہ ہو۔

حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : ۱۵

زاہد غرور درشت سلامت نبرد راہ

و ندازدہ نیاز ہمارا سلام رفت

ترجمہ : زاہد غرور سے مارا گیا۔ دند نیاز و عجز سے بہشت میں پہنچ گیا۔

اور : ۱۵

زاہد ایمن مشو از بازی غیرت زہار

کہ رہ از صومعہ تا دیر مغاں اینہمہ نیست

ترجمہ : اے زاہد ! غیرت الہی سے بے خوف مت رہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو صومعہ و دیر میں تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگتی۔

ف : دونوں آیتیں صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ نفس کینے کے اوصافِ ردیہ ہیں۔ ان سے بچنا لازمی ہے۔ بلکہ جتنا ہو سکے مجاہدات و ریاضات شاقہ سے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی اصلاح فرمادے گا۔

تفسیر عالمانہ : فَلَعَلَّكَ تَائِرًا لِّبَعْضِ مَا يُؤْخِجُ رَأْيِكَ امید ہے کہ آپ بعض احکام کو چھوڑنے والے ہیں۔

شانِ نزول : مروی ہے کہ جب مشرکین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ہاں ایسا قرآن مجید لایے جس میں ہمارے بتوں کی مذمت نہ ہو اور نہ ہی اس میں ہمارے آباؤ اجداد کے خلاف باتیں ہوں۔ اس سے آپ کا ارادہ ہوا کہ آپ ان کے بتوں کی ظاہری طور پر مذمت کرنا چھوڑ دیں تو یہی آیت نازل ہوئی۔

تحقیق لفظ لَعَلَّ : لعل توجہی کے لیے آتا ہے۔ امر مزجوجہ کے حصول کی توقع میں ہونا کہ جس کے حصول کا مکمل وثوق نہ ہو۔

لعلکم تفلحون یا اشفاق کے لیے آتا ہے، یعنی ڈراؤنے امر کی توقع۔

کما قال تعالیٰ، لعل الساعۃ تكون قریبا۔

ف : رجاء یا اشتقاق دونوں مخاطبین سے متعلق ہوں گے نہ کہ اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پر اگر رجاء کا معنی مراد لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی باتوں سے جو آپ کے دل پر اثر ہوا ہے بظاہر وہم ہوتا ہے کہ آپ وحی کے بعض احکام کی تبلیغ نہ کر سکیں گے۔ اس سے کوئی یہ وہم نہ کرے کہ واقعی حضور علیہ السلام کفار کی باتوں سے اثر پذیر ہو سکتے ہیں۔ ایسا وہم غلط ازالہ و ہم اور سراسر غلط ہے اس لیے کہ ایسے وہ امور جو آپ کی عصمت کے خلاف ہوں انہیں ذات نبی علیہ السلام سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ عصمت نبوت پر دھبہ نہ آئے۔ اگر اس طرح کا امکان مان لیا جائے تو نبوت سے تبلیغ کی امان اٹھ جائے اگر لعل کا اشتقاق کا معنی ہو تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے نفس سے خطرہ کیجیے کہ آپ سے کفار کی باتوں سے کہیں آپ سے بعض احکام الہی کی تبلیغ نہ چھوٹ جاتے۔ یہی پہلے معنی سے اولیٰ ہے۔ (کذا فی بحر العلوم ص ۱۲۵)

ف : بعض احکام سے مراد وہی ہیں جو کفار نے کہا تھا کہ آپ کفار کے بتوں کی مذمت اور ان کے آباء کی مخالفت نہ کریں اور اس سے خوف کا مطلب یہی تھا کہ کہیں وہ آپ کی باتیں رد نہ کر دیں اور آپ کے ساتھ استہزاء کریں۔

ف : کاشفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے :

فلعلک تارک - پس شاید کہ تو ترک کنندہ باشی۔

یعنی شاید کہ آپ ترک کرنے والے ہوں۔

ف : امام ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ استفہام معنی نہیں ہے یعنی ترک نہ کرنا۔

وَضَائِقُ يَبْصُرُكَ اور اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو یعنی جس وقت آپ انہیں قرآن پاک اور احکام تبلیغی سناتے ہیں تو آپ کے سینہ اقدس پر تنگی عارض ہو جاتی ہے۔

ف : ضیق کے بجائے ضائق اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عارضہ یعنی سینہ کی تنگی آپ کو حقیقی نہیں عارضی تھی اور وہ بھی کسی مصلحت کے تحت، ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخالفین مانتے تھے کہ کان افصح الناس صدوا۔ یعنی آپ تمام لوگوں سے کشادہ سینہ والے تھے۔ یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب کہتے ہیں :

فلان سائدا۔

یہ اس شخص کے لیے کہتے ہیں جسے عارضی سرور حاصل ہو ورنہ جس کو دائمی سروری نصیب ہوتی ہے اسے سینہ کہا جاتا ہے۔

أَنْ يَقُولُوا أَفْ يَبْصُرُكَ اس لیے تنگ ہوتا ہے کہ آپ کو خیال گزرتا ہے کہ شاید وہ جھٹلانے والے آپ سے کہیں کَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ اس پر کوئی نہیں ڈالے گا تَا كُنْزُ آسمان سے مال اور خزانہ کہ جس کے ذریعے وہ (نبی علیہ السلام) اپنا کاروبار چلا سکیں اور بادشاہوں کی طرح آپ کے ہاں بہت سا مال خزانہ کیوں نہیں کہ جسے وہ اپنے نوکر و پاکروں اور دوسری ضروریات پر خرچ کر سکیں۔

ف: کہیں کڑے مطلق مال کثیر مراد ہوتا ہے اور تقریباً یہی معنی مراد ہے۔

ف: کواشی نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنی ذمہ داری کے احکام رسالت پہنچادیں آپ ان کی باتوں کو خیال میں نہ لائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ ۷

از سگان و عمو ایشان یہ باک

ف : غنائم میں ہے کہ وکیل وہ ہے جو بندوں کے امور کا انتظام کرے اور وہ بندے اپنی ضروریات میں اسی کے محتاج ہوں۔
 بعضہ کہتے ہیں وکیل وہ ہو کول المیہ ہے جس کے ہاں بندوں کے جملہ امور کی تدابیر سپرد ہوں۔ اور حقیقی بندہ بھی وہی ہے جو
 اپنے جملہ امور اسی کے سپرد کر دے اور صرف اسی پر بھروسہ کرے اور اپنی ہر مشکل کے وقت اسی سے مدد طلب کرے۔

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ذمیرہ مایوسی الیک کی طرف راجع ہے اور اَمْ منقطع ہے۔ اس سے قبل بک اور ہمزہ
مقدریں اور ہمزہ تو یخ و انکار و تعجب کے لیے ہے۔ تو یخ کا معنی ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ گویا اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ کیا وہ
کفار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف افترا کی نسبت کر کے ہلاک و برباد ہو رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی اقرار کرتے ہیں

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہت بڑے افتراء (جو افحش اور بدتر فعل ہے) کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ یعنی جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی ہے۔ اگر (معاذ اللہ) واقعی ایسی بات ہے تو پھر صرف وہی اس افتراء پر قادر ہیں دوسرے اہل عرب اس جیسا افتراء نہیں کر سکتے تھے قرینہ فعل حضور علیہ السلام کا معجزہ ہوگا اس لیے کہ وہ خرقی عادت کے قبیل سے ہو جاتے گا (جبکہ دوسرے اس جیسا افتراء نہیں کر سکتے) جب یہ افتراء (معاذ اللہ) بطور معجزے کے ہوا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے اس فعل کی (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ عظیم وحیم خود تصدیق کر رہا ہے اور کافروں کو بھی اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ کاذب کی تصدیق نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کاذب کی تصدیق نہیں کرتا تو نتیجہ نکلا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مفتری اور کاذب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) اب کہیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول علیہ السلام نے خود گھڑا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔

قُلْ فَرَمَاتِے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات ہے جیسے تم کہتے ہو فَا تَوَاتَوْا تَوْمَ بھی بنا کر لَا وَبَعَثْنَا سُوْرًا مِّثْلَہِ اس جیسی دس سورتیں، جن کی فصاحت و بلاغت اور حسن نظم و ترتیب قرآن مجید کی سورتوں جیسا ہو۔

سوال : سورۃ بقرہ اور یونس میں صرف ایک سورۃ اور یہاں پر دس سورتوں کا مختلف فرمان کیوں؟

جواب : یہ سورۃ (ہو) ان دونوں (بقرہ و یونس) سے پہلے آتری تھی اور انہیں پہلے دس سورتوں سے معارضہ کا چیلنج کیا گیا۔ جب اس سے عاجز ہوئے تو پھر ایک سورۃ کا چیلنج کیا گیا۔

ف : مثلاً 'سُوْرَہِ کی صفت ہے۔

سوال : سُوْرَہِ جمع ہے اور مثلاً واحد اور یہ ناجائز ہے اس لیے کہ موصوف و صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔

جواب : یہاں پر مثل بمعنی امثال ہے۔ یہاں مضاف محذوف ہے دراصل کل واحد مثلاً

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ سُوْرَہِ کے مضاف مقدر کی صفت ہے اس لیے کہ یہ دراصل بقدر سود مثلاً تھا۔

مُفْتَرِیَاتِ یہ سُوْرَہِ کی دوسری صفت ہے۔ یعنی دس سورتیں لاد جو اس قرآن کی بلاغت کی ہم مثل ہوں جنہیں تم

اپنی طرف سے بناؤ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی طرف سے قرآن بنا کر (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ پر افتراء کر رہا ہوں تم بھی میری طرح عربی فصیح ہو جس طرح میں عبارات بنا سکتا ہوں تم بھی بنا سکتے ہو بلکہ بظاہر تم میرے سے زیادہ قدرت رکھتے ہو اس لئے کہ تم نے قصص و اشعار اس انداز سے پڑھے سنے ہیں پھر نظم و نثر میں آپس میں طبع آزمائی بھی کیا کرتے ہو اور میں ہر دو باتوں سے فارغ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرا مقابلہ تم ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ کر سکنے کا اسکان ہے۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ صفات میں بے مثل ہے جیسے ذات میں اس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔

وَ اَدْعُوْا اٰہِلَآءَ حُضُوْرٍ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے لاتے ہوئے قرآن کے مقابلہ کے لیے مَنِ اسْتَطَاعْتُمْ جہیں تم بلا سکتے ہو یعنی اپنے معبودوں کو بلاؤ جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ تمہارے مددگار ہیں اور سمجھتے ہو کہ ہر اڑے وقت میں وہ تمہارے کام آ سکتے ہیں مَنِ دُوْنِ اللّٰہِ کے ماسوا۔ یعنی در انحالیکہ تم اللہ تعالیٰ سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اِنْ کُنْتُمْ

صدیقین ۵ اگر تم تجھے ہو اس دعویٰ میں جبکہ میرے متعلق کتھے ہو کہ میں قرآن اپنی طرف سے بتاتا ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ مجھے ایک انسان بنا سکتا ہے دوسرا بھی بنا سکتا ہے لہذا سب مل کر اس جیسے قرآن کی چند سورتیں بنا کر دکھاؤ قیٰن لکھو کستہ جیو لکھو، نَحْمُ کی غیر حضور علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے اور جمع حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ہے یا حضور علیہ السلام اور آپ کے تمام قبیعین کے لیے ہے۔ اس لیے کہ کفار سے قرآن مجید کے معارضہ میں آپ کے قبیعین بھی آپ کے تابع ہیں۔ مسئلہ: اس میں لطیف تنبیہ ہے کہ اے مومنو! حضور علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑو اور جیسے جہاد میں ان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہو ایسے ہی قرآن کیلئے معارضہ میں ان کے ساتھ رہو۔

قاعدہ: ہر خطاب میں حضور علیہ السلام اُمت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اُمت کے خطاب میں شامل نہیں ہوتے لیکن حنفیہ اور حنابلہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اُمت کے خطاب میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں جب کوئی قرینہ ان کے عدم شمولیت کے لیے موجود ہو تو شامل نہیں ہوں گے۔ دکن اقال سوری المفتی

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے محبوب علیہ السلام! اگر یہ مشرک آپ کے چیلنج کو قبول نہیں کرتے یعنی جب تم ان کا ذوق قرآن مجید کے معارضہ کے لیے بلاتے ہو اور انہیں کہتے ہو کہ قرآن مجید جیسی دس آیتیں بنا لاؤ۔ اور تم انہیں کہتے ہو کہ اس معارضہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں سے مدد طلب کرو۔ لیکن ان کا عجز ظاہر ہو گیا۔

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ أَنْتَٰئِیْ هَآ، کَافَّہ کا ہے اور انزل کی ضمیر مایوحی کی طرف راجع ہے اور بعلم اللہ حال ہے، متلبساً کے متعلق ہے یعنی جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر نازل ہوا ہے یعنی اس کے خواص کیفیات وغیر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ یہ صرف خاص اللہ تعالیٰ کے علم سے متلبس ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مصالح جانتا ہے یعنی مآش و معاد میں جو امداد ان کے لیے مفید یا مضر ہیں صرف وہی جانتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ بعلم اللہ یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا علم لے کر آیا ہے اسے مخلوق کے علم سے کئی قسم کا تعلق ہے اس لیے کہ یہ جس قدر مستقبل کی خبریں دیتا ہے اسے غیب سے تعلق ہے اور غیب کا علم خاصہ خدا ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے مومنو! تم اسی علم قرآن پر مداومت کرو اور اسی پر ثابت قدم رہو تاکہ تمہارے یقین میں اضافہ ہو اور تمہارے ایمان میں مضبوطی ہو کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے۔

مسئلہ: قرآن مجید حضور علیہ السلام کے اعلیٰ معجزات سے ہے کہ آپ کے دعویٰ رسالت پر قرآن مجید

معبود کی طرح ولادت کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اس پر بھی یقین کر دو کہ اس کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا اور کوئی وحی نازل نہیں کر سکتا لہذا اس معنی پر اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ فَقُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پس کیا تم جانتے ہو یا نہیں، یعنی اسلام پر مضبوط ہو جاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو اور اس میں بہت زیادہ اخلاص پیدا کرو۔

وحی کی اقسام آیت سے ثابت ہوا کہ وحی کی تین اقسام ہیں،

- ۱۔ ایک قسم وہ ہے کہ اس کے لیے حضور علیہ السلام کو حکم ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں۔
- ۲۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اختیار ہے کہ جسے چاہیں راز سے آشنا کریں جسے چاہیں راز نہ بتائیں۔
- ۳۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اسے ہر خاص و عام ہر انس و جن کو بتائیں اس لیے کہ اس قسم سے بندوں کے معاش و معاد کے مصالح کو تعلق ہے۔

اور پہلی قسم میں چونکہ سوائے حضور علیہ السلام کے اور کوئی متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے اسے مخفی رکھنا ضروری ہوا۔ اور تیسری قسم کے لیے آپ کو حکم ہے کہ وہ کسی وقت بھی ترک نہ کریں اگرچہ اس میں آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے کیونکہ یہ قسم زبان سے ادا کرنا ہے اور اس کے ترک کی اجازت نہیں اگرچہ کتنا ہی خوف و خطر ہو۔

مسئلہ: صاحب تیسیر نے فرمایا کہ یہ ہم احناف کی دلیل ہے کہ انسان کو مجبور کر کے طلاق و عتاق زبان سے کہلائی جاتے تو طلاق و عتاق واقع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر دو کا دل سے نہیں زبان سے تعلق ہے۔ اور اگر (مجبور کرنا) زبان کے فعل کو نہیں روک سکتا اسی لیے اس کے حکم کے نفاذ کے لیے بھی وہ مانع نہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا جس سے مجھے ملال ہوا اس کے بعد وحی نازل فرمائی کہ اگر آپ نے میرے احکام کی تبلیغ نہ فرمائی تو میں ناراض ہوں گا اور عذاب دوں گا۔ بعد ازیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی حفاظت میرے ذمہ کریم ہے اس سے میرا دل مضبوط ہو گیا۔

مسئلہ: اس سے علماء کرام کو خوشی ہوئی چاہیے کہ وہ اپنے علم کے مطابق امر و نہی فرمائیں اور بلا خوف و خطر ہر چھوٹے بڑے کو حق بات کہہ دیں تو حق تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم ان کا بال بیکا نہ کر سکے گا۔

حکایت ایک زاہد نے سیمان بن عبد الملک (بادشاہ) کے شراب کے بہترین برتن شرع محمدی کے حکم کے مطابق

تو ڈالے سلیمان بن عبد الملک بادشہ نے گرفتاری کا حکم کیا، جب وہ گرفتار ہو کر حاضر ہوا تو وزرا سے اس کی سزا کے متعلق مشورہ لیا۔ فیروں نے کہا کہ وہ گھوڑا کہ جو بھی اس کے آگے آتا ہے اسے مار ڈالتا ہے اس زاہ کو اسی گھوڑے کے آگے ڈال دو اور دروازے بند کر دو۔ یہ گھوڑا اس کا کام تمام کر دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ رات کو زاہ گھوڑے کے آگے ڈالا گیا تو وہ گھوڑا زاہ کے سامنے جھک گیا اور نہایت نرمی سے پیش آیا۔ صبح کو دروازہ کھولا گیا تو وہ زاہ صحیح سالم آرام سے بیٹھا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کو خبر دی گئی تو اس نے زاہ سے معافی چاہی اور باعزت بری کر دیا۔

گرت نہی منکر بر آید نہ دست
نشاہد چو بے دست و پایاں نشست
ترجمہ: اگر تجھ سے امر و نہی کا کام ہو سکتا ہے تو چہ تو لے لگدے ہو کہ مت
بیٹو۔

مسئلہ: آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مقتداؤں اور پیشواؤں کی دینی امور میں معاونت کریں۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد و دیگر امور دین میں ہاتھ بٹایا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف: مومن اپنے بھائی مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ اس کا حقہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے

یعنی مومن دینی دنیوی کام میں مدد کرتا ہے تو اس دوسرے بھائی کا کام مضبوط ہو جاتا ہے۔ (کذا فی مشارق الانوار لابن الملک)

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنان رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں منبر بچا دیتے تھے۔ وہی منبر پر کھڑے ہو کر

ان کافروں کی بھوکرتے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوکرتے تھے اور مسلمانوں کی حمایت میں حضرت حنان رضی اللہ عنہ شہر پڑھتے تھے جس سے کفار کے دل کمزور اور مسلمانوں کے دل مضبوط ہوتے تھے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حنان رضی اللہ عنہ کی مدد فرماتے۔ یعنی جبریل علیہ السلام حضرت حنان رضی اللہ عنہ کو کفار کے جواب کا الہام فرماتے۔

بجا گفتن از چہ پسندیدہ نیست

مبادا کہے کالت آن ندارد

چہ آن شاعرے کو بجا گو نباشد

چو شیرے کہ چنگال و دندان ندارد

ترجمہ: جو کتنا اگرچہ ناپسندیدہ امر ہے تاہم ایسا شخص بھی اچھا نہیں جو ایسے ہتھیار نہیں رکھتا۔ وہ بھی کوئی شاعر ہے جو جو کتنا نہیں جانتا۔ وہ شیر کسی کام کا نہیں جس کا پنجہ اور دانت نہیں۔

مسئلہ: توحید پر ثابت قدمی کا التزام ضروری ہے۔ اس کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر وقت خلوت و جلوت مجب اور تنہائی میں اس کا ذکر زبان پر جاری رہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
”اپنے ایمان تازہ رکھو“

یعنی مراتب توحید کے ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے پر ترقی کرو، اس لیے حقیقی ایمان تو وہی ہے جس کا پہلا اقرار کیا ہے اب ترقی صرف مراتب کے لیے ہوگی۔ (کذا فی الوقفات المحمودیہ)
حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

دلت آئینہ خدائے نماست

روئے آئینہ تو تیرہ چہراست

صیقل دار صیقلے مزن

باشد آئینہ ات شود روشن

صیقل آں اگر نہ آگاہ

نیست جز لا الہ الا اللہ

ترجمہ: تیرا دل خدا نما آئینہ ہے۔ پھر تیرے دل کا آئینہ سیاہ کیوں ہے۔ دل کا صیقل ہر وقت اپنے پاس رکھو ممکن ہے اس سے تمہارا آئینہ دل روشن ہو جائے۔ اگر تم دل کے صیقل سے بے خبر ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دل کا صیقل لا الہ الا اللہ ہے۔

جو شخص مرتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جو مرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔

حدیث شریف لا الہ الا اللہ اسم تام ہے اور وہ اسم اللہ کا قائم مقام ہے۔ اسی لیے بعض صوفیاء کرام قدس سرہ نے بعض اوقات اسی لا الہ الا اللہ کو اپنا ورد رکھا۔

فائدہ صوفیانہ لفظ اللہ کے کسی حرف کو حذف کر دیا جائے تو بھی ذات اللہ پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً الف حذف کیا جائے تو فائدہ عجیبہ، اللہ باقی رہتا ہے۔ اگر پہلی لام حذف کر کے الف باقی رکھا جائے تو بھی اللہ باقی رہتا ہے۔ اگر لام اور الف کو حذف کیا جائے تو لہ باقی رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا استعمال یوں ہوا: لہ ملک السموات والارض۔ اگر ان تینوں کو

تفسیر عالمانہ مَنْ كَانَ دُشْمَنُ جِبْرِیْلِ هُمَتْ نَهَايَتُ كَزُورِ هُو۔

ف: کان، من کا صلہ اور زائد ہے۔ (کہ انی التبیان)

اور الارشاد میں ہے کہ :

یہ صانع اتمار کے لیے ہے۔

یُرِیدُ جو اعمال بر و احسان میں ارادہ کرتا ہے الْحَیْوَةُ الدُّنْیَا وَنَزِیْنَتُهَا جِزَاۃ دُنْیَا اور اس کی زینت کا
یعنی وہ جو کام بھی کرتا ہے اس سے رضائے الہی مطلوب نہیں ہوتی بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے صحت و عافیت اور دُنْیَا میں
امن و سکون، راحت و آسائش، اولاد اور رزق کی فراخی اور مرتبہ و جہاد و جلال حاصل ہو۔

مستملہ : اس ارادہ سے محض ارادہ قلبی نہیں بلکہ ارتکاب فعل مراد ہے۔ جیسا کہ نَوْتُ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ہم اسے دنیا میں اس کے اعمال کا مکمل ثمرہ اور نتیجہ یعنی صلہ عطا کریں گے۔

مسئلہ: اس سے اس کے تمام اعمال مراد نہیں بلکہ پیشیتِ ایزدی پر موقوف ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ بہت سے امور کو وہ دنیوی معاملہ سمجھتا ہو حالانکہ وہ حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوں ایسے ہی بہت سے امور کو ہم دینی یعنی آخرت کے لیے سمجھتے ہوں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.

یعنی جو اپنے اعمال کی جزا دُنیا میں پاتا ہوتا ہے تو ہم اسے دُنیا میں عنایت فرماتے ہیں جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں۔ اس سے واضح ہو کہ اس سے اس کے بمعنی اعمال مراد ہیں کہ جن کی جزا اسے دُنیا میں ملے گی۔

وَهُمْ فِيهَا لَدُنْهُ اَسَى حَيٰوةِ دُنْيَا مِيں لَا يَبْتَخِسُوْنَ ○ گھاٹے ميں نہيں ہوتے۔ يعنى ان کے اعمال کا صلہ انھیں پورا ملتا ہے۔ اُولٰٓئِكَ وہ لوگ جو دُنْيَا ميں ہى اپنے اعمال کا صلہ چاہتے ہيں ہم جيسے چاہتے ہيں انھيں ان کے اعمال کا صلہ حسبِ مشاودے ديتے ہيں۔ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وہي ميں جنہيں آخرت ميں سوائے جہنم کے اور کچھ نصيب نہ ہوگا کیونکہ وہ اپنے اعمال کے ليے صرف یہی چاہتے تھے کہ دُنْيَا کا معاملہ صحيح ہو۔ بنا بریں آخرت ميں انھيں سوائے عذابِ دايمى کے اور کيا حاصل ہو۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيْهَا اور ضائع ہو گیا وہ جو انہوں نے دُنْيَا ميں کيا يعنى دُنْيَا کے اعمال کا اجر ضائع ہو گیا اس ليے کہ جو عمل وہ دُنْيَا ميں کرتے رہے وہ اللہ تعالٰیٰ کے ليے نہيں بلکہ صرف دُنْيَا کے حصول کی نیت پر تھا وَلَبِطْلٌ اور باطل ہو گیا مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ○ وہ عمل جو ریا اور شہرت کی غرض سے کرتے تھے۔

ترکیب : باطل غیر مقدم اور ماکانوا لعملمون مبتدا مؤخر ہے اور وہ جملہ اسمیہ ہو کر ماقبل کے جملہ فعلیہ پر معطوف ہے۔
 ف : یہ آیت مرن کفار کے لیے ہے کیونکہ ناراضی کے لیے ہے اور بس۔

مسئلہ : وہ لوگ جو کفر کے گڑھے سے نکل کر دائرۃ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی ہر نیکی یعنی صلہ رحمی، جود و احسان، صدقہ و خیرات، رشکوں اور پلوں کی تعمیر، نہروں کی کھدائی، غرور کا دفع کرنا وغیرہ مقبول اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔
 مسئلہ : کفر کی حالت میں جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا انہیں کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی ان سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس پر تمام اُمت کا اجماع ہے البتہ بعض جرائم کی وجہ سے بعض کے عذاب میں شدت اور بعض کے عذاب میں نرمی ہوگی۔
 مسئلہ : امام فقیہ ابو بکر ہیتقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو نیکی اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی ان اعمال صالحہ سے دوزخ سے نجات پاسکیں گے۔ ہاں اتنا انہیں فائدہ ہوگا کہ کفر کے علاوہ دوسرے گناہوں کی نذرانے نیک کام ان کو بچائیں گے۔ حضرت مازری نے ابو بکر ہیتقی سے اس مسئلہ میں اتفاق کیا ہے۔ (کذا فی مشارق الانوار لابن الملک)
 اہل ریاء کا ر اہل قبلہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب معنی یہ جو آکہ ایسے لوگ جہنم کے

یہ آیت
 شان نزول
 لائق میں یا ریاء کی جزا جہنم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فجزاھم جہنم۔

یعنی ان کی جزا جہنم ہے۔ (کذا قال ابن عباس)

پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے انہیں آغوشِ محبت میں لے لے بہر حال آیت سے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا کوئی ثبوت نہیں۔

مسئلہ : ظاہر یہ کہ یہ آیت عام ہے اس میں مومن کافر اور منافق سب داخل ہیں۔ (کذا فی زاد المسیر)
 ف : الیاء : ردیث سے مشتق ہے۔ جاہ و مرتبہ کی اس طلب کو کہا جاتا ہے کہ لوگ دیکھ کر اپنے دلوں میں اس کی قدر و منزلت کا اقرار کریں لیکن یہ امور خیر پر مستعمل ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف مجھے تم سے فکر اصغر کے متعلق زیادہ خطرہ ہے عرض کی گئی کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : ساریا شرک اصغر ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یا کار لوگوں کو فرمائے گا : جاؤ، اپنے اعمال کی جزا ان لوگوں سے طلب کرو جن کے لیے تم دنیا میں ریاء کرتے تھے۔ اب خیال کرو کہ کیا ان کے ہاں کوئی جزا ہوگی۔

مُرَاقِبِی ہر کے معبود سازد

مُرَاقِبِی را ازان گفتند مشرک

ترجمہ : ریاء کا چونکہ ہر ایک کو معبود بنانا ہے اسی لیے اسے مشرک کہا جاتا ہے۔

مسئلہ: ترفیب کی شرح میں لکھا ہے کہ ہر کافر بُت پرست اور مجوسی و یہودی اور نصرانی اور مرتد و زندق اور یریاہ کار کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یریاہ کار کے شرک کا نام شرک اصغر ہے۔ لیکن ہے وہ بھی مشرک کیونکہ وہ شرک خفی کا ارتکاب کرتا ہے۔

ریا کاروں کی سزا حدیث شریف ۱: قیامت میں ریا کار قاری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گا کہ تیرا ارادہ یہی تھا کہ دُنیا میں تجھے قاری کہا جائے۔ چنانچہ دُنیا میں تیرا نام قاری مشہور ہوا۔ پھر شہید کو کہا جائے گا کہ دُنیا میں تیرا بھی مقصد یہی تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ چنانچہ تجھے لوگ بہادر کہتے تھے۔ اس کے بعد صلہ رحمی کرنے والے سخی سے کہا جائیگا کہ تیرا خیال بھی یہی تھا کہ لوگ سخی کہیں چنانچہ تجھے سخی کہا گیا۔ پھر ان تینوں کو تمام لوگوں سے پیشتر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

حدیث شریف ۲: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے نیک اعمال محافظ فرشتے ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ یعنی اس کی نماز، روزہ، سخاوت، صدقہ و دیگر عبادات اور تقویٰ وغیرہ جب اسی آسمان کے فرشتے کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ فرماتا ہے یہ اعمال اس بندے کے منہ پر دے مارو کیونکہ اس کا ارادہ خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ بعض بندوں کے ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ، خوش خلقی اور خاموشی، اور ذکر الہی وغیرہ محافظ فرشتے آسمانوں پر لے جاتے ہیں تو اعمال کے اعزاز میں ساتوں آسمانوں کے فرشتے استقبال کرتے ہیں یہاں تک کہ ان اعمال کے لیے تمام حجابات اُٹھ جاتے ہیں۔ جب انھیں بارگاہِ حق میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اعمال میں بندے نے خالصتاً میرے لیے ارادہ نہیں کیا۔ یعنی ریا کیا ہے۔ اس لیے انھیں واپس لے جاؤ۔ اور اس بندے پر میری لعنت ہو۔ تمام فرشتے عرض کرتے ہیں تیری اور ہم سب کی اس پر لعنت۔ بعد ازاں تمام آسمانوں کے فرشتے اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ۱۔

گویا باور نہی دارند روز داورمی

کیں ہمہ قلب و دغل در کار داورمی کنند

ترجمہ: گویا یوم قیامت کسی حساب میں نہ لکھا جائے گا ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں دھوکا دیتا رہتا تھا۔

مسئلہ صوفیانہ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے کوئی نیکی کا کام نہ کرنا یہ بھی ریا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے دکھاوے پر عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص ان دونوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے نے عبادتِ الہی کا ارادہ کیا لیکن اس سخت سے نہیں کرتا یا کرتے ہوئے چھوڑ دی کہ شاید لوگ مطلع ہو جائیں تو کہیں گے گویا روبا فلاں بھی نیک، نمازی، تہجد گزار وغیرہ ہو گیا ہے تو ایسے شخص کو بھی صوفیاء کرام ریاہ کار کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ نیکی کرتا تو لوگوں کی اطلاع اسے کون سا نقصان پہنچاتی۔

اسی طرح وہ شخص جو اس ارادہ پر عبادت کرتا ہے کہ اسے لوگ نیک سمجھیں تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے۔

مسئلہ: جس شخص کو لوگوں کے سامنے عبادت کرنے میں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اسے ستائیں گے یا اس کا لگہ و شکوہ غیبت کریں گے۔ اس خطرہ کے پیش نظر ان کے سامنے عبادت نہیں کرتا، تو اس معنی پر ایسے شخص کو ریاء کار نہیں کہا جاتے گا بلکہ ایسے نیک انسان کو ان لوگوں کے لیے ریم و تثنیق سمجھائے گا اس لیے کہ اس نے اپنی روش بدل کر ان لوگوں کو گناہ سے بچایا ہے۔ (کنزانی فتح القریب)

صوفی سے شیطان کی شرارت اور اس سے بچنے کا طریقہ

شرح الطریقتہ میں ہے کہ شیطان کی منجملہ شرارتوں سے ایک شرارت یہ ہے کہ خدا کا کوئی نیک بندہ اور ادب و مخالفت کا شغل رکھتا ہے۔ مثلاً اشراق یا تہجد کا پابند ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا عادی ہے یا ادبیہ ماثورہ پر مداومت رکھتا ہے لیکن اسے کسی ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہوا کہ وہ لوگ اعمال صالح سے محروم ہیں تو یہ بھی اپنے معمولات کو اس نیت پر ترک کر دیتا ہے کہ شاید یہ لوگ مجھے ریاء کار سمجھیں۔ یہ اس کا وہم اور شیطان کی شرارت ہے اس لیے کہ پہلے سے ان اعمال میں اس کا خلوص تھا۔ پھر اس کے دل میں ریاء کا خیال آنا جو اس کے اپنے اختیار سے نہیں تھے اور نہ ہی اس نے قبول کیا ہے تو پھر ریاء کیسا اور اس کے خلاص میں کبھی کسی۔ ہاں اس کا نیک عمل کا ترک کرنا شیطان کے دوسرے ہوا۔ اس سے شیطان کی غرض پوری ہو گئی۔ یہی اس کی شرارت تھی جو ایک بندہ خدا کا کام کر گئی۔

مسئلہ: ایسے شخص کے لیے ریاء کی صورت یوں تھی کہ وہ ان لوگوں میں اگر ان کے دکھاوے کی نیت سے اپنے معمولات سے بڑھ کر عمل شروع کرے جبکہ وہ اضافہ صرف ریاء کی نیت سے ہو۔ اگر اس میں ریاء کی نیت نہ ہو تو بھی ریاء میں شامل نہ ہوگا۔

مسئلہ: جو شخص ریاء کے خوف سے نہیں بلکہ اس خطرہ سے نیک عمل چھوڑتا ہے کہ لوگ اسے ریاء کار نہ کہیں تو شرعاً و طریقتاً ریاء یہی ہے کیونکہ وہ عمل لوگوں کی نظروں میں گر جانے کے خطرہ سے چھوڑا بلکہ یہ دوسرا گناہ ہے کہ لوگوں پر بدگمانی کی حالانکہ اسے کیا پتہ ہے کہ ممکن ہے وہ اسے ریاء کار نہ سمجھیں بلکہ خالص مخلص سمجھتے۔

مسئلہ: کبھی کبھار بعض لوگ کہیں جا کر نیکی اس نیت سے ترک کر دیتے ہیں کہ لوگ اسے نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر اس کا لگہ و غیبت کریں گے وہ سمجھتا ہے کہ نیکی نہ کروں تاکہ لوگ میرا لگہ و غیبت نہ کر کے گناہ سے بچ جائیں وہ اس خطرے سے نیکی نہیں چھوڑتا کہ اپنی کسی مذمت سے بچ رہا ہے یا لوگوں کی نظروں سے گرنے کا خطرہ ہے بلکہ مذکورہ بالا ارادہ پر نیکی ترک کرتا ہے۔ تو یہ بھی شرعاً و طریقتاً ریاء ہے۔ کیونکہ اگر وہ بظاہر دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے نیکی کر رہا ہے لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے کیونکہ دوسروں کو گناہ سے بچانے کے مباحات کو ترک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن نفع و مستحبات کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔

مذکورہ بالا طریقوں کو علماء و مشایخ اور نرم (دین پسند) غور سے پڑھیں کیونکہ آج کل کے جہت پسند کے غلبے سے ہمارا دین پسند طبقہ مرعوب ہو کر مذکورہ مضمون میں مبتلا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ **وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا** یعنی جس قدر ان کے اعمال صالح ہوتے ہیں سب ضائع ہو جاتے ہیں **فَيْفَا** جو دنیا میں دنیا کے لیے کیے **وَبَطِلَ** مٹا گانوا **يَعْمَلُونَ** اور ان کے سب اعمال اگرچہ حق اور صحیح تھے باطل ہو جاتیں گے کیونکہ انہوں نے وہ اعمال غیر اللہ کے لیے کیے اور جو عمل غیر اللہ کے لیے کیا جائے وہ باطل ہوتا ہے۔ چنانچہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
 ”جو شخص غیر اللہ کی طلب میں عمل کرتا ہے اس کا عمل بھی باطل ہے اور اس کا مطلوب بھی۔“ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

عروں کے تمام اقوال میں سب سے زیادہ سچا قول بید شاعر کا وہ کلمہ ہے جو اس نے کہا کہ اے
 الاكل شيء ما خلا الله باطل

خبردار اللہ تعالیٰ کے سوا سب کا سب باطل ہے۔

تفسیر وحدۃ الوجود سیدنا محی الدین شیخ اکبر قدسنا اللہ بسرو الاطہر نے فرمایا، کل موجودات اگرچہ باطل سے موصوف ہوں تب بھی من حیث الوجود حق ہیں لیکن جس پر سلطان المقام (ولی اللہ) کا از شیخ اکبر قدس سرہ غلبہ ہوتا ہے وہ تمام ماسوی اللہ کو باطل سمجھتا ہے کہ من حیث حو ذاتی طور پر اس کا کوئی وجود نہیں بنادیں وہ عدم کے حکم میں ہے۔ بید شاعر کے قول ”ما خلا اللہ باطل“ میں باطل سے یہی مراد ہے یعنی ماسوی اللہ باطل کی طرح ہے اس لیے عالم کا ذرہ ذرہ اپنے طور نہیں بلکہ وہ وجود باری تعالیٰ سے قائم ہے۔ اسی اعتبار سے اسے باطل کہا جاتا ہے۔ وہ عارف باللہ جو مقامات قرب میں عرفان کی ابتدائی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے اسے بسا اوقات تمام موجودات لاشعے نظر آتے ہیں اور وہ اسی عرفان کی وہم سے مشاہدہ خلق سے محجوب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس دوران وجود سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ ہاں جب اس کے عرفان کی منزلیں مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ آن واحد میں خالق و مخلوق کے وجود کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن یاد رہے کہ اس مقام کو ہر کوئی نہیں حاصل کر سکتا بلکہ خاص بندوں کو یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے کیونکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اگر خلق کا مشاہدہ ہوتا ہے تو خالق کا مشاہدہ نہیں ہوتا اور اگر خالق کا مشاہدہ ہوتا ہے تو مخلوق کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اور وحدۃ الوجود کا مسئلہ اسے سمجھ آہائے گا جسے اجتماع الضدین کا اور اک حاصل ہو۔

ف : استاد شیخ ابوالحسن بکری قدس سرہ نے ماسوی اللہ سے توبہ کی۔ اغلباً یہ ان کا ابتدائی مقام ہو گا ورنہ وہ تو مفتی ادیباً کے مقتدا اور امام تھے ورنہ ماسوی اللہ سے توبہ کب کرتے کیونکہ ماسوی اللہ سے باطل (ناقص المرتبہ) اثبات الوجود لذاتہ سے توبہ کرتا ہے۔

(کذا فی النسان العیون فی سیرۃ الایمن المامون)

حضرت شیخ ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا،

نیست را از هست اربشاختی یابی نجات

ترجمہ: تمہیں ہستی کا سایہ نظر آتا ہے حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ تم نیست کو ہستی سے جبت تک نہیں پہچانو گے نجات نہیں پاسکو گے۔

نیز فرمایا : ۷۷

بیدار شو از خواب کہ ایں جملہ خیالات

اند نظر دیدہ بیدار چو خوابیت

ترجمہ: خواب سے بیدار ہو کیونکہ تمام خیالی باتیں ہیں۔ جو تمہیں بیدار نظر آتا ہے درحقیقت وہ خواب میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مقصود سے پڑے اتحادے اور ہر موجود سے ہمیں اپنے جمال کا جلوہ دکھائے۔ وہی رحیم وودود اور صاحب فضل و فیض وجود ہے۔

تفسیر عالمانہ اَفْمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ سِرِّهِ كَمَا وَهَّاجَ رَبُّ تَعَالَىٰ سَے روشن دلیل پر ہو۔ ہمزہ انکاری اور بَيِّنَةٌ بمعنی حجت و برہان اور علیٰ استعلا تیبہ کا مجازی معنی ہے یعنی وہ حجت قائم کرنے اور اپنے مقصد پر استدلال کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ مِّنْ سِرِّهِ یا موصولہ ہے۔ مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: اَفْمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَرٰهَانٍ ثَابِتٍ مِّنْ سِرِّهِ كَمَا وَهَّاجَ رَبُّ تَعَالَىٰ سَے برہان و دلیل نصیب ہوتی ہے وہ حق و صواب پر استدلال کر سکتا ہے۔ ایسی برہان و دلیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی بات عمل کرنے کے لائق ہے اور کون سا امر عمل کے لائق نہیں۔ اس سے ہر وہ نیک نجت مراد ہے جو مخلص ہو۔ یعنی یہ اس بد نجت کی طرح ہو سکتا ہے جو برہان و دلیل سے محروم ہے۔ یعنی اسے مخاطب! بتاؤ کیا یہ دونوں ہم مرتبہ ہو سکتے ہیں بلکہ یقین کر دو کہ پہلا سعادت اور نیک انجام پائے گا۔ اور دوسرے کو شقاوت اور بُرا خاتمہ نصیب ہوگا۔ وَيَتْلُوْهُ يٰہ تلوئے مشتق ہے بمعنی کسی کے پیچھے آنا۔ یعنی برہان۔ وہ دلیل جو عقل سے حاصل ہو۔

سوال: یَتْلُوْهُ کی ضمیر مذکر بینه کی طرف راجع کیسے۔ حالانکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ضروری ہے۔

جواب : بینۃً تاویلًا بمعنی دلیل ہے۔

وَمِنْ قَبْلِهِ اور اس قرآن کی شہادت سے پہلے کُتُبُ مُوسٰی علیہ السلام کی کتاب، اس سے تورات مراد ہے کیونکہ وہ بھی برہان عقلی کے بعد اس کی تصدیق کی گواہی دیتی تھی۔ اِمَامًا وہ ایسی کتاب تھی کہ جس کی دینی امور میں اقتداء کی جاتی تھی۔ اس معنی پر وہ سب کی مقتدا تھی۔ اِمَامًا مال ہے۔ وَرَحْمَةً اور رحمت تھی۔ یعنی وہ کتاب جن لوگوں کے لیے نازل ہوئی ان کے لیے نعمتِ عظمیٰ تھی بلکہ قیامت تک اُن احکام کے لحاظ سے رحمت ہے جن احکام کی تصدیق قرآن مجید سے ہوئی۔

ف : انہن ایمون میں ہے کہ تو اُن سب پہلی کتاب ہے جو احکام و شرائع پر مشتمل تھی ورنہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان میں احکام و شرائع نہیں تھے۔ اگرچہ ان میں ایمان و توحید کا بیان تھا اس لئے انہیں صحت کہا جاتا۔ اگر انہیں کتب کہا جاتا تو وہ ان کا مجازی معنی مراد ہوتا۔

اُولَٰئِكَ یہ اشارہ ان حضرات کی طرف ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے بُرہان و دلیل پر ہیں یُوْمِنُوْنَ پہلے ط وہ اس پر ایمان لاتے یعنی قرآن مجید کی تصدیق کرتے ہیں وَ مَن يَكْفُرْ اور وہ جو قرآن کا انکار کرتا ہے مِنَ الْاَحْزَابِ کفار کہہ کے گروہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی فَالْتَأَدُّ مَوْجِدُ لَا تُوْهِسَمُ ان کا وعدہ ہے یعنی ان کے وعدہ کا وہ مکان جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم ہے۔

نکتہ : جہنم کو ان کے وعدہ کے مکان بتانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس میں منکین کو کئی طرح کا عذاب ہو گا۔
فَلَا تَلْكُ فِي مَرْيَةٍ مِّنْهُ پس اس میں شک نہ کرو۔ یعنی اسے مخاطب ! تمہیں قرآن کے متعلق شک نہ ہو بلکہ یقین کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ شَرِّكَ بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمہاری دینی اور دنیوی تربیت کرتا ہے۔ وَلٰكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے کہ واقعی وہ حق ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اس سے انہیں ڈراتا اور ان کے افکار میں خلل انداز می مطلوب ہے یا ان کے انکار و استکبار کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ یہی قاضی بیضاوی اور اس کے تابعین اور اکثر مفسرین نے اختیار فرمایا۔ لیکن مولانا ابوالسعود نے ارشاد میں کچھ اور فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بینۃ سے وہ دلیل مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتی ہے یعنی قرآن اور بینۃ من اللہ سے مراد یہ ہے کہ صرف اسی سے تمسک لازم ہے یتلوہ یعنی اس کے بعد قرآن سے ہی شاہد آئے گا جو اس کی حقانیت کی گواہی دے گا اس سے قرآن کا اعجاز اور اس کی غیبی خبریں مراد ہیں یا شاہد سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ مراد ہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں۔

ف : بُرہان کے بعد شاہد کے آنے سے یہ مراد ہے کہ اس سے اسلام کی صحت اور قرآن کا من عند اللہ نازل ہونا ثابت ہو جائے اور وہ اسلام کی حقانیت کے تابع بایں معنی ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک اپنے شاہد کے ساتھ رہے گا اور اسلام کی حقانیت کی تاقیامت گواہی دیتا رہے گا۔ جب تک اس کے ماننے اور نہ ماننے والے موجود رہیں گے وہ بھی موجود رہے گا۔ کتابِ موسیٰ کو وہ من قبلہ کتاب موسیٰ یتلوہ کے فاعل پر عطف ڈالا ہے۔

سوال : تورات کا نزول تو قرآن سے پہلے ہوا۔ یہ اہل حق یعنی نبی علیہ السلام کی اُمت کے لیے شاہد کیسے ہوا۔

جواب : آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں ان کی حقانیت کی دلیل قرآن مجید کے علاوہ اور بھی ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اگرچہ وہ پہلے نازل ہوئی لیکن ان اہل حق کی حقانیت کے دلائل اس میں بھی موجود ہیں۔

تفسیر صوفیانہ آیت کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے کہ افعن کان علیٰ بیئۃ من سربہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مبتلوہ شاہد سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہیں اس لیے کہ جو نبی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کی تصدیق فرمائی جیسا کہ آیت والذی جاء بالصدق وصدق به سے واضح ہے کیونکہ الذی جاء بالصدق سے حضور علیہ السلام اور وصدق به سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ علاوہ ازیں غار میں بھی ثانی اثین سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہیں اور بوقت وصال بھی حضور علیہ السلام کی خصوصی امانت کے حامل بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ مروی ہے بوقت وصال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موابا بکر فلیصل بالناس یعنی ابوبکر (رضی اللہ عنہ) سے کہو کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اسی طرح باتفاق جملہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے فرمایا کہ،

انعمانی بمنزلة السعة والبصر۔

وہ دونوں میرے لیے بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہیں۔

ومن قبلہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کی گواہی سے پہلے تھی۔ کتاب مؤسے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات امام بایں معنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے وصال کے بعد اقتداء کرتی تھی بلکہ خود حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اس کی اقتداء کرنے والے موجود تھے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام اور سلمان رضی اللہ عنہما اور دیگر اہل ہود اور اس میں حضور سرور عالم کی نبوت و رسالت کا تفصیلی بیان تھا ورحمة اور وہ کتاب اہل حق کے لیے رحمت تھی اور اہل رحمت سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس پر ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ فرمایا: اولئك يومنون به یعنی اہل رحمت اس پر ایمان رکھتے ہیں ومن یکفر به اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں ومن الاحزاب اور ان کے دیگر گروہ جیسے اہل کتاب (منکیرین) اور حزب المنافقین وغیرہ اگرچہ وہ مدعی تھے کہ وہ بھی مسلمان ہیں لیکن صرف زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں جب تک اس کے ساتھ قلب کی تصدیق نہ ہو اور پھر اسی زبان کے دعوے کے ساتھ عمل صالح بھی ہوں فلا تک فی مریۃ منہ آپ اس میں شک نہ کیجئے کہ جو بھی آپ کے انکار کرے گا وہ ضرور جہنم میں جائے گا کیونکہ جو آپ کا منکر ہے وہ درحقیقت میرا منکر ہے اور جو آپ کا مطیع ہے وہ میرا مطیع ہے۔ آپ دل میں یہ خیال نہ لائیے کہ جو آپ کا منکر ہے میں اس پر اپنی وسعت رحمت کی وجہ سے اسے بخش دوں گا۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ آپ کے دشمن کے لیے میری رحمت کے دروازے بند ہیں ان کے لیے وہ کبھی وا نہیں ہوں گے۔ انہ الحق من ربک یعنی تیرے رب سے یہ حق ثابت ہے کہ جو صفاتِ قہر کے مظہر ہیں ان کے لیے قہر لازم ہو چکا اور جو صفاتِ رحمت کے مظہر ہیں انہیں رحمت لازماً نصیب ہوگی۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ صفاتِ قہر پر ایمان نہیں رکھتے جیسے انہیں صفاتِ رحمت پر ایمان ہے وہ ایسی امید سے ندمت کے لائق ہیں اور انہیں غلط خیالی سے

کرم الہی پر غلط امید ہوئی ہے۔ اور ایسے خیال میں انہیں شیطان نے دھوکا دیا ہے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا :۔

در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است

آتش کرا بسوزد گر بولہب نباشد

ترجمہ : عشق کے کارخانہ میں کفر ضروری ہے کیونکہ آگ کے جلاتے گی اگر بولہب (کافر) نہ ہو تو۔

ف : قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ اہل لطف و اہل قہر کے درمیان امتیاز ہو۔ اسی لیے یہ قرآن اعلیٰ برہان اور بہترین

اور روشن معجزہ ہے۔ اسی سے ہی پتا چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کافر و نیکوکار کو کون ہے اور اس کا باغی کون۔

ف : اور چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ صفات قدیمہ سے ہے اسی لیے اہل کشف نے فرمایا کہ :

افمن کان علیٰ بئینۃ من ربہ سے مراد یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا کوئی جلوہ نصیب ہوا تو

وہی اللہ تعالیٰ کے برہان پر ہے ویتلوہ شاہد منہ اور ایسے شخص کو کشف کے بعد شواہد حق نصیب ہوتے ہیں اس لیے

کشف کبھی شہود سے ہیں اور کبھی شہود کے بغیر بھی۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا جو شخص کشف حق مع شواہد سے نوازا گیا ہے اس

شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو صرف عقلی و نقلی دلائل رکھتا ہے جن میں سہو و غلطی کا احتمال ہے۔ اسی لیے حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا :۔

عشق می درزم و امید کہ این فن شریف

چو ہنر ہاتے دگر موجب حیراں نشود

ترجمہ : میں نے عشق اس لیے اختیار کیا کہ یہ ایسا مبارک فن ہے کہ دوسرے فنون کی طرح محرومی کا سبب

نہیں بنتا۔

حضرت صائب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :۔

طریق عقل را بر عشق رجحان می دہد زاہد

عصائے بہتر از صد شمع کا فور اعلیٰ را

ترجمہ : زاہد عقل کو عشق پر ترجیح دیتا ہے اس بیچارے کو کیا خبر کہ نابینا کے لیے یک صد کافوری شمع سے

ایک لاشی بہتر ہے۔

اور فرمایا :۔

جمعے کہ پشت گرم بعشق ازل نیند

ناز سحر و منت سنباب میکشند

ترجمہ: جن لوگوں کو حشر کی گرمی ازل سے نصیب نہیں دی سمورے سحاب کے ناز کی سختیاں اُٹھاتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو شواہد حق کی نگاہ نصیب فرماتے اور ہم سب کو نور مطلق کا مشاہدہ عطا فرماتے اور ہم سب کو
 سبقت والے فریق کے جھنڈے تلے جگہ دے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ عَلَی اللہِ کَذِبًا اور اس سے اور کون بڑا ظالم ہوگا۔ یعنی اس جیسا اور کوئی ظالم نہیں۔ **مِثْنِ افْتَرٰی**
 جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ مثلاً کافروں کا کہنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں یا ان کا کہنا کہ ان کے بت اللہ تعالیٰ کے ہاں
 ان کی شفاعت کریں گے۔ اُولَئِکَ وہی لوگ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں **یُعْرَضُونَ عَلٰی رَبِّہُمْ** اپنے رب تعالیٰ
 کے ہاں پیش کیجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے
 اور اللہ تعالیٰ انہیں حساب کے لیے کھڑا کر دے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ہو جائے گا تو پھر ان سے اس افتراء کے
 متعلق سوال ہوگا۔ ہم نے یہ معنی اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان میں رہنے سے پاک ہے اور کسی کے سامنے پیش ہونا
 پہلے اس کے لیے مکان ثابت کرنا ہے۔

سوال: کافروں کے پیش کیے جانے کا کیا مطلب حالانکہ ان کے اعمال پیش ہوں گے۔

جواب: حاکم کے سامنے اپنی حاضری سے دل پر دہشت رہتی ہے۔ مجرم کو حاکم کے سامنے پیش کرنے کے بجائے صرف
 اس کے اعمال پیش کیے جائیں تو اس طرح سے مجرم کو اتنا خطرہ محسوس نہیں ہوتا جتنا اس کے دل میں حاکم کے سامنے پیش
 ہونے سے ہوتا ہے۔

وَيَقُولُ الشَّہَادُ اور اُن کی حاضری کے وقت گواہ، یعنی ملائکہ کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اہل ایمان
 کہیں گے۔

ف: اشہاد شاہد یا شہید کی جمع ہے جیسے صاحب کی اصحاب اور شریفین کی اشراف جمع آتی ہے۔

ہُوَ لَاۤیْلَہُ الَّذِیْنَ کَذَبُوْا عَلٰی رَبِّہُمْ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کریم محسن عظیم
 پر الزام باندھا۔ اور وہ مالک اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے کہ اس افتراء پر ان کی سخت گرفت فرماتے گا۔

ف: ہُوَ لَاۤیْلَہُ کا اشارہ ان کی تحقیر اور ان کے بُرے عمل پر دلالت کرنے سے ہے۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰہِ خِبردار اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا عذاب اور غضب عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ ظالموں پر۔
 افتراء مذکور کی وجہ سے انہیں ظالم کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، عذاب اور غضب ہوگا۔

حدیث شریف قیامت میں اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو اپنے قریب کر کے اس کی ستروپشی کر کے فرمائے گا
 بتا اے میرے بندے! تو اپنے فلاں فلاں گناہ یاد رکھتا ہے یا نہیں عرض کرے گا: اے

میرے رب! مجھے یاد ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا پورے طور پر اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندے! دنیا میں میں نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی، آج آخرت میں تیرے گناہ بخش دیتا ہوں۔ جا میں نے تجھے معاف کیا اور نیکیوں کا اعانہ اس کے سیدھے ہاتھ میں تمادے گا۔ اور کفار و منافقین کے لیے بھرے مجمع میں عام اعلان ہوگا اور ملائکہ گواہی دیتے ہوئے کہیں گے:

هُؤَلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلٰی سَبْغَمٍ اِلَّا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ۔ دُنیا میں ان کے بُرے اعمال کی وجہ سے انہیں رُحوا کیا جائے گا۔ علی الاعلان انہیں کہا جائے گا کہ یہی لوگ لعنتی ہیں کیونکہ انہوں نے دُنیا میں اللہ تعالیٰ پر غلط نسبت قائم کر کے ظلم کیا۔ جو شخص اپنی شہرت کا خواہاں ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہرت یوں کرے گا کہ اس کے اعمال ریا کے طور حدیث شریف عوام کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ لیکن قیامت میں لوگوں کے سامنے اس کی نیت فاسد ظاہر کر کے اسے دنیوی اعمال کی وجہ سے رُسوا کرے گا۔ اور رُسوا کرنے والے اس کے گواہ ہوں گے۔ اور گواہوں سے اس کے نگران فرشتے یعنی کراما کا تبیین مراد ہیں۔

ف: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہوں سے عام فرشتے مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے تمام مخلوق مراد ہے۔ ربط: اب ان کی وہ بُرائی بیان کی جا رہی ہے جو دُنیا میں وہ کر نیک کاموں سے روکا کرتے تھے۔

الَّذِیْنَ یَصُدُّوْنَ وہ لوگ جو روکتے ہیں یعنی جن پر انہیں قدرت ہے مضامین تورات کی تحریف کر کے اور احکام الہیہ میں شک و شبہ ڈال کر روکتے ہیں عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی دین حق اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وَيَبْغُوْنَ نَفْسًا عَوجًا ط اور وہ حق کو ٹیڑھا کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سوال: سبیل مذکور ہے اس کے لیے ضمیر مونث کیوں لائی گئی۔

جواب: سبیل مونث سماعی ہے اگرچہ صیغہ کے لحاظ سے مذکر ہے۔ حل لغات: یبغون البغی سے مشتق ہے یعنی طلب کرنا۔ اہل عرب کہتے ہیں: بغیت الشئ، اى طلبته۔ یعنی میں نے اسے طلب کیا۔

اور کہتے ہیں:

بغیتك۔ میں نے تیرے لیے طلب کیا۔

غیر اور شر دونوں کے لیے مستعمل ہے اور اسے کبھی انحاء عن الحق والصواب (حق اور صواب سے رُود گردانی) کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس معنی پر اطلاق السبب علی السبب یعنی سبب بول کر سبب مراد لینے کے قبیل سے ہوگا۔

ف: الارشاد میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمومی معنی میں کافروں کی تکذیب القرآن کو بھی شامل ہے یعنی ان کا کہنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے نازل نہیں ہوا یہ بھی ان کی منجملہ بغاوتوں میں سے ایک ہے۔

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ یہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ راد حق کے لیے دیر بے پن کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ انہیں آخرت پر ایمان والے ہرگز نہیں کیا جاسکتا اگرچہ وہ توبہ کر لیں کہ ہیں آخرت پر ایمان ہے اور ہزار بار دعویٰ کریں کہ ہم صراطِ مستقیم پر چل رہے ہیں اور لاکھ بار کہیں ہم لوگوں کو راد حق دکھا رہے ہیں۔

جواب : قرآن کو سن کر اس کی حقانیت پر ایمان لانے میں سخت انکار کرتے تھے بخلاف باقی ان آیات کے انکار کے جو ان کی آنکھوں سے تعلق رکھتا تھا۔ بنابرین اول کو نفی استطاعت اور ثانی کو صرف نفی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ یَٰۤہِیَ لَوْ کِیْ لَکُمْ فِیْ حَیْوٰتِیْکُمْ اَوْ فِیْ اَمْوَالِیْکُمْ اَنْ تَعْلَمُوْا اَنَّہُمْ یَکْفُرُوْنَ ۝۱۰۰
عبادت بیچ کر بتوں کی پرستش کی خرید میں سخت گھانا پایا۔

ف : البحر میں ہے کہ یہاں مضاف راحت یا سعادت محذوف ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے نفوس کی راحت و سعادت کو ضائع کر کے خسارہ پایا۔ ہم نے مضاف اس لیے محذوف مانا ہے کہ ان کے نفوس ضائع تو نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ تو بدستور باقی تھے اور انہیں آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا۔

نکتہ : مضاف محذوف کرنے کے بجائے خود نفوس کو ضائع کرنے کا مفہوم بلیغ تر ہے اس لیے کہ انہیں باقی رکھ کر عذاب میں مبتلا کر کے عدم بقا کے مفہوم میں لانا موزوں ہے کیونکہ درحقیقت باقی رہنے کے لائق وہ ہے جو اپنی بقا سے نفع پائے اور جسے اس سے عذاب ہو اس کے لیے وہ بقا فنا سے بھی بزرگ ہے۔

وَصَلَّٰتِہُمْ اَدٰۤانَ سَآۤءَۃٍ یَّوْمَئِذٍ یَّکْفُرُوْنَ ۝۱۰۱
تمام منصوبے ملیا میٹ ہو کر رہ جائیں گے جبکہ دنیا میں سمجھتے تھے کہ بتوں کی پرستش مفید ثابت ہوگی اور وہی قیامت میں ان کی سفارش کریں گے۔ لَا جَرَمَ اَس میں تین صورتیں ہیں :

۱۔ ماضی کے لیے لا نافیہ ہے اور جرم فعل ماضی بمعنی حق ہے۔ اس کے بعد ان اپنے متعلقات سے ل کر اس کا فاعل ہے اب معنی یوں ہوگا کہ انہیں اپنا کردار کوئی نفع نہ دے گا بلکہ ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ آخرت میں بہت زیادہ خسارہ پائیں گے۔ یہ قاعدہ سیبویہ کے مذہب کا ہے۔

۲۔ جرم بمعنی کسب ہے۔ اس کا ماضی اس کا مفعول ہے۔ اس کا فاعل کلام کا مدلول ہے یعنی کسب ذلک خسرا نہم۔ اب معنی یوں ہوگا کہ انہیں سوائے خسران کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔

۳۔ لا جرم بمعنی لابد ہے ای لابد انہم فی الآخرة ہم الاخسر۔ مذکورہ بالا صورتوں میں کوئی بھی ہو تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ سخت ترین خسارہ میں ہیں۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ بیشک وہ لوگ آخرت میں بہت بڑے خسارے میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پرستش اختیار کی جس کی وجہ سے وہ دنیا کے فانی کی چند روزہ چل پھل پر آخرت کی بہترین نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ بنابرین ان کا یہ سودا گھانے کا ٹھکانہ ہے۔

مایہ این را بدینا دادن از دون ہمتیست
زانکہ دنیا جملگی رنج است و دین آسائش است

نعمت فانی ستانی دولت باقی دہی

اندیس سودا خود داند کہ غبن فاحش است

ترجمہ : آخرت کا سرمایہ دے کر دنیا خریدنا بیوقوفوں کا کام ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا رنج اور دین میں آسودگی ہے۔ جو بیوقوف نعمت فانی دے کر نعمت باقی دیتا ہے عاقل کو معلوم ہے کہ یہ سودا سراسر گھائے کا ہے۔

حکایت و روایت ابن ابی الدنیا ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا :
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! دنیا میں سب سے بڑا زائد کون ہے ؟
آپ نے فرمایا :

جو قبر کو ادا کرنے کے بعد اپنے جسم کے گل سٹر جانے کو نہیں بھولتا۔ اور دنیا کی زیب و زینت پر دیوانہ نہیں ہوتا۔ اور فانی دنیا کو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں پر ترجیح نہیں دیتا اور آنے والے دن کو اپنی زندگی کا جزو نہیں سمجھتا۔ یعنی یقین رکھتا ہے کہ اسکی زندگی عارضی ہے نہ معلوم کل ہو گایا نہ، بلکہ وہ اپنے آپ کو اہل اموات میں شمار کرتا ہے۔ تو وہی سب سے بڑا زائد ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف اعمال صالح میں جلدی کرو کیونکہ کالی رات کالی گھٹاؤں سے بھی زیادہ سیاہ ہے، تیر فتنے تمہارے آگے منہ کھولے کھڑے ہیں، بہت سے بد بخت صبح کو مومن ہوتے ہیں تو شام کو کافر ہو جاتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو شام کو مومن ہوتے ہیں تو صبح کو کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی لالچ میں دین بیچ ڈالتے ہیں۔

صوفیائے خام کی نشانی بہت سے غلط کار صوفی دین بیچ کر دنیا لینے والے ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ بڑی بیباکی سے اپنے آپ کو خدا رسیدہ بزرگ کہتے ہیں اس سے ان کا زرا اندوزی اور حصول مراتب اور لوگوں کی نظروں میں جاہ و جلال مقصد ہوتا ہے جو اپنے آپ کو زائد و عابد ظاہر کر کے شیخی بگھار کر دنیا کو ٹوٹا پھلتے ہیں۔ ایسے لوگ اولیاء اللہ کے نزدیک لعنتی ہیں اور اولیاء اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے حقیقی شاہد ہیں۔ یہ لوگ لعنتی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے برگزیدہ لوگوں کا ہمسر ظاہر کیا اور وہ بہت بڑا ظالم ہے اسی بنا پر وہ لعنت کا مستحق ہے۔
گمنوی شریف میں ہے :

تو طواف خشک کان بوتے پیاز
از دم تو میکند مکشوف راز

کاشکر خوردم ہی گوتی و بوی
میزند از سیر کہ یادہ مگوی

ترجمہ : پیاز کی بدبو سے بھرپور ہو کر اپنے لیے خطر کا دعویٰ مت کر، کیونکہ تیری بدبو تیرا مزہ خود منکشف کرتی ہے۔
اور محوم کا کہ یہ بھی نہ کنا کریں نے شکر کھائی ہے کیونکہ محوم کی بدبو تیرا دعویٰ غلط کر دے گی۔

صوفی خام کی دوسری نشانی
دوسری علامت یہ ہے کہ غلط دعویٰ کر کے سالیکن کو راہ سلوک بتاتے ہیں حالانکہ وہ
خود گم کردہ راہ ہیں تو دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ان سالکوں کو
دوسرے کاملین تک پہنچنے سے محروم رکھتے ہیں، نہ خود انھیں سلوک ملے کر اسکتے ہیں نہ دوسروں سے استفادہ کرنے دیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے لیے اگر کہا جاتے:

وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔

تو وہ اسے کیونکہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یقین ہے کہ بارگاہ حق میں حاضر ہونا ہے اور اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو
حقیقت کا مدعی ہو کر جزا ت کر کے سالیکن راہ خدا کو محروم نہ کرتا۔ ایسے لوگوں کو ایسی گمراہی پر سخت عذاب ہوگا کیونکہ دنیا کی خاطر
شیخی بھجاری، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا کہ وہ بیچارے مشایخ حق سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ بنا بریں ایسے صوفیائے خام کو
اپنی گمراہی کا عذاب الگ، دوسروں کو گمراہ کرنے اور انھیں کاملین کی صحبت سے محروم رکھنے کی سزا الگ ہوگی۔ یہی لوگ اپنے
کردار کی وجہ سے بہت خسارے میں ہیں۔

ترسم نرمی بکجب اے اعرابی
کیں رہ کہ تو میروی بترک تالست

ترجمہ : اے اعرابی! کعبہ تک نہیں پہنچ سکو گے کیونکہ جس راہ پر تم چل رہے ہو یہ کعبہ کے بجائے ترکستان
جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ
اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِے شک وہ لوگ کہ جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ان پر ایمان لاتے ہیں۔
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اور نیک عمل کرتے ہیں یعنی حقوق العباد و حقوق اللہ کی ادائیگی میں کمی نہیں
کرتے وَ اَخْبَتُوْا اِلٰی رَبِّہِمُ الاخبات سے مشتق ہے بمعنی خشوع و خضوع۔ یہ فعل حرف لام سے مستعمل ہے۔
مثلاً کہا جاتا ہے لاختت للہ۔

لیکن یہاں پر الٰہی سے مستعمل ہے تو اطمینان و انقطاع کے معنی کو متضمن ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ جل و علا کے ذکر
سے مطمئن ہیں اور اسی سے ہی انھیں سکون اور چین نصیب ہوتا ہے، اور نہایت خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں
مستغرق رہتے ہیں۔ اُولٰٓئِکَ وہی لوگ جن کے اوصاف اوپر مذکور ہوئے اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ہُمْ فِیْہَا

خِلْدُونَ ○ ہشتی میں اور وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

نکتہ : وہم بالآخرة الخ کی طرح یہاں پر ضمیر فعل کی اس لیے نہیں لائی گئی تاکہ اشارہ ہو کہ بہشت صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ مومن اگرچہ عمل صالح نہ بھی کر سکے تب بھی وہ بہشت میں جا کر اس میں مداومت اختیار کرے گا۔ (واللہ اعلم) یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔ (کذا فی حواشی سعدی المفتی)

تفسیر صوفیانہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی طلب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی طلب کے لیے معاملات صالحات سے بے شکرتے ہیں۔ اور وہ معاملات ایسے مفید ہوتے ہیں کہ جو مطلوب تک پہنچنے کے لیے مفید ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طلب میں بہت خشوع و خضوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف اسی کو طلب کرتے اور اسی طلب میں مطمئن ہیں۔ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ ہشتی میں یعنی بہشت کے مالک ہی لوگ ہیں۔ یہ اس محاورہ سے ہے کہ کہا جاتا ہے، فلان صاحب الدار۔ یعنی دار کا مالک۔ ایسے لوگ بہشت کے مطلوب کھلاتے ہیں نہ کہ طالب، کیونکہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں اور بہشت میں ہمیشہ اسی کے طالب ہو کر رہیں گے۔

تفسیر عالمانہ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ کافر و مومن کا عجیب حال۔ سوال : تم نے مثل کا عجیب حال کیوں بیان کیا؟

جواب : مثل کا اطلاق ہوتا بھی ان چیزوں پر ہے جن کے احوال و صفات عجیب ہوں۔ ف : ابی الشیخ نے فرمایا کہ :

حقیقت عرفیہ میں مثل اس کہاوت کو کہتے ہیں جو کسی خاص واقعہ کی مشابہت سے بیان کی جاتے۔ پھر استعارہ کے طور پر مال و صفت عجیبہ پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں عجیب ہونے میں اسی کہاوت سے تشابہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی وہاں بولے جاتے ہیں جہاں غرابہ ہو۔

كَالْاَعْمٰی وَالْاَصْمٰی وَالْبَصِیْرُ وَالسَّمِیْعُ ط نابینا، بہرا، بینا اور سننے والے کی مانند ہے، یعنی جیسے ان کی ذاتیں برابر نہیں ویسے ہی مذکورہ بالا فریقین یعنی مومن و کافر برابر نہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایک شے کے مال کو دوسری شے کے حال سے تشبیہ دینا اس بات کو مستلزم ہے کہ شے اول کو شے ثانی سے مشابہت ہے۔ اعمیٰ و اصم سے کافر اور بصیر و سمیع سے مومن مراد ہیں۔ اور ان کے درمیان ایک صفت کو دوسری صفت پر عطف ڈالنے کے لیے واو عاطفہ واقع ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

هو الجواد والشجاع۔

اور اس میں مناسب ترین یہی ہے کہ کافر کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جاتے جو اندھا بھی ہو اور بہرا بھی۔ اور یہ کیفیت مردہ کی ہے اسی لیے کافر کو اس سے تشبیہ دی گئی کیونکہ کافر نہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ آیات کو تدبر سے دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کی

کی نازل کردہ آیات کو غور و فکر سے سُننا ہے۔ اس معنی پر اس کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر اور سُننا نہ سُننے کے برابر ہے۔ گویا کافروں کا حال اس جیسا ہے جو آنکھ اندکان دونوں قوتوں سے محروم ہو۔ اور یہ کیفیت مُردہ کی ہے کہ وہ بظاہر ان ہر دو قوتوں سے محروم ہوتا ہے۔

نکتہ: ابنِ اشیخ نے فرمایا کہ صرف اعلیٰ یا اصم کافروں کو نہیں فرمایا کہ اعلیٰ بات سن کر کام چلا لیتا ہے۔ اسی طرح بہرہ بھی اشاروں سے کام لیتا ہے اور جو ان ہر دو قوتوں سے محروم ہو وہ ہر طرح سے بیکار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر کا حال ہے کہ وہ دونوں قوتوں کی محرومی سے تمام ساداتوں کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کا حال واضح ہے جس کی آنکھ اور کان میں کسی قسم کا خلل نہ ہو تو وہ اپنے جملہ امور میں ہشیار اور دانشمند ہوتا ہے ایسے ہی مومن کا حال ہے کہ اسے ہر قسم کی سادات سے نوازا جاتا ہے۔

نکتہ: اعلیٰ کو اصم پر مقدم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ نابینا بہرے سے دنیوی معاملات میں ذیل تر اور بہت زیادہ خوار ہوتا ہے۔

هَلْ يَسْتَوِيْنَ ط کیا مذکورہ بالا دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ مثلاً، حال و صفت کے لحاظ سے یہ یستویٰ کے فاعل سے تمیز ہے اور یہ تمیز فاعلیت سے منقول ہے۔ دراصل عبارت **هَلْ يَسْتَوِيْ** مثلہما تھی۔ **اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ** ○ کیا تم نصیحت نہیں پاتے۔ یعنی اس کے باوجود اب بھی شک کرتے ہو کہ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، حالانکہ تم سب کو معلوم ہے کہ جیسے ان دو گروہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایسے مومن و کافر میں۔ یا معنی یہ ہے کہ کیا تم غفلت کر رہے ہو حالانکہ تمہارا فرض ہے کہ جو نہی ہم نے تمہیں مثالیں دے کر سمجھایا ہے تم فوراً سمجھ جاتے اور ہماری بیان کردہ مثالوں پر غور و فکر کر کے نصیحت پاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انکار دونوں معطوفوں پر وارد ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ اسے کافروں کا کیا تم سن کر نصیحت نہیں پکڑتے۔ اس معنی پر مفہوم یوں ہوگا کہ اُن کے ہاں نصیحت پانے کے جمیع اسباب سامنے تھے۔ لیکن باوجود اینہم انہوں نے ان سے نصیحت نہ پائی۔

تَفْسِيْرُ صُوفِيَانِه تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اعلیٰ وہ ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں دیکھتا۔ اور اصم وہ ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں سُننا۔ اور بصیر وہ ہے جو حق کو حق دیکھ کر اس کی اتباع کرتا ہے اور باطل کو باطل دیکھ کر اس سے اجتناب کرتا ہے۔ اور سمیع وہ ہے جس کی سماعتی قوت تجلیاتِ حق ہیں انہی سے سُننا ہے اور یہ بھی صوفیاء کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے دیکھتا ہے اس کی آنکھ میں غیر اللہ نہیں سماتا، نہ اس کے لیے غیریت ہے نہ اس سے سُننا ہے۔ یعنی اس خوش قسمت کو جو کچھ سُننا دیتا ہے وہ حق سے ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی نظروں میں غیر اللہ ہے ہی نہیں، پھر وہ دیکھے تو کیسے دیکھے۔ اسی لیے اس کا ہر کام حق کے ایمان سے ہوتا ہے۔

حکایت صوفی عارف باللہ حضرت خیر نساچ رحمہ اللہ تعالیٰ کیسے جا رہے تھے۔ راستہ میں انہیں کوئی ناداقت انسان ملا۔ اس نے کہا: تم میرے غلام ہو اور تمہارا نام خیر (دین) ہے۔ فلہذا چلو اور میرا کام کرو۔ حضرت خیر نساچ کو یہی آواز اس بندے سے خود ذاتِ حق سے سنائی دے رہی تھی۔ اسی لیے تسلیمِ خم کر کے اس ناداقت انسان کے ساتھ چل پڑے۔ اس نے آپ کو نوکر بنا کر کئی سال تک خوب کام لیا۔ لیکن حضرت خیر نساچ نے کبھی اُف تک نہ کی۔ ایک دن اسی شخص نے حضرت خیر نساچ سے فرمایا جاؤ تم میرے غلام ہو اور نہ ہی تمہارا نام خیر نساچ ہے۔

کوشی کہ بحق باز بود در ہمہ جاے

از بیچ سخن نشنود الا از خداے

وان دیدہ گز نور پذیرد او را

ہر ذرہ بود آئینہ دوست نماتے

ترجمہ: جہد و جہد کے ایسا مقام پیدا کرو کہ ہر جگہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے براہِ راست بات سنائی دے اور ایسی آنکھ پیدا کرو کہ ہر ذرہ دوست نمائی کا آئینہ بن جائے۔

سبق ۱ ہر مقام و رقیۃ پر نہاروں آزمائشیں درپیش ہوتی ہیں۔ طالبِ صادق وہ ہے جو اپنے لیے قایم کر دہ حد سے تجاوز نہیں کرتا اور وہ خدا تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور نہ ہی کبھی غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ مثلاً شراب خوری وغیرہ۔ اگرچہ اسے کوئی کئے والا غائب سے کہے کہ شراب پی لے۔ کیونکہ یہ آواز بھی اس کے لیے بطورِ آزمائش سنائی دے رہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ میری حدود پر قائم ہے یا ان سے تجاوز کرتا ہے۔

سبق ۲ سالک پر لازم ہے کہ وہ سلوک کے راہ پر سنبھل کر چلے اور صرف اپنے مولیٰ کے احکام کا پابند رہے۔ نفس و شیطان کی شرارتوں کا ہر وقت خیال رکھے، لمحہ بھر بھی ان کی بات نہ مانے اور نہ شہواتِ رانی کرے اور نہ ہی نفس کے ارادوں کو پورا کرنے کے درپے رہے۔ اسی کا نام مصتق ہے اسی کو اپنے مولیٰ کا حقیقی فرمانبردار کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں جہد و جہد کے ساتھ کسی کامل شیخ کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔

ۛ

ان سواریکہ سپہ را شد نظیر

اہل دین را کیت سلطان بصر

باعتنا کو ران اگر رہ دیدہ اند

در پناہ خلق روشن دیدہ اند

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتَانِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ط إِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلِيمٍ ۝ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرُكَ إِلَّا بَشَرًا
مِثْلَنَا وَمَا نَرُكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَنْفِرُوا مِنْ قَوْمِنَا وَمَا نَرُكَ إِلَّا
مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكَ كَاذِبِينَ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْكُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي
وَأَتَيْتُكُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْ عِنْدِي فَقَعَيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْزِلُكُمْ فِيهَا وَاتَّخَذْتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ ۝
وَيَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا مَا
إِنَّهُمْ مُّلْكُوا سَرِيبَهُمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝ وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ
طَرَدْتَهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ط اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي
أَنْفُسِهِمْ ۝ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَا فَاتِنَا
بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ
بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ
أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ فَارْجِعُوْنَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْهُ ط قُلْ إِنْ افْعَلْتُمْ

تو ترجمہ : اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بے شک میں تمہارے لیے صریح ڈرسانے والا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تم پر ایک دردناک دن سے ڈرتا ہوں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے نے کہا ہم تو تمہیں اپنی مثل ہی ایک بشر دیکھتے تھے اور ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تیری تابعداری کی ہو مگر ہمارے سے خسیس تیریں لوگوں نے وہ بھی سرسری نظر سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا : اے میری قوم ! بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تو تم اس سے اندھے رہے کیا وہ ہم تمہارے گلے پہ چسپاں کر دیں حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اور اے میری قوم میں تم سے اس کے عوض مال نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور میں ایمان والوں کو اپنے سے ہٹانے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب تعالیٰ سے ملنے والے ہیں لیکن میں تمہیں ایسی قوم دیکھتا ہوں جو نہرے جاہل ہو۔ اور اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچاتے گا اگر میں انہیں اپنے سے دور کروں تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے ہاں

اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ایسا کروں تو یقیناً میں ظالموں سے ہوں گا۔ کافروں نے کہا اے نوح (علیہ السلام) تو ہمارے ساتھ جھگڑا اور بہتیرا جھگڑا کر چکا تو لے آجس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تم سچے ہو۔ فرمایا وہ تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگرچہ ہے گا۔ اوتھم تمکا نہیں سکتے۔ اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی اگر میں تمہاری خیر خواہی کروں اگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری گمراہی کا ارادہ ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ انھوں نے اسے خود گھڑا ہے فرمائیے کہ اگر میں نے اسے اپنے سے گھڑا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور تمہارے گناہ سے بیزار ہوں۔

(بقیہ ص ۵۲)

گر نہ بنایاں بندے و شان
جملہ کوران مردہ اندے در جہان
نے ز کوران گشت آید نے ورود
نے عمارت نے تجارت و سود

ترجمہ: بہادر سواروں سے ہی ملک کو فتح ہوتی ہے اہل دین کے لیے بھی رہبر ضروری ہے نابینا اگر صرف ڈنڈے سے رہبری پاتا ہے تو اس کے لیے خلق خدا یعنی انسان کی رہبری سے تو بہت فوائد نصیب ہوں گے اگر آنکھ والے اور دین کے بادشاہ نہ ہوتے تو دنیا میں تمام ظاہری باطنی اندھے تباہ و برباد ہو جاتے۔ نہ ان بے چاروں کو گھومنے پھرنے کا موقع ملتا اور نہ وہ کہیں آجا سکتے۔ نہ ہی انہیں مکان میسر ہوتے اور نہ ہی دیگر ضروریات تجارت وغیرہ نصیب ہوتیں

(تفسیر آیات مزمشتہ)

تفسیر عالمائے **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ** واؤ ابتدا یہ اور لام قسیمہ۔ اور جواب قسم محذوف ہے۔

ف حرف قسم ہے واؤ حرف قسم نہیں چنانچہ سورہ اعراف میں گزرا۔ یہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ قسم کے دو حروف کا اجتماع

لانہ نہ آئے۔ اب عبارت یوں ہوگی: **بِاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا** یعنی بخدا ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

ف اس سے نوح علیہ السلام بن ملک بن متوشلح بن ادریس علیہ السلام مراد ہیں۔ یہی حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی ہیں۔

ف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جس وقت نبوت ملی اس وقت آپ چالیس سال کے تھے اور اپنی

قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی۔ آپ طوفان کے بعد ساٹھ سال (دنیا میں) زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر ایک ہزار پچاس سال تھی۔ اس کے

نہیں ہوتا بلکہ وہ تو ہیبت الہی اور جلال حق کی وجہ سے روتے ہیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے قحط میں ہے کیونکہ ان کے قلوب عشق صفات سے معمور اور عرفان حق سے لبریز ہوتے ہیں۔ بنا بریں ان کا گریہ اسی عرفان و عشق سے ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام باوجودیکہ ان کی عفت و پاک امنی کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی، انہیں نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ گریہ و زاری کرتے دیکھا گیا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام سے کون سی غلطی سرزد ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو کر آنکھوں کی روشنی دے بیٹھے۔ بظاہر ان کا رونا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں تھا لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور عرفان و عشق کی خاطر روتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت کہ ہمہ ہے کہ جب کسی بندے سے رونے کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلاً سوک میں یا کسی عزیز کی جدائی وغیرہ میں۔ چنانچہ اہل دل اسے خوب جانتے ہیں۔ واصل اس میں ان حضرات کی ترقی کی منازل طے ہو رہی ہوتی ہیں جسے ہم نے بارہا اہل کمال سے مشاہدہ کیا ہے۔

سوال : یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلام الہی قدیم ہے ازلی ہے۔ ایسی خبریں دے رہا ہے جبکہ نہ نوح علیہ السلام تھے نہ ان کی قوم۔
جواب : ازل میں زمانی تھا نہ حال نہ مستقبل، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زمانہ منسوب نہیں ہو سکتا۔ یہ نسبتیں مخاطب سے متعلق ہیں۔ اگر کلام کا تعلق ماضی سے ہے تو مخاطب سے وہ نسبت ماضی کے طور پر ہوگی۔ اسی طرح حال اور مستقبل۔

رائی یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں لُکھُ نَنْدِیُو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں قُہِیْنُ ○
 واضح طور پر۔ یعنی میرا ڈر سنا ناہر حشیت سے ظاہر اور واضح ہے۔ یعنی میں تمہیں عذاب کے تمام موجبات بتاتا ہوں اور ساتھ ہی اس سے بچنے کے طریقے بھی ظاہر کرتا ہوں اور میرے بیان میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں۔

سوال : نوح علیہ السلام کو صرف نذیر کیوں فرمایا حالانکہ تمام انبیاء علیہم السلام نذیر ہونے کے ساتھ ساتھ بشیر بھی ہوتے ہیں۔
جواب : خوشخبری صرف اہل ایمان کو دی جاتی ہے۔ جس قوم میں نوح علیہ السلام تشریف لائے اس میں کوئی ایک بھی اہل ایمان نہیں تھا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قسم فاندز۔ آپ اُٹھے اور انہیں ڈرائیے۔

یہ حکم بھی اس وقت ہوا تھا جب حضور علیہ السلام پر کوئی ایک مذہبی ایمان نہ لایا تھا۔

جواب : پہلے دل کی صفائی کی جاتی ہے اور وہ انداز سے متعلق ہے۔ پھر اسے جلا بخشتا ہے اور وہ اشارے ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو قلبی صفائی کے لیے یہی فرمایا۔ ان میں جو بھی ایمان لایا پھر اسے اشارے نوازا۔

اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت میں اَنْ مصدر یہ ہے اور باء، ارسلنا کے متعلق ہے اور وہ بآ، ان سے پہلے محذوف ہے اور لا ناہیہ ہے۔ یعنی ہم نے انہیں ان کی قوم کو شرک سے روکنے کے لیے بھیجا۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات خمیر میں ہے کہ نوح سے روح اور قوم سے قلب، نفس اور بدن مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روح کو قلب، نفس اور بدن کی طرف بھیجا تا کہ انہیں تبلیغ کریں کہ ان لا تعبدوا الا اللہ دنیا اور آخرت کی پرستش نہ کرو اور اور ہی دنیا کے شہوات و دجالت میں پھنسو کیونکہ اللہ کی عبادت دنیا و آخرت کی کسی علت سے معلق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت

دنیا و آخرت کی کسی علت کے پیش نظر کرتا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا بلکہ انہیں اسباب کی لاپرواہی میں کر رہا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کو علم فرماتے ہیں کہ ایمان و طاعت میں رغبت اگر اس لیے ہو کہ اس سے اجود ثواب یا عذاب سے بچنا یا رنجیب ہوگا تو ایسا ایمان و طاعت غیر نافع ہے بلکہ ایمان و طاعت ایسے ارادہ پر ہو کہ اس میں صرف رضائے الہی مطلوب ہو تو نافع ہے۔

اسی لیے شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

درجنت دیدار تماشائے جمالت

باشد ز قصور او بودم میل بحورے

ترجمہ : میں تو بہشت میں صرف تیرے جمال کے دیدار کی تمنا ہے۔ اگر حور کا خیال گزرا تو اس سے قصور وار ٹھہریں گے۔

رَأْنِي أَخَافُ عَلَيْكَ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ○ بے شک میں تمہارے لیے دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں اس

قیامت کے طوفان کا دن مراد ہے۔

ترکیب : الیم یا تو یوم کی صفت ہے یا عذاب کی۔

سوال : الیم اگر عذاب کی صفت ہے تو مجبور کیوں۔

جواب : یوم کے قرب کی وجہ سے۔

ف : یوم کو الیم سے موصوف کرنے میں مبالغہ مقصود ہے اور یہ اسناد مجازی ہے جیسے نہما راہ صائم میں اسناد مجازی ہے۔ اگر الیم کا اسناد عذاب کی طرف ہو تو یہ اسناد الی الوصف کے قبیل سے ہے۔ جیسے جد جده میں اسناد الی الوصف ہے۔ یہ اس لیے کہ درحقیقت عذاب تو اسی شخص کو ہوگا جو کفر کا ترکب ہوگا نہ اس کا وصف نہ اس کا زمان، اسے صفت و ظرف کی طرف اسناد میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص عذاب کے اس مرتبہ کو پہنچ گیا ہے کہ گویا اسی کا عین بن گیا ہے۔ اس معنی پر عذاب کو اس کے زمان اور صفت کی طرف اسناد کیا گیا ہے۔ اس تقریر پر الیم بمعنی مؤلک الصیغہ اسم مفعول ہے ایلام نے مشتق ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ بصیغہ فاعل ہو اس لیے کہ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ درد و آلام کا پیدا کرنے والا وہی ہے دوسروں کی طرف مجازاً ہے۔

رابط : مودی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ہاں عید کے دن تشریف لائے وہ بتوں کی پرستش، شراب پینے اور جانوروں کی طرح تنگے ہو کر عورتوں سے زنا کرنے میں مشغول تھے۔ آپ نے انہیں دُور سے پکار کر کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ قوم آپ سے یہ کلمات سن کر گھبرائی اور کہا کہ (معاذ اللہ) یہ مجنون ہیں۔ انہوں نے آپ کو مارا پیٹا اور کہا کہ تم (معاذ اللہ) جھوٹے ہو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ پس آپ کی قوم کے کفار سرداروں نے کہا۔

الملا سے ان کے وہ سردار مراد ہیں جنہوں نے دُورسوں کے قلوب پر رعب ڈالا ہوا تھا اور ان کی مجلس کے سرغنہ تھے۔ انہیں کفر سے موصوف کرنے سے ان کی مذمت مقصود ہے۔ دوم یہ کہ سب پہلے ہی کافر ہوئے۔ اس سے مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے بعض بیڈر کافر نہیں تھے۔ ہا تو لَمْ لَا بَشَرًا مِثْلَنَا ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی بشر دیکھتے ہیں تمہیں ہم پر کون سی فضیلت ہے جس سے ہم سمجھیں کہ صرف تم نبوت سے فوازے لگے ہو

اور اسی فضیلت کی بنا پر ہم ضرورتاً ہی اطاعت کرتے۔

و: یہاں رویت سے رویت بصری مراد ہے اور الالبشوا، مانرلک کے مفعول سے مال ہے یا اس سے رویت قلبی مراد ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے۔ اس معنی پر الالبشوا، مانرلک کا مفعول ثانی ہے۔

ان کی رویت کا تعلق صرف مشیت سے ہوا نہ بشریت سے۔ اسی لیے کاشفی نے فرمایا کہ کفار نے انبیاء کی ظاہری بشریت رد و ہایم دیو بندید کو دیکھا لیکن ان کی حقیقت سے محروم رہے۔ (یہی کیفیت وہابیوں دیوبندیوں اور بعض دیگر گمراہ فرقوں کی ہے) ثنوی شریعین میں ہے:۔

ہمیری با انبیاء برداشتند
اولیاء را بچو خود پنداشتند
گفت اینک ما بشر ایشان بشر
ما و ایشان بستہ خوابیم و نور
ایں ندانستند از عی
ہست فرقہ در میان منتہ
ہر دو کون ز نور خوردند از محمل
لیک شد زان نیش و ازیں دیگر عمل
ہر دو کون آہو گیا خوردند و آب
زان یکے سرگین شد و زان مشکاب
ہر دو نے خوردند از یک آبخو
ایں یکے خالی و آں پر از شکر

ترجمہ: کفار نے انبیاء علیہم السلام سے برابری کا دم مارا ادیا کہ بھی اپنے جیسا سمجھا اور کہا کہ یہ بھی بشر ہیں اور ہم بھی۔ اس لیے کہ دونوں کھاتے پیتے اور موتے ہیں۔ لیکن ان اندھوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان میں اور ہم میں بے انتہا فرق ہے۔ دیکھیے دو بھڑ ہیں، ایک ہی خوراک کھاتے ہیں لیکن ایک میں نیش ہے دوسرا شہد شیریں سے لبریز ہے۔ ان دونوں ہرنوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ہی خوراک کھاتے ہیں لیکن ایک سے گوبر دوسرے سے خالص مشک حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں نیشکروں کو دیکھ لو کہ ایک ہی گنوں کا پانی پیتے ہیں لیکن ایک خشک گڑھی ہے دوسرا میٹھی شکر سے پڑ ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ نفس سخی ہے اسی لیے اس کی طبیعت بھی سخی ہے اور اس کی نظر بھی اور روح چونکہ تفسیر صوفیانہ علوی ہے اسی لیے اس کی طبیعت بھی علوی ہے اور نظر بھی۔ اور وہ اپنی علوی طبع کی وجہ سے دوسروں کو بھی علوی عالم کی

دعوت دیتا ہے۔ اسے اپنی علوی نظر کی وجہ سے جانتا ہے کہ اطاعت میں شرافت اور عزت ہے۔ اور نفس سفلی ہے اسی لیے وہ اپنی سفلی نظر کی کچھ حرکیات کو کچھ نہیں سمجھتا بلکہ وہ غلیات کی طرف میلان رکھتا ہے۔ انا وہ ہر شے کو سفلی سمجھتا ہے۔ اسی لیے وہ ہر ایک کو اپنے سفلی عالم کی دعوت دیتا ہے۔ اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ سفلی اپنی سفلی نگاہ سے علوی کو بھی اپنے جیسا سفلی سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو نفس کے سفلی میں گرفتار ہے وہ صاحب روح علوی کو اپنے جیسا سفلی مانتا ہے (جیسے وہابی دیوبندی) اسی لیے وہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو ہمارے جیسے بشر اور آدمی ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کو نظر نبوت سے نہیں بلکہ نظر کذب سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے انھیں کبھی ساحر کہتے ہیں کبھی مجنون۔ نیز وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اتباع کو بھی بنظر تجارت دیکھتے ہیں۔

چنانچہ کفار نے کہا وَمَا تَوَلَّكَ اَتَّبَعَكَ یہ روایت بصری ہے۔ اَتَّبَعَكَ، مَا تَوَلَّكَ کے کاف سے حال ہے اور اَتَّبَعَكَ سے قبل قَدْ مَحْذُوف ہے۔ اگر روایت قلبی ہے تو یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ اَلَّذِيْنَ هُمْ اَرَادُوْا لَنَا بِاَدِمِ الرَّاٰی اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے نہیں کی مگر ہمارے میں کمینوں نے سرسری نظر سے۔ اَرَادُوْا سے خیس ترین اور نہایت کم مرتبہ یعنی خیس ترین پیشہ والے۔ یعنی کافروں نے کہا کہ تم پتے ہوتے تو تمہاری پیروی کرنے والے اعلیٰ مرتبہ کے اشراف لوگ ہوتے۔

ف و اَرَادُوْا اس اَرَادُوْا کی جمع ہے اور اَفْعَلِ التَّفْضِيْلِ کا صیغہ ہے جیسے اکابر مجرمیہا و احاسن اخلاقاً میں اکابر و احاسن (افعل التفضیل) اکبر و احسن کی جمع ہیں۔

سوال : اگر اَرَادُوْا کو اَرَادُوْا اَفْعَلِ التَّفْضِيْلِ کا صیغہ مانا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ اشراف و اعلیٰ برادری کے لوگ بھی ساذالہ میں ان کے شریک ہوں۔

جواب : یہاں اَفْعَلِ سے مطلق زیادتی مراد ہے جیسا کہ اہل لغت جانتے ہیں اور یہ اضافت تو ضمیمی ہے۔

ف : بادی الرای کا منصوب ہونا علی الطرفیہ ہے اور اس سے قبل مضاف محذوف ہے کہ دراصل وقت حدوث بادی الرای تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غور و فکر کے بغیر سنتے ہی کسی بات کو مان لیں۔ یہ بدوئے مشفق ہے یا بدوئے بادی۔ ہمزہ کو یا سے تبدیل کیا گیا ہے جو اس کے ماقبل کے معکوس ہونے کے۔

سوال : کفار نے انھیں ذلیل و خیس کیوں کہا حالانکہ وہ ذلیل و خیس تو نہیں تھے بلکہ وہ بھی ان کی برادری کے لوگ اور نہایت ہی زیرک زمان اور بڑی بھوکے مالک تھے البتہ دنیوی لحاظ سے کمزور ضرور تھے۔

جواب : اسی غربت و افلاس کے پیش نظر کفار نے انھیں اَرَادُوْا کہا کیونکہ ان کی نظروں میں ذمی عزت و وقار وہی تھا جس کے پاس دینا و دولت ہو جیسے ہر زمانے کے اکثر دنیا و دولت کے پرستاروں کی عادت ہے کہ دنیا داروں کو باعزت اور بے زر کو بے عزت سمجھتے ہیں۔

ۛ

فلک بمردم نادان دہر زمام مراد
تو اہل فضل و دانش ہیں گناہت بس

ترجمہ: ہر ایک کسی بیوقوف کو دولت اور مال دیتا ہے۔ ہم تم دنیوی مراتب سے محروم ہیں اور اس میں ہمارا تمہارا گناہ یہی ہے کہ ہم تم اہل فضل اور دانشمند میں نہ اہل فضل و دانش ہوتے نہ دنیا سے محروم رہتے۔ یہ قاعدہ اکثر یہ ہے کلیہ نہیں۔ ورنہ بہت سے بے وقوف بے چارے دنیوی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں۔

ان بیوقوفوں کا حال بھی عجیب و غریب تھا کہ اپنے جیسے ایک بشر حضرت انسان کے لیے تو نبوت کو اجنبیت قرار دے رہے تھے اور انجوبہ ذمہ اس کی اتباع سے غور تھے بلکہ ہمتی سے عام پتھروں کو خدا جان کر ان کی پوجا کر رہے تھے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اراذل سے روح کے اتباع مراد ہیں جیسے بدن و دیگر اعضاء ظاہرہ۔ اس لیے کہ عموماً روح کی دعوت کو بدن قبول کرتا ہے اور اعضاء اعمال شرعیہ میں لاتے ہیں لیکن نفس اتارہ بدستور اپنی سرکشی اور کفر میں گرفتار رہتا ہے اور بدن کی جان نہیں چھوڑتا اور اسے اعمال شرعیہ دینیہ پر عمل کرنے نہیں دیتا اگر کرنے دیتا ہے تو اس میں کوئی غرض فاسد اور دنیوی صحت ضرور نظر رکھتا ہے اور یہ کثیر لوگوں کی عادت کے مطابق عرض کیا گیا ہے ورنہ بہت سے اللہ والوں کے نفوس قدسیہ نیکی کے بہت بڑے عاشق ہوتے ہیں۔

وَمَا تَوَلَّى كَفُورًا اور ہم تمہیں اور تمہارے تابعداروں کو نہیں دیکھتے۔ یہاں پر غائبین پر مخاطب غالب ہو گیا ہے۔ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ اپنے اوپر کوئی فضیلت یعنی ملک مال میں وہ ہمارے اوپر کوئی زیادہ فضیلت نہیں رکھتے جس سے تم نبوت کے اہل اور صرف تم تابعداری کے مستحق کچھ جاؤ، اور ان لوگوں کا تمہارا تابعدار ہو جانا بھی تمہاری نبوت کی دلیل نہیں اور نہ ہی ان کی وجہ سے تم اتباع کے مستحق ہو سکتے ہو جس سے تمہاری اتباع ہمارے اوپر لازم ہو۔

ف: کواشی میں لکھتے ہیں کہ کافروں نے نوح علیہ السلام سے حجت کے طور پر کہا کہ تم ہمارے اوپر فضیلت کیسے پاسکتے ہو جب تم ہماری طرح بشر ہو کر کھاتے پیتے ہو۔

بَلْ نَطْنَكُمُ كَذِبًا ۝ بلکہ ہم تمہیں جھوٹا (معاذ اللہ) سمجھتے ہیں اس لیے کہ تم سب کی بات اور دعویٰ ایک ہے۔ قَالَ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، يَقُولُ اے میری برادری کے لوگو! اَسْمَا اَيْتُمْ مجھے خبر دو۔ ہم نے روایت کا معنی خبر اس لیے کیا ہے کہ روایت خبر کا سبب ہے اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ اگر میں واضح دلیل پر ہوں مِّنْ رَبِّي اپنے رب تعالیٰ سے۔ اور وہی دلیل میری نبوت کی صحت کی گواہی دے۔ وَ اَتَيْنِي دَحْمَةً مِّنْ عِنْدِہٖ اور اس نے اپنی طرف سے مجھے خصوصی رحمت بخشی۔ اس سے نبوت مراد ہے۔ فَعُمِّيَتْ عَلَيْنَا كُفْرًا وہ بیعت تم سے مخفی رکھی گئی ہے یعنی تم اس بیعت سے اندھے کیے گئے اَنْلِزُكُمْ مِّنْهَا کیا وہ ہم تمہارے گلے سے چسپاں کر دیں یعنی اسے قبول کرنا تمہارے اوپر لازم کر دیں یعنی تمہارے ہاں وحی بھیجیں یا کسی اور ذریعہ سے تمہیں خبر دیں کہ اس سے ضرور ہدایت حاصل کر لو۔ یہ استہنام انکاری ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ذاتی طور پر تمہارے لیے اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ ار ایتم کا جواب اور شرط جواب کے قلم مقام ہے۔ وَ اَنْتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ ۝ اور تم بیزار ہو۔ یعنی تمہارا یہ حال ہے کہ تم اسے نہیں چاہتے اور نہ ہی تمہیں اس کی آندہ ہے۔

خلاصہ یہ کہ نوح علیہ السلام نے کفار سے فرمایا: مجھے بتاؤ کہ اگر میرے دعویٰ کی صحت پر حجت اور واضح دلیل ہو بھی تو وہ تم سے پوشیدہ ہے
ختم اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہو نہ تم ہمیں اسے قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کیونکہ تم اسے منہ ہی نہیں لگاتے اور اس میں غور و فکر بھی نہیں کرتے
تو ایسا نہیں ہو سکتا۔

فت: سعدی الغنی نے فرمایا کہ یہاں پر الزام سے قتل و غارت وغیرہ مراد ہے۔ نہ الزام ایجابی تو ہے ہی۔
فت: قتادہ نے فرمایا کہ اگر انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کو ایمان پر مجبور کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے مگر وہ اس طرح مامورین اللہ نہیں تھے۔

س

یکے را بخوانی کہ مقبول ماست
یکے را برانی کہ مخذول ماست
بدو نیک امر ترا بسندہ اند
بتسلیم حکمت سر افکندہ اند

ترجمہ: یا الہی، کسی کو اپنا مقبول اور کسی کو اپنے درویش سے محروم کرتا ہے حالانکہ نیک اور بد دونوں تیرے
بندے ہیں، دونوں تیرے حکم کے سامنے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔

وَلَقَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ اور اے میری قوم! میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی سوال نہیں کرتا۔

سوال: تم نے تبلیغ رسالت کا مفہوم کہاں سے نکال لیا۔

جواب: اگچہ وہ غلطوں میں مذکور نہیں لیکن انی لکو نذیر مبینؑ سے ایسے ہی ثابت ہوتا ہے۔

مَا لَا یعنی میرا تم سے مال کا مطالبہ نہیں کہ میرے اوپر ایمان لانے اور میری اتباع کے بعد ہی وہی مال تمہیں ادا کرنا لازم ہو اگر ایسی

صورت ہو تو یہ سودا بازی ہوگی کہ میں نے تمہیں امور دین بتانے کے عوض اجرت لی اور یہ حرام ہے۔ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى اللّٰهِ میرا اجر

اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ یعنی اس سے وہ ثواب مراد ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یعنی میں نے تبلیغ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا

کی خاطر کی ہے مجھے اس میں کوئی ذیوی غرض نہیں۔ وَمَا اَنَا بِطَارِدٍ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور میں اہل ایمان کو تو اپنے سے نہیں

ہٹا سکتا۔ نوح علیہ السلام نے اس کی اس لیے ضرورت محسوس کی کہ کفار نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر اس شرط پر ایمان لائیں گے کہ

آپ ان خلیس لوگوں کو ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے ساتھ یہ لوگ نہ ہوں۔ جیسے قریش نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا

کہ آپ اپنی محفل سے غر باؤں ساکنین کو ہٹا دیں تاکہ ہم آپ سے چند باتیں کریں کیونکہ ان کی موجودگی میں ہمیں عار محسوس ہوتی ہے کہ ہم اور وہ

کو در لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے بیٹھیں۔

آنچه ز میشود از پرتو آن قلب سیاه

کیما قیست که در محبت درویشانست

ترجمہ: قلب سیاہ کو کندن بنانا ہے تو درویشوں کی صحبت اختیار کر دینا کہ درویشوں کی نگاہ کیسی گرہوتی ہے۔

نکتہ: حضور علیہ السلام نے خود فقر اختیار فرمایا تاکہ فقر حضور علیہ السلام کے فقر کو یاد کر کے تسلی کریں جیسے دولت مندوں کو دنیا و دولت سے اطمینان ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے عاشق صادق کو یقین ہو کہ دنیا و دولت ایک ذلیل شے ہے ورنہ اگر اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور عنایت فرماتا۔

اِنَّهُمْ قُلُوبًا كَافِرَةٌ (کہانی الکاوشی) یا میں انھیں اس لیے اپنے سے نہیں ہٹاتا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات اور اچھی جزا کا وعدہ لے چکے ہیں۔ اس منجبر وہ تو خدا تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ ہیں۔ تو پھر میں ایسے برگزیدہ لوگوں کو اپنے سے کیسے دور کروں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظمت و توقیر بخشی ہے تو پھر میں کیوں انھیں ذلیل و خوار کروں۔ وَلَٰكِنِّيۡۤ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○
مگر میں تمہیں ہی جاہل سمجھتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں کہتا یا جن امور سے روکتا ہوں تم اس کے برعکس کرتے ہو۔ (کہا قال ابو الیث)
ف : اور شادی ہے تم ان امور سے بے خبر ہو جنہیں جاننا لازم ہے منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ تم تا حال بے خبر ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ اور یہ بھی تمہارا جہل ہے کہ تمہارا تم بے خبر ہو کہ ان غرباء و مساکین (حضرت نوح علیہ السلام کے صحبت یافتہ حضرات) کا اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم مرتبہ ہے۔ اور اس سے بھی جاہل ہو کہ ان کا ہٹانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔

وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ ااور اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے انتقام سے مجھے کون بچائے گا۔ اِنْ هُوَ إِلَّا تَهْمٌ مِّنْ اَنْفِیْ اِغْیِیْ ہمارے بشرطیکہ وہ اسی صفت سے موصوف ہوں کیونکہ اجر و ثواب انہی اوصاف کی وجہ سے تھا اور انہیں مقرب بھی نیک خصال کی بدولت حاصل تھا اَفَلَا تَكْرَهُوْنَ ○ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ یعنی اے یہ قوفا! کیا تم اسی جملہ بدادمت کر کے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

ف: کنار کے یہ حالات اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جس معاشرے میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سراسر غلط اور بھنی
برخلاف ہے۔

اولیاء کرام سے محبت و عشق

حدیث شریف میں ہے :

حب الفقراء والمساكين من اخلاق الانبياء و فقرادو مساکین کی محبت انبیاء و مرسلین کی عادات کریمہ
 المرسلین و بغض مجالستهم من اخلاق
 المنافقین یہ
 کام ہے یہ

تفسیر صوفیانہ ایت میں اشارہ ہے کہ نوح سے مراد روح ہے جیسے کہ صوفیہ کی اصطلاح اوپر مذکور ہوئی۔ یعنی روح نے نفس سے کہا کہ
 جے اللہ تعالیٰ کے عذاب و قہر سے کون بچائے گا اگر بدن طاعت الہی سے باز آجائے۔

ازالہ وہم فلسفیوں کا یہ خیال غلط ہے کہ صرف روح کی اصلاح کو بدن اور اعضاء و دیگر ظاہری اعمال صالح کی اصلاح کی
 کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ان کا عقادہ ہے کہ عبودیت و طاعت کو صرف معرفت حق پر منحصر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعیت
 باطن کافی ہے اخلاق حمیدہ سے متصف ہونا ضروری نہیں اور نہ اعمال بدیہ صالح کی حاجت۔ بخدا یہ ان کا صریح جھوٹ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے
 رسول علیہ السلام کی تکذیب ہے۔ اس سے خود بھی گمراہ ہونے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ہمارے مشائخ صوفیہ اہلسنت نے کیا خوب
 فرمایا کہ ظاہر کو اعمال صالحہ سے آراستہ کر دو۔ یہی باطن کی آراستگی کی علامت ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک دل صحیح نہ ہو۔ اور دل صحیح
 نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ اور زبان کی درستگی کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ یعنی اعمال صالحہ
 بمطابق شریعت مصطفویہ باطن (قلب) پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

حکمتہ : اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی نور شریعت میں اور غضب کی تاریکی طبعی خواہشات میں امانت رکھی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی
 اسی بے تشریف لائے تاکہ خلق خدا کو نفس کی طبعی تاریکی سے نکال کر نور شریعت سے منور فرمائیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اور دعویٰ نبوت کے ساتھ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ عِشْدِیْ خَزَائِنُ اللہ میرے
 پاس اللہ تعالیٰ کے رزق و اموال کے خزانے ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے تم مجھے جھوٹا کہہ سکو۔ اور کہتے پھر دو کہ
 ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انکار نبوت کی وجہ سے میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں اس لیے نبوت کو ضرورت
 نہیں کہ اس کے دنیوی اسباب ہوں اور نبوت مال و منال اور جہاد و جلال کے دعوے سے کوسوں دور ہے۔

فت : مفتی سیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے کافرو! میں نبوت کی اتباع کو مال و منال اور جہاد و مراتب پر
 موقوف نہیں کر رہا کہ جن کے نہ ہونے سے تم میری نبوت کا انکار کرو بلکہ میں اپنی اتباع کی دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا

لے روح البیان، ج ۴، ص ۱۱۹

لے ناظرین بتائیں اولیاء و انبیاء سے محبت کس جماعت کو اور بغض کس کو ہے۔

لے اس سے وہ نئی روشنی کے دلداد لگان اور بعض غلط کار پر متوجہ ہوں کہ جنہیں شریعت مصطفویہ صرف امور انتظامیہ نظر آتی ہے یا بالکل بیکار۔ (معاذ اللہ)

رسول ہوں اور اس پر میں تمہارے ہاں مضبوط اور قوی دلیل لایا ہوں۔ لَاَ اَعْلَمُ الْغَيْبُ اور میں اپنے قول انی لکم نذیر مبین^۱ سے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں کہ جس سے تم انکار کرو اور اسے ایک مشکل اور محال سمجھو۔

ف: حضرت سہمی صحتی نے فرمایا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کافروں نے آپ سے چند غیبی امور کے متعلق سوالات کیے اور کہا، اے نوح علیہ السلام! اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فلاں فلاں غیب کی بات بتاؤ۔ آپ نے فرمایا: میں تو نبوت کا دعویٰ ہوں اور اس دعویٰ پر اللہ تعالیٰ سے قوی دلیل بھی لایا ہوں اور میں نے علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا اگرچہ کچھ غیب جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے ہوتا ہے نہ کہ ذاتی علم سے۔

سوال: کفار کے سوالات کا مضمون تم نے اپنی طرف سے کیوں گمراہ حالانکہ وہ سوالات مذکور نہیں ہیں۔

جواب: کلام کے تقاضا سے سوالات کا مضمون خود بخود ثابت ہوا ہے اور یہ اصول کا عام قاعدہ ہے۔ جیسے کفار کے نوح علیہ السلام سے مطالبے کا مفہوم ان طرود تہم سے خود بخود ثابت ہو گیا تھا حالانکہ وہاں بھی کفار کا مطالبہ مذکور نہیں۔

وَلَا اَقُولُ اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ رَاقِیُّ هَلْکُ میں فرشتہ ہوں کہ جس سے تم کہتے ہو کہ مَا تَزْلِكُ الْاَلْبَشَرُ اَمْثَلُنَا اس لیے کہ بشریت نبوت کے منافی نہیں بلکہ بشریت نبوت کے معادی و اصول سے ہے۔ یعنی ان تینوں امور کے خدان کو تم نے میری تکمیل کا ذریعہ بنا رکھا ہے حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ان تمام امور کا دعویٰ نہیں بلکہ ان کے کسی امر متعلق سے بھی میرا دعویٰ نہیں بلکہ میرے دعوے کا تعلق فضائل انسانیہ سے ہے اور اسی سے بشریت کا فرق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے فضائل ارفع و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ہماری بشریت کو ان کی بشریت سوائے لفظی مماثلت کے اور کسی قسم کی مماثلت کا عقیدہ رکھنا گمراہی اور بے دینی ہے۔ وَلَا اَقُولُ اور نہیں تمہاری موافقت میں کہتا ہوں وَلَئِنْ تَزِدْ دِرْیَ اَعْنِیْ سَکْمُ ان لوگوں کے لیے جو تمہاری نکاہوں میں حیرتیں۔ تَزِدْ دِرْیَ ذلکہ سے مشتق ہے بمعنی عابد، یعنی اسے معبود اور حقیر و ذلیل سمجھا۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں جو دنیا و دولت کی کمی سے تمہاری نکاہوں میں حقیر و ذلیل ہیں ان کے حق میں کچھ نہیں کہتا۔

ف: یہ لام اگر تبلیغ کی ہوتی تو آگے نہ یؤتیہم کی بجائے نہ یؤتیکو فرمایا ہوتا۔

ف: ازدراء کو اعیان کی طرف اسناد کرنے میں مبالغہ مطلوب ہے اور تنبیہ فرمائی ہے کہ کافروں نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو سرسری نظر سے دیکھا۔ اگر وہ حقیقت میں نگاہ سے غور و فکر کرتے تو انہیں ان کی حقیقت معلوم ہوتی۔ لیکن انہوں نے تو بندگان خدا کی ظاہری فقری و تنگ دستی اور ظاہری لباس کو دیکھا اس لیے ان کے باطنی کمالات سے محروم رہے۔

حضرت شیخ سہمی قدس سرہ نے فرمایا: ۔

لے یعنی نبوت بشریت کا خاصہ ہے لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کی بشریت بھی ہمارے جیسی ہے۔ یہی غلطی کفار کو لگی اور اس غلطی کا شکار آجکل کے دہائی

معانیت در زیر حرف سیاه
چو در پردہ معشوق و در میخ ماہ
پسندید و نفر باید خصال
کہ گاہ آید و گہ رود جاہ و مال

ترجمہ: ان سیاہ حروف میں معانی مخفی ہیں جیسے پردہ میں محبوب اور بادل میں چاند چھپا ہوتا ہے۔ دراصل انسان کو اچھی فہمیتیں اور نیک عادتیں لازمی ہیں ورنہ جاہ و مال تو آنی جانی شے ہیں۔

نکتہ از صاحب روح البیان
در اصل از دراء کو اعین کی طرف اس لیے اسناد کیا گیا ہے کہ از دراء کا ظہور ہوتا ہی آنکھوں سے ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

فلان نظر الی فلان بعین التحقیق دون عن التعظیم۔

(فلان نے فلان کو تعظیم کی بجائے بنظر حقارت دیکھا۔)

اور یہ محاورہ قلبی نگاہ کے معانی نہیں۔

لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اِذْ اَخْبِىْ اِنَّهُمْ اَشْكُرُوْا اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْ هُمْ اَعْبَدُوْنَ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا كٰفِرِيْنَ ۝۱۰
جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی والہام ہوتا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین اور جلدیہار کا وارث (مالک) بنایا ہے اور بہت بڑے اعزاز و اکرام سے بھی نوازا ہے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ اَنْفُسِهِمْ ۚ
اللہ جل شانہ ان کے دلوں کے راز خوب جانتا ہے اسے ان کی توجید و ایمان و معرفت اور ان میں ان کے رسوخ کا خوب علم ہے۔ اِذَا رَآتِیْ اِذَا
لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ان کے حق میں ظلم کرنے والوں سے ہوں جبکہ انہیں ان کے مرتبے سے گھاؤں اور ان کے حقوق میں کسی حق کی کمی کروں یا ان کے نفوس پر ظلم کرنے والوں سے ہوں۔ اس لیے اس کا وبال انہیں پر لوٹے گا۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو (اسی طرح اللہ والوں کو) حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ظلم ہے۔

حدیث شریف مع شرح
مراوہ: مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا یعنی نہ اس کا کوئی حق کم کرتا ہے اور نہ روکتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور نہ ہی اس پر اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔

ف: احتقار یعنی کسی کو ذلیل و خوار کرنا۔ آخر میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتقوا ھمنا اتقوا ھمنا۔ تقویٰ یہاں

لے تیرے منہ سے جرات بخلی وہ ہو کے رہی۔ لے وہاں یہ دیوبندیہ کا رد ہو گیا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو محتاج اور مجبور محض سمجھتے ہیں۔ لے اسماعیل دہلوی

کی تقویٰ الایمان کا رد ہے کہ اس نے نکاح انبیاء علیہم السلام خدا کے آگے چڑھے چار سے بھی کمتر ہیں۔

پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ اشارہ سینہ کی طرف فرمایا۔

ف : تقویٰ کا لغوی معنی ہے اجتناب۔ یہاں پر گناہوں سے بچنا مراد ہے۔ اور متقی چونکہ تقویٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچ کر گناہوں سے کنارہ کشی کرتا ہے۔ اسی لیے اسے متقی سے تعبیر کرتے ہیں۔

نکتہ : حضور علیہ السلام نے تقویٰ کے لیے سینہ کی طرف اسی لیے اشارہ فرمایا کہ تقویٰ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں۔ جب تک دل میں اللہ تعالیٰ کے جلالت کی حیثیت نہ ہو اور بروقت اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت پیش نظر نہ رہے انسان متقی نہیں کہلا سکتا۔ اور قاعدہ ہے جسے قلب کا تقویٰ نصیب ہوتا ہے وہ کسی کو بظہر حارت نہیں دیکھتا۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
انسان کی شرارت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔

حدیث شریف : حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
مسلمان پر مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں :

○ خون

○ عزت

○ مال

ف : عرض سے انسان کی مدح و ذم کا مقام مراد ہے۔ (کذا فی فتح القریب)

ف : عرض انسان کی وہ حیثیت جسے وہ اپنی عزت سمجھ کر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

قَالُوا يٰمُوسٰى قَدْ جَادَلْتُنَا كَاٰفِرُوْنَ كَمَا اَنْتَ نُوْحٌ (علیہ السلام) ! تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا فَاكْثَرْتَ
جِدَالَ النَّاسِ اور خواہ مخواہ اسے طول دیا۔

ف : دو بالقابل انسانوں کا ایک دوسرے کے کلام کو ساقط کرنے کا نام مجادلۃ ہے۔ جدل سے ہے بمعنی شدۃ الفضل یعنی شے کو خوب بننا۔

فَاٰتِنَا بِمَا تَعِدُنَا جِس سے ہیں تم ڈراتے ہو وہ لاؤ۔ یعنی عذاب لانے میں جلدی کرو رَاٰنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ○
التم اپنے دعویٰ اور وعید میں پتے ہو۔ کیونکہ تمہارے مناظرے سے اب اس مطالبہ پر مجبور ہو گئے ہیں۔ قَالَ رَاٰنَا یٰاُرْتٰی كُذِّبَ
اللّٰهُ رَاٰنْ شَآءَ نُوْحٌ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا : اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے ہاں لانے کا وہ جو تم چاہتے ہو۔ وہ چاہے تو فوراً تمہیں
عذاب میں مبتلا کرے، چاہے تو دیر سے۔ یہ کام میرے سپرد نہیں اور نہ ہی یہ میری قدرت کے تحت ہے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ عذاب بھیجنا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے ضروری نہیں کہ بد اعمالیوں سے ہی عذاب بھیجے۔

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ○ اور تم اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے عاجز نہیں کر سکتے کہ اس سے کہیں بھاگ جاؤ یا اس کے

عذاب کو دفع کر سکو۔ جیسے تم زبانی طور پر کہتے ہو کہ ہم یوں کر دیں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے وغیرہ وغیرہ۔
مسئلہ : امام صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو کسی کو طاقت نہیں کہ اس کے عذاب کو روک سکے۔
ف : معجز ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کو عذاب دینا چاہے لیکن کسی کے روکنے سے وہ عذاب نہ دے سکے۔ مثلاً اعجازہ ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو مذکورہ بالا طریقے سے کسی پر اپنا کام پورا نہ کر سکے۔

وما انتم بمعجزین یعنی تم اپنی من مانی نہیں کر سکتے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرے یا کسی پر عذاب نازل کرنا چاہے تو تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔

وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصْحِيْ اور تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہ دے گی۔

ف : نصیحت ہر اس کے لیے کہتے ہیں جس کے گرد غیر گھومے۔ وہ قول ہو یا فعل اور حقیقت۔ خاصہ یہ ہے کہ اس میں بھلائی کا ارادہ ہو یا غیر پر دلالت ہو۔ اس کی نفی الغش آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ غش غلط جگہ کا پتہ دینے کو کہتے ہیں۔ تاکہ اسے معلوم کر کے غلطی سے بچاؤ ہو سکے۔ اور نصیحت بھلائی کی جگہ کی خبر دینا تاکہ اسے پایا جاسکے۔

اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكَ یہاں جزا محذوف ہے اس پر عبارت مابقی دلالت کرتی ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی : ان اسدت ان انصح لک لا ینفعک نصحی یعنی اگر میں تمہاری نصیحت کا ارادہ کروں تو میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہ دے گی۔ پھر یہی عبارت آنے والے کی شرط کے جواب پر دلالت کرے گی اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِیدُ اَنْ یُّغَوِّیَ کَھُطَا اگر تمہارے متعلق گمراہ کرنے کا ارادہ ہو تو اسے انبیاء علیہم السلام کی نصیحت نفع نہ دے گی اور نہ ان کی دعوت۔ کیونکہ جملہ امور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

حضرت حافظ مشیر ازی قدس سرہ نے فرمایا : اے

مکن بچشم حقارت بر من ست

کہ نیست معصیت و زہد بے مشیت او

ترجمہ : اے زاہد ! مجھ سے چشم حقارت سے نہ دیکھ کیونکہ معصیت و زہد اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہے۔

نوح علیہ السلام نے خود ان کافروں کو جاہل کہا۔ پھر جاہل کو وعظ و نصیحت کب فائدہ

ازالہ و ہم دیتی ہے یہ

فتویٰ شریف میں ہے : اے

پند گفتن با جہول خوابناک

تخم افکندن برد در شورہ خاک

اے ان کا ہدایت نہ پانا بھی انبیاء علیہم السلام کی گستاخی کی وجہ سے تھا۔

چاک حق و جہل نپذیرد رف
تعم حکمت کم دہش اسے پند گو

ترجمہ: غافل جابل کو نصیحت کرنا ایسے ہے جیسے شور زمین میں بیج ڈالا جائے۔ حماقت و جہالت کے چاک کبھی نہیں جیسے جاتے اسے حکمت کے بیج نہ دو اسے ناصح۔

هُودٌ بِكُمْ وَفِي تَمَارِيبِ اور خالق اور اپنی مشیت کے مطابق تمہارا مقصد ہے وَرَالَيْهِ تَرْجَعُونَ ○ اور اسی کی طرف تم لوٹناے جاؤ گے۔ پھر تمہارے اعمال کی تمہیں بالفرض سزا ملے گی اَمْ يَقُولُونَ کیا نوح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے اَفْتَنَاهُ کہ نوح علیہ السلام نے اقزاء سے کام لیا ہے اور وحی اپنی طرف سے گھڑی ہے۔ اَفْتَنَاهُ کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف اور کُ کی ضمیر وحی کی طرف راجع ہے۔ قُلْ اے نوح علیہ السلام! قَرَأْنِيْ رَانَ اَفْتَوَيْتُكَ اِذَا بَعْضُ مَعَالِ اَمْرِیْ نَاسِیْ نَاسِیْ نے اس سے اخرا کیا ہے۔ سوال: حرف شرط (اِنْ) سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نوح علیہ السلام کو بھی اپنی وحی پر شک تھا۔

جواب: ضروری نہیں کہ ایسے کلام میں شک ہو۔ بلکہ یہ کلام اس وقت بولتے ہیں جب مخاطب سے بالکل مایوسی اور ناامیدی ہو تو بطور انکاری و نفی کہا جاتا ہے۔

فَعَلَىٰ رِجْرَامٍ تو اس جرم کا وبال میرے سر ہوگا۔ اجرام مجھے گناہ کا ارتکاب۔ یہاں مضاف محذوف ہے۔ گویا نوح علیہ السلام نے فرمایا میں سچا ہوں اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو یاد رکھو اس انکار سے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اور مضاف محذوف اس لیے ہے کہ اس پر وَ اَنَا بِرِیْءٌ عَمَّا تُجْرِمُوْنَ دلالت کرتا ہے یعنی میں تمہارے جرائم کے ارتکاب سے بیزار ہوں اور تم مجھے مجرم ٹھہرا کر یا میرے ساتھ عداوت کر کے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔

تفسیر صوفیانہ آیت سے معلوم ہوا کہ نفس کے گناہوں سے رُوح کی حقیقت نہیں بگڑتی اور نہ ہی ان سے رُوح کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بشرطیکہ رُوح نفس کے جرائم سے بیزار ہو۔ البتہ نفس کے ذنوب سے دیگر اعضا کو نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ جہل رُوح کو اور میل الی ماسوی اللہ قلب کو اور خواہشات نفسانیہ نفس کو اور شہوت طبعیت کو مکند کرتے ہیں۔

سبقت مائل پر لازم ہے کہ وہ ان اسطیاء کو صاف اور روشن رکھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ان کا رنگ اتارے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت بارگاہ حق کی طرف متوجہ رہے اور ہدایت شرعیہ کے مطابق اعمال صالحہ میں جدوجہد کرے اور مشتبہات کو یک لخت ترک کر دے۔

تحقیق انسان اور صاحب روح البیان کے پیرو مرشد میرے شیخ کامل نے فرمایا کہ انسان کی کئی اقسام ہیں:

- ۱۔ حیوانی، یہ وہ ہیں جن پر اوصاف طبعیت اور احوال شہوت کا غلبہ ہے۔
- ۲۔ شیطانی، یہ وہ ہیں کہ جن پر اور ان نفس و احوال شیطنت غالب ہوں۔

۳۔ ملکی، یہ وہ ہیں جن میں اوصاف روح و احوال ملکیت کا غلبہ ہو۔

۴۔ صاحب الجانیہ، یہ وہ ہیں جن میں طبیعت، نفس، ملکیت، روح کے اوصاف مشترک طور پر پائے جائیں۔

۵۔ رحمانی، یہ وہ ہیں جن پر وصف سر و حال کا غلبہ ہو۔

ان میں تین اول الذکر حضرات اگر دنیا سے ایمان بے مدت لے گئے تو وہ بہشت میں ضرور داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یا عدل سے۔ انہیں اصحاب الیمین و ارباب الجہال کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا سے ایمان سے محروم ہو کر گئے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ انہیں اصحاب الشمال اور ارباب الجلال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے وہ ہیں جو دنیا سے ایمان لے کر رخصت ہوئے تو یہ اصحاب اعراف ہیں۔ پانچویں ارباب کمال اور السالطون الاولون کے نام سے موسوم ہیں۔ ہیں ان کے مراتب و کمالات و درجات کا کوئی علم نہیں۔ ان حضرات کو جو نعمتیں نصیب ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔

یحوانی انسان، جو مرنے کے بعد شیاطین کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور ملکی صفات رکھنے والے انسان ملائکہ کے ساتھ اور اصحاب الجانیہ دو اطراف کے درمیان اٹھائے جائیں گے اور رحمانی حضرات کا قرب رحمان کے ساتھ ہوگا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف تمہیں موت اسی حالت میں آئے گی جن اعمال پر تم زندگی بسر کرتے ہو اور قیامت میں اس کیفیت پر اٹھو گے جس پر موت واقع ہوگی۔

فت: حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے فرمایا کہ انسان تین طرح کے ہیں:

۱۔ آخرت کی فکر میں معاش سے بے فکر رہنے والے۔

۲۔ معاشی امور میں پھنس کر آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی بسر کرنے والے۔

۳۔ نہ معاش کی فکر نہ معاد کی۔

پہلا حدیث غازی کا، دوسرا ہالکین کا اور تیسرا مخاطبین کا۔ یعنی بلند و بالا مراتب والے۔

حدیث شریف اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے مخصوص بندے ہیں جنہیں ارفع و اعلیٰ مقام میں ٹھہرایا جائے گا۔ یہی لوگ تمام انسانوں سے زیادہ عاقل ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ لوگ کیسے عاقل ترین ہیں؟ آپ نے فرمایا: ان کا

صلح نظر اللہ تعالیٰ کی طرف بہت کرنا ہے۔ اور جن امور سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس میں عجلت کنی اور دنیا میں بیکرد و گوش ہو کر گزرے۔ یعنی بے سروسامانی سے زندگی بسر کی۔ نہ انہیں دنیوی جاہ و جلال سے تعلق نہ اس کے عیش و آرام سے واسطہ، بلکہ دنیوی نعمتیں ان کی نگاہوں میں حقیر تھیں۔ اسی لیے تھوڑی دیر مبر کر لیا۔ لیکن آخرت کی زندگی دائمی طور پر آرام و سکون سے بسر کریں گے۔

تا کہ غم دنیائے دنی اے دل دانا

حیفست ز غوبے کہ شود عاشق زشتے

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
 وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ وَيَصْنَعُ
 الْفُلَ مَتَىٰ مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَتْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ
 مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ
 عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۖ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
 يُبْنَىٰ أَرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۖ قَالَ
 لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُفْرَقِينَ ۝ وَ
 قِيلَ يَا رَحْمَنُ ابْلُغْ مَاءَكَ وَلَيْسَ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ
 قِيلَ بَعْدَ السَّيْرِ الْفُلَيْنِ ۝ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَأَنَا وَعَدُكَ
 الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ۝ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا
 تَسْأَلُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ
 أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قِيلَ يُنُوحُ اهْبِطْ
 بِسَلَامَةٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۖ وَأُمَمٌ سَنُمِتُّهُمْ ثُمَّ يَمْسُرُ مَتَاعَ عَذَابٍ
 أَلِيمٍ ۝ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
 فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

ترجمہ : اور نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ آپ کی قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہی جو ایمان لا چکا،
 سو آپ غم نہ کھاتے اس پر جو وہ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے
 میں مجھے کچھ نہ کہنا وہ ضرور غرق ہوں گے اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے تو
 اس پر ہنستے تھے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی ایک وقت تم پر ہنسیں گے جیسے آج تم ہم پر ہنس رہے ہو سو تم جان لو گے
 کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور
 تنور نے جوش مارا تو ہم نے کہا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جنس کا نہ و مادہ کا ایک جوڑا اور اپنے اہل کو مگر جن پر حکم سبقت کر چکا
 اور ان کو بھی (سوار کر لے) جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر تنخوڑے اور فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ

اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا اور لنگہ ڈالنا بیشک میرا رب تعالیٰ غفور رحیم ہے اور وہ کشتی انھیں پہاڑوں جیسی لہروں میں بجا رہی تھی اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارہ کش تھا۔ اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ کہا کہ اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچالے گا۔ فرمایا آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور ان کے درمیان میں ایک موج حائل ہوئی اور وہ غرق ہونے والوں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا کہ اے پانی نکل لے اور اے آسمان (بادل) تم جا اور بیشک پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ مکمل ہو گیا اور کشتی کو وہ چودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کو پکارا اور عرض کی کہ اے میرے رب! میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بیشک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا، اے نوح (علیہ السلام) وہ تیرے اہل سے نہیں کیونکہ اس کے عمل بُرے ہیں سو مجھ سے اس کا سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو ناواقفوں سے نہ ہو۔ عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بچنے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خارہ والوں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح علیہ السلام! ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتار دے جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کے چند گروہوں پر۔ اور کچھ ایسے گروہ بھی ہوں گے جنہیں ہم دنیا کا سامان دیں گے پھر انھیں ہماری طرف سے درزناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبروں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس سے قبل انھیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ سو صبر کیجئے بیشک متقیوں کا انجام بہتر ہے۔

(بقیہ صفحہ ۷۰)

ترجمہ: اے دل دانا! کب تک خیس دنیا کا غم کھائے گا۔ اس حسین و جمیل پر بہت افسوس ہے کہ وہ قیح صورت والے پر عاشق ہو۔ یعنی انسان باوجود ایک حسین ترین مخلوق ہونے کے قیح شکل دنیا کا عاشق ہو گیا۔

تفسیر عالمانہ وَ اُوْحٰی اِلٰی نُوْحٍ اَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھی گئی کہ آپ کی قوم کے وہ لوگ کفر پر مصر ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔

ف: اس سے نوح علیہ السلام کو کافروں کے ایمان سے ناامیدی دکھائی گئی ہے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کا ایمان نہ لانا کا لہال ہے لہذا ان سے ہرگز ایمان کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔

اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ مَّغْرُوْهُ جَوٰ اِيْمَانٍ لَّا يَكْفُ - یعنی جن سے ایمان کی توقع تھی ان سے ایمان کا صدور ہو چکا۔

ف: قد توقع کے لیے آتا ہے۔

ف: مولانا ابوالسود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ استثناء الا ما قد سلف کی طرح ہے اور اس کی تفصیل سورۃ النساء کے اواخر میں

گزری ہے۔

سوال : سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ من قد امن سے ایمان کا حدوث ثابت ہوتا ہے حالانکہ ایمان تو استمرار کا مقتضی ہے پھر اس سے استثناء متصل کا کیا معنی ؟

جواب : علم اصول کا قاعدہ ہے کہ امور مستمرہ کا دوام ابتداء کے حکم میں ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص قسم کھائے کہ میں کپڑے نہیں پہنوں گا حالانکہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اس پر لازم ہے کہ کپڑے (فورا) اتار دے۔ اگر نہیں اتارے گا تو حانت ہوگا۔ اور قسموں کی بحث کا دار و مدار عرف پر ہے۔

ف : قلب علامہ نے فرمایا کہ الامن قد امن میں امن بمعنی استعداد للایمان و توقم منہ کے ہے۔ یعنی مگر وہ لوگ جو ایمان کے لیے مستعد اور ان سے ایمان کی توقع ہے۔ یہاں پر ایمان بالفعل مراد نہیں ورنہ الامن قد امن کا اصل یوں ماننا پڑے گا فائدہ یو من یعنی وہ ایمان لاتا ہے۔

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَكَانٍ أَنْوَافُ أَيْفَعَلُونَ ۝ فلا تبتئس از باب افتعال بؤس سے مشتق ہے بمعنی الحزن فی استکانۃ یعنی خضوع۔ یعنی مسکین عاجز کی طرح غم نہ کھاتیے۔ ان کی ان کارروائیوں سے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں یعنی کبھی تکذیب اور کبھی اذیت اور جو صرف دو چار یوم ہی نہیں بلکہ عرصہ دراز تک آپ کی مخالفت کرتے رہے اب ان کی کارروائیوں کے اختتام کا وقت قریب آگیا ہے۔ لہذا اب ہم ان سے انتقامی کارروائی شروع کرنے والے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے مناظرہ کیا تو آپ کی قوم نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بیہوش ہو گئے جب آپ ذرا ہوش میں آئے تو کہا، یا الہی ! میری قوم کو ہدایت فرما۔ لیکن جب آیت مذکورہ اتری تو آپ نے ان پر بدو عافرائی بے لاتذر علی الارض من الکافرین دیارا۔

شمس شریف میں ہے : ۷۳

ناحولی انبیاء را از امر دان
دند محالست بدر احلم شان
طبع را گشتند اندر حمل بود
ناحولی گر کند از حق بود

ترجمہ : انبیاء علیہم السلام کی بے صبری امر الہی سے ہوتی ہے ورنہ وہ بہت سخت امور کی قوت برداشت رکھتے ہیں سب بڑا بوجھ نفسانیت کے تقاضے ہیں لیکن وہ اسے اٹھالیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کسی وقت کسی معاملہ میں ان کی عدم برداشت امر ربانی سے ہوتی ہے۔

شیخ اکبر قدس سرہ کی تقریر دربارہ وحدۃ الوجود حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایذا پر صبر اور حوصلہ کا ابتدائی مرحلہ سالک کے لیے یہ ہے کہ ان کے ایذا کو ایذا نہ سمجھے کیونکہ موجد کے نزدیک من و نمی (دکو دینے والا) برابر ہے۔ اور اس کا انتہائی مقام یہ ہے کہ وہ ایذا کو احسان سمجھے کیونکہ اسے حقائق کا علم ہے اور تجلی حق سے نوازا گیا ہے اس کے لیے کوئی شے بُری نہیں لیکن یہ تحقیق کا ابتدائی حصہ ہے اور جتنی سالکوں کے لیے یونہی سمجھایا جائے گا ورنہ غیبیوں کا مقام کچھ آگے ہے۔

تفسیر صوفیانہ فوج سے مراد روح ہے جیسے پہلے گزرا ہے، اور کفار سے نفس و نیرو۔ اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ روح کی قوم سے مرت قلب و سر اور بدن اور جوارح (اعضاء) نے ایمان قبول کیا لیکن نفس تو ہمیشہ کے لیے ایمان نہیں لاتا ہاں انبیاء علیہم السلام اور خواص اولیاء کے نفوس قدسیہ اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ ان کے نفوس قدسیہ کسی وقت اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ایمان نہیں لاتے۔ نفوس کا حال اعواب کی طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔

اعرابیوں نے کہا ہم ایمان لائے آپ انہیں فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے کیونکہ ابھی تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ کیونکہ ایمان کا مخزن قلوب اور اسلام کا مظہر نفوس ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ حقیقی اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من سواه۔

جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے۔ اسلام ایک کرن ہے جو اس نور ایمان نورانی قلب کے آئینے سے ظاہر ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اعواب کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا اسی لیے ان کے اسلام کی کرن صرف کلمہ توحید اور اعمال صالحہ سے ظاہر ہوئی جبکہ انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندگان خاص کا ایمان حق تعالیٰ سے نازل ہوتا ہے جو وہ اپنی خاص عنایت سے ان کے قلوب پر نازل کرتا ہے جو قلوب بلاد واسطہ فیض الہی کی استعداد رکھتے ہیں اور عوام کا ایمان ان کے قلوب پر اترتا ہے اقرا باللسان و عمل بالامکان کی وجہ سے۔ فلا تبتئس نفوس سعدا سے نا اُمیدی نہ کرو۔ بسا کا نوا یصنعون ان کے بُرے اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے کیونکہ ان کے اجداد میں ایک اکسیر موجود ہے۔ جیسے اکسیر سے لوہا سونا بن جاتا ہے ایسے ہی وہ روح کی سعادت سے مقبول خدا بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے توبہ کرنے پر ان کی برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئك يبذل الله سيئاتهم حسنات۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔

ولا تبتئس یعنی اُمید نہ کرنا بسا کا نوا یفعلون ان کی برائیوں کے ارتکاب سے، کیونکہ یہی برائیاں

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شقاوت پر جہت میں اور یہی برائیاں قیامت میں ان کے لیے بڑیاں بن جائیں گی جن سے انہیں منہ کے بل حرا کر جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ (کذا فی التاویلات النجمہ)

تفسیر عالمانہ ربط : جب کفار سے ایمان کی بالیکلہ امید منقطع ہو گئی اور دیکھا کہ ان کو دعوت و تبلیغ اب کسی قسم کا فائدہ نہ دے گی اور ادھر ان پر عذاب کے نزول کا وقت بھی قریب ہو گیا تو حکم ہوا کہ **وَاصْنَعِ الْفُلْکَ** یعنی اب کفار کے ایمان کی جدوجہد ختم کر کے کشتی تیار کیجیے۔

ف : یہ امر جو جی بے کیونکہ اب رُوح کو بچانے کی اور کوئی تدبیر نہیں رہی۔ پھر جیسے رُوح کا بچاؤ ضروری ہے تو کشتی کا تیار کرنا بھی لازم۔ اور لام عہدی ہے اس معنی پر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقاً نوح علیہ السلام سے فرمایا ہو گا کہ آپ کی قوم کو تباہ و برباد کروں گا اور آپ کی اور آپ کی قوم کو نجات بخشوں گا لیکن ایک ایسی صنعت سے جس کا میں بعد کو حکم دوں گا اور اسے تیار تمہی نے کرنا ہو گا اور اس کی تیاری کے لیے میرا حکم ہو گا۔ اور صنعت ایسے ایسے ہو گی اور اس کا خلا نام ہو گا۔ اب جب موقع آگیا تو فرمایا : تیار کیجیے وہی کشتی جس کے متعلق میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ یا الف لام (الفک میں) جنس کا ہے۔ اس میں کسی قسم کی خصوصیت نہیں کہ جس میں کچھ بیان کیا جائے۔ اور الصنعة بمعنی کام کرنا۔ یہاں لکڑی تراشنا وغیرہ مراد ہے۔ یعنی اسے نوح علیہ السلام : لکڑی تراشیے تاکہ اس سے کشتی بن جائے۔

بَاعِیْنَنَا ہماری نگرانی میں۔ العین ضروری نہیں کہ اسی آلہ کو کہا جائے جس سے کام کرنے کے لیے مدد لی جائے بلکہ یہ تو حفظ شے کا ایک سبب ہے لیکن اسے عین تعبیر کرنا مجاز ہے۔ عین کو جمع لانا ضمیر جمع کی وجہ سے ہے اور اس سے مبالغہ اور کثرت اسباب منظر مراد ہے۔ اس معنی پر باعیننا بمعنی محفوظاً ہو گا اور وہ اصنع کے ضمیر سے حال ہے۔ یعنی اصنع الفلک محفوظاً کشتی تیار کیجیے آپ کو اس کی تیاری میں دشمنوں سے ہر طرح کی حفاظت دی جائے گی اور اس کی تیاری میں کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا۔ اور آپ اطمینان سے اس کو مکمل کر لیں گے۔ اور تیاری کے بعد اس میں کوئی نقص یا کمی نہیں ہو گی۔

ف : کاشفی نے کہا باعیننا بمعنی ہماری نگرانی یا فرشتوں کی نگرانی میں تیار کیجیے اس لیے جب تک آپ اسے تیار کرتے رہیں گے فرشتے آپ کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ فرشتوں سے آپ کے مکمل ملائکہ مراد ہیں۔

صاحب رُوح البیان کا فیصلہ یہاں یہی معنی موزوں ہے کہ عین بمعنی نگرانی اور حفاظت ہو۔ اس لیے کہ سورہ طور میں واقع ہوا ہے :

فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا۔

پس اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے کیونکہ آپ ہماری نگرانی اور حفاظت میں ہیں۔

جیسے سورہ طور میں باعیننا بمعنی حفاظت و نگرانی ہے ایسے ہی یہاں ہے۔

سوال : سورہ طور کا خطاب حضور علیہ السلام کو ہے اس سے نوح علیہ السلام کے واقعے کا کیا تعلق ؟

جواب : الفاظ کے معانی کے اتحاد کے لیے ایک واقعہ ہونا ضروری نہیں جیسا کہ علم اصول کا قاعدہ ہے۔

وَوَجَّهْنَا اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کیجیے۔ جیسے ہم نے سمجھایا اسے ویسے ہی تیار کیجیے۔ یعنی ہماری تعلیم والہام کے مطابق کشتی تیار کیجیے۔

ف : حضرت ابن عباس نے فرمایا :

نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اسے پرندے کے سینہ اور اس کی بغلوں کی طرح تیار کیجیے۔ آپ نے ٹکڑی کاٹنے کا آلہ اٹھایا اور ٹکڑی کو کاٹنا شروع کیا تو ٹکڑی کشتی کے ڈھانچے کے مطابق کٹتی گئی جبہ مبر بھی فرق نہ کیا۔

کشتی بنانے کی عجیب کہانی اخبار میں آیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو آپ نے بارگاہِ خداوندی میں ٹکڑی کے لیے عرض کی۔ حکم ہوا کہ ساج کا درخت بوٹیے، جب یہ بڑا ہو تو اس سے کشتی تیار کرنا۔ آپ نے ساج کا درخت بویا اس کی نشوونما میں بیس سال گزر گئے۔ دیریں اشنا کسی کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہوا۔ جو چھوٹے بچے تھے وہ جوان ہو گئے تھے۔ شومی قسمت سے وہ بھی نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ بیسویں سال ساج کا درخت کاٹ کر نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ اس کی تیاری میں آپ کو بیس سال گزر گئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کو کشتی کی تیاری میں چار سو سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ یاد رہے کہ نوح علیہ السلام نے اس درخت کی کٹائی اور اس سے کشتی کی تیاری میں مزدوروں سے بھی کام لیا اور خود بھی شریک کار رہے۔

گتے کو سب سے پہلے نگران رکھنے والا کون حیوۃ المیوان میں ایک عجیب و غریب واقعہ مرقوم ہے کہ سب سے پہلے گتے کو نگرانی کے لیے رکھنے والے نوح علیہ السلام ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کی : یا ارحم الراحمین ! مجھے کتے کی نگرانی فراہم کیجئے کیونکہ کشتی کی تیاری میں کئی روز لگیں گے۔ دن کو میں کام کروں گا مگر رات کو تھکا ماندہ آرام کروں گا تو میرے دشمن موقعہ پا کر مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی کی حفاظت کیلئے کتے کی نگرانی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ نوح علیہ السلام دن کو کشتی کی تیاری میں مصروف رہتے اور رات کو آرام فرماتے۔ دشمن رات کو کشتی کا تیار کردہ سامان اٹھانے کے لیے آتے تو گتے بھونکتا تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام بیدار ہو جاتے اور دشمن بھاگ جاتے۔ اسی طرح سے چند روز کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔

ثنوی شریف میں ہے :

س

قابل تعلیم و فصحت این خرد
لیک صاحب وحی تعلیمش دہد

جلد حرفتا یستیں از وحی بود
 اول ادیک عقل آزا فرد
 ہیج حرفت را بین کین عقل ما
 ماند او آموختن بے اوستا
 گرچہ اندر فکر مونے اشکاف بود
 ہیج پیشہ رام بے اوستا نبود

ترجمہ: یہ عقل فہم و تعلیم کے قابل تو ہے لیکن اسے صاحبِ وحی تعلیم دیتا ہے۔ یقین جانئے کہ تمام حرفت و صنعت
 وحی کے ذریعے آئی ہے لیکن اس میں عقل کو بھی دخل ہے۔ چنانچہ ہر حرفت میں عقل سے کام لیا جاتا ہے لیکن استاد
 کے بغیر کوئی کام نہیں آسکتا اگرچہ عقل و فکر ہر کام میں ضروری ہے۔ لیکن جب تک اس کے لیے کسی استاد سے سبق
 نہ لیا جائے وہ کام ناقص اور ناقص ہوتا ہے۔

کشتی نوح کی لمبائی و چوڑائی
 نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ (ہاتھ انگلیوں سے کا ندے تک کا نام ہے)
 اور چوڑائی پچاس ہاتھ اور اونچائی تیس گز تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب رکھا گیا۔
 ایک روایت میں ہے کہ اس کی لمبائی ایک ہزار دو سو ہاتھ اور چوڑائی چھ سو ہاتھ تھی۔

عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کی تفصیل
 حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں
 جو نوح علیہ السلام کا ہم عصر ہو اور وہ اٹھ کر ہمیں کشتی نوح کی پیمائش
 بتائے۔ آپ انہیں ایک ٹیلے پر لے گئے وہاں سے مٹی اٹھا کر ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ
 نے فرمایا: یہ کعب بن حام ہے۔ یہ فرما کر اس مٹی پر اپنا عصا مارا اور فرمایا: قُمْ بِاِذْنِ اللّٰہِ۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ اس
 وقت وہ بڑھاپے کی حالت میں اٹھا۔ آپ نے اس سے پوچھا: تجھے موت بڑھاپے میں آئی؟ عرض کی: نہیں بلکہ جب میں مرا تھا تو فوجان تھا
 لیکن آپ کی آواز سن کر میں یہ سمجھا کہ قیامت آگئی۔ اس خوف سے میں بڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ہمیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی
 پیمائش بتائیے۔ اس نے کہا: اس کا طول ایک ہزار دو سو ہاتھ اور عرض چھ سو ہاتھ تھی۔ اس کے تین حصے کیے گئے۔ ایک میں جانور
 دوسرے میں پرندے تیسرے میں انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا: واپس اپنی حالت میں چلا جا۔ دیکھا تو وہی مٹی
 کا ڈھیلہ تھا۔

ف ا کو اشی میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو کالے تیل کا روغن لگایا۔ جب مکمل ہوئی تو بول اٹھی: لا الہ الا اللہ فی الاولین
 والآخرین انا السفینۃ النقی من رکبنی نجا ومن تخلف عنی هلك ولا یدخلنی الا اهل الایمان والاخلاص۔
 اولین و آخرین میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ میں وہ کشتی ہوں کہ جو مجھ پر سوار ہوگا نجات پائے گا جو مجھ سے

ہٹ جائے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اور اس میں اہل ایمان و اخلاص کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا۔

کشتی سے جب قوم نوح نے یہ آواز سنی تو کہنے لگی،
اے عجوبہ یہی تو آپ کا جادو و سحر ہے۔

وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ لِيَكُنْ مَجْزٰی ظٰلِمُوۡنَہٗ لِمَا كٰنُوۡا یَعْمَلُوۡنَ ۚ اِنَّہٗمْ فِیْ عَذٰبٍ لَّعِیۡنٍ ۚ
کی دُعا مانگنا۔

نکستہ : وَلَا تُخَاطِبُنِي فِیْہِمُ کے بجائے فِی الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا لانے میں چند وجوہ ہیں :

۱۔ الظالمین کی تصریح سے ان کا ظلم سے موصوف ہونا یقینی ہو جائے۔

۲۔ معلوم ہو جائے کہ ان کے عذاب کی نجات سے روکنا ان کے اسی ظلم کی وجہ سے ہے۔

۳۔ انھیں عذاب میں مبتلا کیا گیا تو اسی ظلم کی وجہ سے۔

رَٰثِمُہُمْ مُّغْرَقُوۡنَ ○ بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ یعنی ان پر حکم ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ضرور غرق ہوں گے۔ ان کا غرق ہونا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ قلم نے جو لکھا سو وہ ہو کر رہے گا اب اس کے برعکس نہیں ہوگا۔ وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ ان پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ ان پر عذاب آئندہ نسلوں کے لیے عبرت ہوگی اور یہ لوگ ان کے لیے مثال بنیں گے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ الذین ظلموا سے کنعان بن نوح علیہ السلام مراد ہیں۔ (کذا فی تفسیر ابی الیث) اور تیمان میں اضافہ کیا کہ الذین ظلموا سے کنعان بن نوح اور کنعان کی ماں مراد ہیں۔ اس کی ماں کا نام وابعد یا واعد تھا یہی زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ زمین نے چیخ مار کر بارگاہ حق میں عرض کی کہ یا اللہ ! تو کیسے حوصلہ کرتا ہے کہ یہ کفار میری پیٹ پر چلتے ہیں اور تیرا رزق کھاتے ہیں لیکن تیرے غیر کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے بعد درندے بولے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ جب کفار کا مجادلہ نوح علیہ السلام سے طویل ہوا اور انھیں معلوم ہو گیا کہ ان میں سے اب کوئی ایمان قبول نہیں کرے گا کیونکہ آپ ان ایمان نہ لانے والوں کی تباہی اور بربادی کے لیے بددعا کر چکے تھے اب انھیں شرم آتی تھی کہ ان سب کی نجات کے لیے اللہ جل شانہ سے دعا کریں۔

سوال : جب نوح علیہ السلام کافروں کے لیے دُعا سے روکے گئے تھے تو پھر اپنے بیٹے اور اپنی عورت کی نجات کے لیے کیوں دُعا فرمائی حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں کافر ہیں۔

جواب : محض شفقت کی وجہ سے دُعا فرمائی تھی۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اہل و عیال پر شفیق تر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر آپ کو ان کے لیے دُعا مانگنے سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ اسی لیے الذین ظلموا سے آپ کا بیٹا اور آپ کی اہلیہ مراد ہے۔

اور یہی صواب تر ہے۔ (کذا قال صاحب روح البیان)

(اس کی مزید تحقیق آگے آئے گی)

تفسیر صوفیانہ ولا تخاطبونی فی الذین ظلموا تاویلات نجمیہ میں ہے کہ الذین سے نفوس مراد ہیں کیونکہ ظلم کرنا نفس کی فطرت ہے اسلئے کہ وہ ظلوماً جہولاً ہے۔ وہ اشیاء کو غیر معلوم میں رکھنے کا عادی ہے۔ اسی لیے عبادت حق کو اپنی خواہشات اور دنیا اور اس کی شہوات میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس آیت میں نفوس سے ایمان نہ لانے کی اُمیدیں بھی منقطع کر دی ہیں۔ اس آیت سے چند مسائل مرتب ہو سکتے ہیں۔

۱۔ اہل کمالات ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔

۲۔ نفس بڑا متکبر ہے اور وہ ہر وقت مکر میں لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بے خوف ہو جاتا ہے۔

۳۔ اس کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فتنوں کے طوفان میں غرق ہوتا ہے۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ بچالے اور اسے نجات اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ شریعت کی کشتی میں سوار ہو۔ اس لیے کہ اگر اس کشتی شرع میں نوح روح نہ ہوتا تو وہ سب غرق ہو جاتے۔

حدیث شریف میری اور میری اُمت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے جو اس سے تمسک کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا غرق ہو جائے گا۔
ثمنی شریف میں ہے،

برایں فرمود پینمبر کہ من
ہمچو کشتی ام بطوفان زمین
ماؤ اصحابیم چون کشتی نوح
ہر کہ دست اندر زند یا بد فتوح
چونکہ باشیخی تو دور از زشتی
روز و شب سیاری و در کشتی
مغل از پیغمبر ایام خویش
تکیہ کم کن برفن و بر کام خویش
گرچہ شیریں چون روی رہ بے دلیل
خویش روا بہ در غللی و ذلیل

ترجمہ: اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانہ کے طوفان کے لیے کشتی کی طرح ہوں۔ اسی طرح میں اور میرے صحابہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں کہ جو بھی ہمارے دامن کو پکڑے گا کامیاب ہوگا۔ جب تمہیں کسی شیخ کامل کا دامن نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ وہ حفاظت کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ تمہیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام

سے تعلق نہ توڑنا ہے کسی فن اور علم و فضل پر ہرگز بھروسہ نہ کرنا۔ اگر تمہارے اندر شیر کی طاقت بھی ہو لیکن اگر بے دلیل ہو کر چلو گے تو سمجھ لینا کہ لومڑی سے زیادہ ذلیل اور گمراہ ہو کر مرو گے۔

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ - اور وہ نوح علیہ السلام کشتی کو گھڑتے تھے۔

سوال : ماضی کو مضارع سے کیوں تعبیر فرمایا ؟

جواب : صورت مجید کے استحضار کے لیے ماضی کو حال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَكَلَّمْنَا نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَشْتِي مَکْرُتَے تھے تو آپ کی قوم کا یہ حال تھا کہ جس وقت مَوْءَ عَلَیْہِمْ صَلَٰوٌ آپ پر آپ کی قوم کے سرداروں کا گڑبہرا قَوْہِہ سَخِرُوْا مِنْہُ د تو نوح علیہ السلام کے ساتھ

استہزاء کرنے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں۔ یا اس لیے ہنسنے کہ انہیں کشتی کے بارے میں علم نہ تھا کہ یہ کیا شے ہے، اسے کیسے چلایا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ نوح علیہ السلام سے پوچھایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک گھریں جانے گا

اور دریا میں خود بخود چلا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی بات سُن کر متعجب ہو کر ہنسنے لگے یا اس لیے ہنسنے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو

ایک گھنٹے جنگل میں بناتے تھے جہاں کو سون تک پانی نظر نہیں آتا تھا۔ کافر آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر کہتے : کیوں صاحب ! پہلے آپ نبی تھے

اب مستری بن گئے۔ اور یہ بھی کہتے کہ اس کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گے۔ یا اس لیے بھی تضحیک کرتے کہ نوح علیہ السلام انہیں غسرق

ہونے سے ڈراتے تھے لیکن بہت عرصہ گزر گیا نہ کوئی پانی کا چشمہ نظر آیا نہ کہیں پانی کا نشان ملا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام

اسباب خلاص کے درپے ہیں پھر استہزاء و مزاح سے باز نہ آئے۔ اس سے ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ نوح علیہ السلام سے انکار ہی انکار

کیا جائے۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ تمنا اس پر میں دُکھ اور مصائب و آلام اٹھا رہا ہوں اسی قدر اس میں فائدہ ہیں، اس

مَنْ اِگْرَ نِکَم و ہد تو برد و خود را باشش

ہر کے آن درود عاقبت کار کہ کشت

ترجمہ : میں اگر نیک یا بُرا ہوں تم جاؤ اپنا کام کرو اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے۔

ف : وَكَلَّمْنَا نُوْحًا اِدْر مَا مَصْدَرِیہ ظَرْفِیہ ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :

وَکَلَّمْنَا نُوْحًا اِدْر مَا مَصْدَرِیہ ظَرْفِیہ ہے۔ یعنی گزرتے ہوئے نوح علیہ السلام سے استہزاء کیا۔ اور اس کا عامل مَخْرُوجِ اَمْنِہ ہے۔

قَالَ یہ جملہ مستأنف ہے اور سوال مفرد کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ کفار کے انتہائی ایذا دینے پر نوح علیہ السلام

نے کیا کیا تو اس کے جواب میں کہا گیا قَالَ یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا اِنْ تَسْخَرُوْا مِنْہَا اِغْمًا اِگْرَ تَم ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر دو گے فَاِنَّا

تَسْخَرُوْ مِنْکُمْ ہم تمہارے ساتھ کریں گے کَمَا تَسْخَرُوْنَ ○ جیسے تم کر رہے ہو۔ جیسے تم ہمارے ساتھ استہزاء کر دو گے ہم بھی

ویسے ہی تمہارا تمسخر اڑائیں گے جبکہ تم اسی طوفان میں غرق ہو گے اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

ف : مَوْلَانَا اِبْرٰہِیْمُ سَعُوْد نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو استہزاء کرنے والوں سے ہوتا ہے۔

یہ تاویل اس لیے کی گئی کہ نبوت کے منصب پر وجہ نہ آئے کیونکہ استہزاء تو معمولی آدمی کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی شان کے شکایاں نہیں کہ وہ کسی سے استہزاء کرے۔

مسئلہ: اس سے مقصود صرف اتنا ہے کہ استہزاء کرنے والوں کو استہزاء کی سزا ضرور ملے گی اس لیے کہ ہر جنس کی سزا اسی جنس سے دینا زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اتانساخو فرمایا۔ اس کی نظیر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں سے فرمایا:

كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا اسَلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔

دچتا پچتا کھاؤ پیو تمہیں یہ اس کی جزا نصیب ہو رہی ہے جو تم نے گزشتہ ایام میں نیک عمل کیے۔

یہ قیامت میں ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا میں روزے رکھتے تھے۔ گویا انہیں یوں فرمایا جائے گا کہ کھاؤ اسے ایمان والو کہ تم نے اپنے پیٹ بھوکے رکھے اور پیو اسے ایمان والو کہ تم نے اپنے جگر کو پیاسا رکھا۔ دوسرے عبادت گزاروں سے کہا جائے گا کہ کھلو یا من قطعوا الليل واشربوا من ثبتوا يوم الزحف یعنی کھاؤ اسے شب بیدارو اور پیو اسے جنگ میں ثابت قدم رہنے والو۔ اس لیے کہ ان کے اعمال کو کھانے پینے سے کوئی مناسبت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کی مناسبت سے اس طرح کا فعل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی نظیر یہ آیت ہے:

ان الذين اجمعوا كانوا الذين امنوا كانوا يضحكون۔

بے شک مجرم لوگ جو ایمان والوں سے نفی مذاق کرتے تھے ان کی جزا میں قیامت میں انہیں کہا جائے گا:

فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون۔

پس اس دن کافروں پر ایمان لانے والے نہیں گے۔

هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔

کیا کافروں کو اپنے کئے کی سزا ملی یا نہ۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات کے پر تار شریعت پر عمل کرنے والوں پر ہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ خواہ مخواہ اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ ان ہنتے والوں کو اہل شریعت کے اسرار و رموز کی کیا خبر اور ان کے اوار کا انہیں کیا پتہ۔ اگر یہ لوگ اپنی جہالت سے شریعت کی کشتی پر سوار ہونے کی وجہ سے ہنتے ہیں تو ایک مدت کے بعد یہی ان تسخر کرنے والوں پر نہیں گے۔ جو بوجہ جہالت استہزاء کرتے تھے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور جو استہزاء کا نشانہ بنے وہ فلاح پائیں گے۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کی تقریر
صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے شیخ قدس سرہ

بارگاہ سے مطرود و محروم رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح عارف بے عمل اور غافل بے عمل برابر ہیں۔ ان ہر دو کو بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے سے محروم رکھا جاتا ہے کیونکہ صرف علم و عرفان قبولیت اور نجات کا باعث نہیں بن سکتے جب تک ان کے ساتھ تمسک بالکتاب و السنۃ (یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنے) کو نہ ملایا جائے۔ یہی اہل حق کا مذہب ہے لیکن غیر مسلم علماء کہتے ہیں کہ صرف علم و عرفان فلاح و نجات کے لیے کافی ہیں اور مسلم علماء قرآن و حدیث پر عمل کرنے کو فلاح و نجات سمجھتے ہیں۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔

کارے کنیم ورنہ خجالت بر آورد

روزیچہ دخت جان بچساں دگر کنیم

ترجمہ: دُنیا میں کچھ کام کر لیں ورنہ رسوائی ہوگی اس وقت جبکہ جان دوسرے جہان کو لے جائیں گے۔

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہ

کنون کوشش کاب از کمر در گذشت

در وقت سیلابت از سر گذشت

ترجمہ: ابھی کوشش کر لو کیونکہ پانی ابھی کمر سے گزرا ہے لیکن سیلاب کے وقت پانی سر سے گزر جائے گا۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ مَن يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَمُصْرَفٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَمُصْرَفٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَمُصْرَفٍ ۚ

سوف تعلمون کا مفعول رہے۔ اور یہ اپنے متعلق سے مل کر دو مفعولوں کے قیام مقام ہے۔

ف: سعدی مفتی مرحوم نے فرمایا ہے کہ مَن موصولہ ہے اور تعلمون متعدی بیک مفعول ہے کیونکہ اس کا بیک مفعول متعدی ہونا بھی کلام عرب میں آتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْعَذَابُ ۖ إِنَّكَ عَذَابُ ۖ إِنَّكَ عَذَابُ ۖ إِنَّكَ عَذَابُ ۖ

عذاب ذیل و خوار کرے گا۔ اس سے طوفان کا غرقا بہ مراد ہے یُخْرِجُكَ جَعۡ ۖ

نکلتہ: عذاب کو رسوائی و ذلت سے اس لیے موصوف کیا گیا ہے کہ ہنسے والوں کو جب جوابی کارروائی کر کے کسی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے تو انہیں عادۃً رسوائی و ذلت اور عار حاصل ہوتی ہے۔

وَيَجِلُّ عَلَيْكَ ۖ اور اس پر نازل ہوگا۔

ف: حلول اس قرض کو کہتے ہیں جو کبھی منفق نہیں ہوتا۔ اس معنی پر کلام میں استعارہ مکنیہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب کو ایسے لوگوں کے لیے ایسے قرض سے تشبیہ دی ہے جس کی ادائیگی میعاد مقرر پر لازم ہو۔ پھر اس کے لیے حصول ثبات فرمایا جو ایسے قرض کے لوازم سے ہے۔

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ ہمیشہ کا عذاب یعنی نارِ جہنم۔ حَتّٰی اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا بِهَا نَبَکْ کہ ہمارا حکم تنور کو اُبلنے کا آنے لگا یا صاحب کے لیے اُٹھنے کا حکم ہو گا۔

ف : حَتّٰی سے کلام کا آغاز ہوتا ہے اگرچہ اب یہ جملہ شرطیہ میں داخل ہوا ہے لیکن ویسٹمنگ کی غایت واقع ہوا ہے اور حرف غایت کے لیے یہ بات منافی نہیں کہ اس کا مابعد ماقبل کی غایت واقع نہ ہو۔ اب معنی یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے آنے تک کشتی بناتے رہے۔ وَفَارَ التَّنُورُ ۲ اور تنور سے پانی نہ جوش مارا۔

ف : تنور بھی لفظ ہے لیکن عربوں نے اپنی بولی میں استعمال کیا۔

سوال : تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ لفظ ہے۔ ممکن ہے عرب کی لغت میں بھی یہ لفظ موجود ہو۔ لیکن ہمیں معلوم نہ ہو۔

جواب : اس کا مادہ تنر ہے اور کلام عرب ۱۷ سے قبل نوٹن کے ساتھ مستعمل نہیں۔ (کہ اذکرہ القرطبی)

ف : تَنْزِیْعٌ نَبْعٌ مِنْهُ الْمَاءُ وَارْتَفَعَتْ بِشَدَّةٍ - یعنی تنور سے چشمہ کی طرح پانی اُبلا اور جوش کے ساتھ اُپر کو چڑھا۔ جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے اور تنور ہر گھر میں روٹی تیار کرنے کے لیے موجود تھا۔

ف : حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ربانی تھا کہ جو تنور سے پانی جوش زن ہو آپ مع اپنی جماعت کشتی میں سوار ہو جانا۔ جب تنور سے پانی نے جوش مارا تو ایک عورت نے نوح علیہ السلام کو اطلاع دی تو آپ فوراً اپنی جماعت کی معیت میں کشتی میں سوار ہو گئے۔

ف : بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تنور حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اور وہ پتھر کا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا۔ اسے پانی کا ٹکڑا بظاہر محال تھا لیکن خرقِ عادت کے طور اس سے پانی نکلا۔

ف : جیسے تنور کے متعلق اختلاف ہے ایسے ہی اس کے مکان میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ تنور کوفہ میں تھا مسجد شریف کی دائیں جانب کنیسہ کے متصل۔ بعض کہتے ہیں غرق ہونے والے مسجد کوفہ کے قریبی تھے کیونکہ غرق ہونے کا مقام یہی تھا یعنی مسجد شریف کے کوفہ سے پانی جوش زن ہوا۔ (کہانی القاموس) بعض کہتے ہیں کہ وہ تنور طوفان ہند میں تھا، بعض کہتے ہیں ملک شام میں چشمہ وردہ کے مقام پر۔

بعض کہتے ہیں تنور زمین کے عام حصے سے یا کسی اونچے مقام سے اُبلا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تنور طلوع فجر کے وقت جوش زن ہوا۔ قُلْنَا یہ اِذَا کا جواب ہے اگر حَتّٰی کو بارہ قرار دے کر ویسٹمنگ کے متعلق کیا جائے تو اس وقت اِذَا شرطیہ نہیں بلکہ حَتّٰی کا مجرور ہے اور قُلْنَا جملہ متاخر ہے۔ اِحْمِلْ فِیْهَا ہم نے کہا اس میں سوار کیجئے ہا کا مرجع الفلک ہے۔ بتاویل السفینہ کے مؤلف

کی ضمیر لائی گئی ہے۔ مِنْ کُلِّ حَیْوَانٍ کی ہر قسم سے یعنی زمین پر پھرتے حیوانات آپ کی ضرورت کے ہیں ان سب کو کشتی میں بٹھائیے۔ رُوحِیْنِ اِثْنِیْنِ یہ اِحْمِلْ کا مفعول ہے اور اِثْنِیْنِ زوجین کی تاکید ہے اور مزید بیان کے لیے لایا گیا ہے جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے لَا تَتَّخِذُوا الْاٰلِهَیْنَ اِثْنِیْنِ۔

سوال : اگر زوجین یا الٰہین کے بعد اِثْنِیْنِ آگیا تو کیا حرج ہے جبکہ تم نے اس کی تاویل میں اتنی طوالت کر دی ہے۔

جواب : خدا جان میں خود ہی تشبیہ کا معنی ہے۔ علاوہ ازیں ہر دو جوڑوں کو ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے کہ ان میں ایک کا دوسرے کے بغیر

مفہوم ظاہری نہیں ہوتا۔ پھر ہر دو کو زوج کہتے ہیں۔ مثلاً زوج 'موزے کا جوڑا'، زوج نعل یعنی جوتے کا جوڑا۔ جب زوجین میں تشبیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے تو پھر اشنین کا لایا جانا محض بحث مختصراً ہے۔ اسی لیے ہیں تاویل کرنا پڑی اور وہ تاویل سوال سے پہلے مذکور ہوئی ہے۔
 ف : الارشاد میں ہے کہ زوج ہر اس شے کو کہتے ہیں جسے اپنے نوع سے مشابہت ہو۔ مثلاً ذکر 'مؤنث کا زوج ہے۔ جیسے مؤنث اپنے ذکر کے لیے زوج کہلاتی ہے۔ کبھی ان ہر دو مرد اور عورت کو زوج کہتے ہیں۔ اس وقت یہ مفرد کا بالمقابل ہوگا۔ اسی وہم کے ازالہ پر بھی اشنین لایا گیا ہے تاکہ وہم مذکور پیدا نہ ہو۔

سوال : من کل زوجین اشنین کو مقدم اور اھلک اور جملہ مؤمنین کو کیوں مؤخر کیا۔

جواب : چونکہ حیوانات کشتی پر سوار ہونے میں انسان کے محتاج ہوتے ہیں بنا بریں پہلے ان کو سوار کرنے کا ذکر فرمایا بعد ازاں خود اور دیگر انسان۔

ف : مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ! میں حیوانات کو کیسے اکٹھا کروں۔ اللہ جل شانہ نے تمام درندے اور پرندے جمع کر کے نوح علیہ السلام کے آگے کھڑے کر دیے۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ ان پر مارتے۔ آپ کا دایاں ہاتھ زپر اور بایاں ہاتھ مادہ پر لگتا تھا۔ اسی طرح تمام حیوانات کشتی میں جمع ہو گئے۔

ف : حضرت حسن نے فرمایا کہ آپ نے کشتی میں صرف وہ حیوانات بٹھائے جو بچے جتنے اور انڈے دیتے تھے۔ باقی وہ حیوانات جو مٹی سے پیدا ہوتے تھے جیسے کیڑے مکوڑے، چمڑ اور پشٹو وغیرہ کو کشتی میں نہیں بٹھایا گیا۔

ف : شیخ سمرقندی نے بحر الکلام میں لکھا کہ حیوانات میں سب سے پہلے کشتی میں چوٹی اور آخر میں گدھا بٹھایا گیا۔ جب گدھے نے اپنا اٹھاتہ کشتی میں رکھا تو پیچھے سے شیطان اس کی دم سے چمٹ گیا۔ اس سے گدھے کے پاؤں ڈگمگا گئے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا : اے گدھے! تجھے کیا ہے؟ وہ بے ساختہ کھڑا ہو جانا لیکن باقی حصے کو اندر کرنے سے قاصر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا : اے گدھے! داخل ہو، کہیں شیطان تو نہیں ہے تیرے ساتھ! شیطان نے اپنا نام سننے ہی گدھے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد گدھا کشتی میں بیٹھ گیا تو شیطان بھی اس کے پیچھے کشتی میں چلا گیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا : اے دشمن خدا! یہاں سے نکل جا۔ شیطان نے کہا : آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ اے گدھے! تیرے ساتھ شیطان ہے۔ اس سے مجھے کشتی میں داخل ہونے کی اجازت ہوئی تو میں داخل ہو گیا۔ پھر بھی نوح علیہ السلام نے اسے نکلنے کو کہا۔ اس نے ضد کی اور وہاں سے اٹھ کر کشتی کے پچھلے حصے سے چمٹ گیا۔

ف : بیان میں ہے کہ شیطان نے بھی کشتی نوح میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا تھا لیکن چونکہ وہ بلا اجازت کشتی میں داخل ہونے کا مستحق نہیں تھا اسی لیے وہ گدھے کی دم سے چمٹ گیا۔ جب گدھا کشتی میں داخل ہونے لگا تو پچھلا حصہ کشتی میں نہ جاسکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے غصے سے کہا : داخل ہو اے ملعون۔ یہ سنتے ہی شیطان بھی کشتی میں چلا گیا اور گدھا بھی۔ جب نوح علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تو فرمایا اے بد بخت! تو میری اجازت کے بغیر کیسے آگیا۔ عرض کی : آپ نے اجازت بخشی ہے تبھی تو حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کب اجازت دی تھی؟ جب آپ نے گدھے سے فرمایا : ادخل یا ملعون (اے ملعون! داخل ہو جا)۔ اس وقت وہاں میرے

سوا وہاں اور کوئی طعن نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کی اس حجت پر اسے کشتی میں بیٹھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

حضرت شریف دیکھ کر ہینگتا ہے۔ اور جب مُرخ کی آواز سُنو تو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو کیونکہ مُرخ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے۔
مسئلہ، ہر حیوان اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے ماسوائے گدھے کے۔ وہ شیطان کو دیکھ کر ہینگتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ گدھا خبیث ترین جانور ہے اسی لیے تو شیطان نے کشتی نوح میں سوار ہونے کے لیے اس کی دُم کا سہارا لیا اور اسے اپنا ساتھی بنایا۔ مُرخ شیطان کا دشمن ہے کیونکہ وہ نماز کے اوقات کے لیے آواز (اذان) دیتا ہے۔ عرش معلیٰ پر بیٹھنے والا فرشتہ جب بولتا ہے تو اس کی تعلیم میں زمین کے تمام مُرخ بولتے ہیں۔ انسان کی طرح دیگر حیوانات میں بھی کوئی خاص فرق نہیں۔ صرف خمر کے لیے اتنا ہے کہ اس کی نسل منقطع ہو چکی ہے۔

گستاخ نبوت کی سزا کا بیان مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلگانی گئی تو لکڑیاں اٹھانے میں خچر پیش پیش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ تاقیامت اس کی نسل ہی منقطع کر دی۔ گویا ابے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بددعا ہے۔

گستاخ نبوت کو مارنا کارِ ثواب ہے مروی ہے کہ گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو زیادہ تیز کرنے کے لیے پھونک مارتا تھا۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے، جو گرگٹ کو ایک ہی وار میں قتل کر دیتا ہے اس کے لیے ایک سو نیکی لکھی جاتی ہے۔

شیطان ابلیس مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں ایک مہم شخص دیکھا لیکن تھا وہ غیر متعارف۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے، کیوں آیا ہے۔ اس نے کہا، میں کشتی میں اس لیے آیا تاکہ متبعین پر اثر ڈالوں۔ ان کے دل میرے ساتھ ہوں گے اور ظاہری جسم آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے ابلیس ملعون۔ شیطان نے کہا، یا حضرت! آپ کے معلم ہو کہ پانچ امدادیے ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو صرف تین عرض کیے دیتا ہوں اور دو آپ سے مخفی رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اسے پیارے نوح (علیہ السلام) اسے فرمائیے مجھے ان تینوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تو کچھ بتانا چاہتا ہے تو وہی دو بتا دے۔

شیطان نے کہا،

ان میں سے ایک حمد ہے۔ اسی سے میں ملعون ٹھہرا، اسی نے مجھے شیطان رحیم بنایا۔

دوسرا حرص ہے۔ اس کی شامت آدم علیہ السلام پر پڑی کیونکہ بہشت کی ہر نعمت آدم علیہ السلام کے لیے مباح تھی۔ میں نے اسی حرص کی وجہ سے اسے ہسکایا تھا۔

قنوی شریف میں ہے، ہ

حص تو در کار بد چون آتش
 انگر از رنگ خوش آتش خوشست
 آن سیاہی فم در آتش نہاں
 چون شد آتش آن سیاہی شد عیاں
 انگر از حص تو شد فم سیاہ
 حص چون شد ماند آن فم تباه
 آن زمان آن فم احسگ می نمود
 آن نہ حسن کار نار حص بود
 حص کارت سیا را تیدہ بود
 حص رفت و ماند کار تو کہود

ترجمہ: بڑے کام میں حص آگ کی طرح ہے کوئلہ صرف آگ کی سُرخ رنگی سے خوش ہے حالانکہ اس کی سیاہی اس کی سُرخئی میں پوشیدہ ہے۔ جب اس کی حص ختم ہوئی تو وہ کوئلہ سیاہ ہو گیا اس وجہ سے کہ حص خفی تو کوئلہ کو سیاہی نصیب ہوئی۔ اسی طرح حص کئی قسم کی رنگینیاں دکھاتی ہے لیکن حص کے بعد حال بُرا ہوتا ہے۔

نوح علیہ السلام کے ہاں سانپ اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں سانپ اور بچھو حاضر ہوئے اور عرض کی ہمیں بھی تم سراپا زہر و ضرر ہو۔ ان سب نے عرض کی، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
 سانپ اور بچھو سے حفاظت کا وظیفہ جسے سانپ اور بچھو سے خطرہ ہو وہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا تو ان کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔

اجتماع الضیمن مرض کی، اے اللہ العالمین! شیر، لگے، بیڑے، بکری، بٹی اور کبوتروں کو آپس میں سخت عداوت ہے۔ یہ کشتی میں کیے ایک جگہ کشتی میں گزارہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے درمیان بغض و عداوت کس نے ڈالی ہے؟ نوح علیہ السلام نے عرض کی، تو نے ہی ان میں عداوت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے میں ان میں عداوت پیدا کر سکتا ہوں ایسے ہی ان میں محبت بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ آپ مشوش نہ ہوں وہ آپس میں راضی خوشی رہیں گے۔

بنی کیسے پیدا ہوئی مودی ہے کشتی میں چوہے بہت ہو گئے۔ یہاں تک کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ کشتی کی رتیاں کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کے ماتھے پر ہاتھ پھیرے۔ آپ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو چینک آئی۔ اس کے منہ سے دو بیاں نکلیں جنہوں نے تمام چوہے کھا ڈالے۔ اس کے بعد کشتی میں بدبو پھیل گئی۔ عرض کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاتھی کی دُم پر ہاتھ پھیرے۔ آپ نے ہاتھ پھیرا تو اس سے دو خنزیر نکلتے جنہوں نے تمام بدبو چاٹ لی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک خنزیر نکلتا تھا۔ (کذا قال وہب بن منبہ)

ف: حضرت وہب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی خنزیر سے پہلے نکلی۔ اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعد کو نکلی۔ ان دونوں کے درمیان تطبیق یوں ہوگی کہ یہ واقعہ بنی سے بعد کو ہوا لیکن بنی کا شیر کی ناک سے پیدا ہونا ثابت ہے۔ واللہ اعلم
وَأَهْلَكَ اس کا عطف زوجین پر ہے۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی دو گھروالیاں تھیں ایک مؤمنہ، دوسری کافرہ جو کنعان کی ماں تھی۔ اسی طرح اہل سے آپ کے تمام گھرانے والے مرد و زن مراد ہیں۔ اَلَا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ہاں جس پر تقدیر بانی اور اس کا حکم سبقت کر گیا کہ وہ ضرور غرق ہوگا اور وہ اپنی شامت اعمال کی وجہ سے نہیں بچ سکے گا۔ اس سے کنعان اور اس کی والدہ و اعلیٰ مراد ہیں کیونکہ وہ دونوں کافر تھے۔ اس معنی پر یہ استثناء منقطع ہوگا۔ اگر اہل سے اہل ایمان مراد ہوں اور یہی معنی زیادہ ظاہر ہے چنانچہ اِنَّہ لیس من اھلک سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ یا اہل سے رشتہ دار مراد ہوں تو یہ استثناء متصل ہے۔

ف: استثناء کے متعلق تعین اس وقت ہو سکتا ہے جب مستثنیٰ کے احوال و اعمال معلوم ہوں۔
نکتہ: علیہ میں لفظ علی سے معلوم ہوا کہ ان پر تقدیر کی سبقت ضرر کے لحاظ سے تھی اس لیے کہ لفظ علی ضرر کے لیے آتا ہے جیسے لام نفع کے لیے آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے رسل کرام کے لیے فرماتا ہے:
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔

اور فرمایا:

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ مَنَا الْحَسْنٰی۔

وَمَنْ اَمَّنَ اس کا عطف و اھلک پر ہے۔ یعنی اپنے اہل یعنی ایمان والوں اور دیگر تمام مومنوں کو کشتی میں بٹھائیے اور اہل میں اگرچہ تمام اہل ایمان شامل تھے۔ لیکن چونکہ پہلے اہل سے استثناء مقصود تھا اسی لیے اسے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَمَا اَمَّنَ مَعَهُ اَلَا قَلِیْلٌ ○ اور نوح علیہ السلام پر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی تھوڑے سے لوگوں نے موافقت کی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کل آٹھ تھے؛
نوح علیہ السلام، آپ کی زوجہ مؤمنہ، تین آپ کے صاحبزادے اور تین ان کی بیویاں۔

فت : روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ مومنہ، اپنے صاحبزادوں اور ان کی بیویوں اور تمام حیوانات کے دو دو جوڑے کشتی میں بٹھالیجئے۔ اس کے بعد میں پالیس شب و روز بارش برساؤں گا جس سے تمام دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور اسی میں بفرق ہوں گے۔ (کنز ادوی العقبی عن التوراة)

فت : مقاتل نے فرمایا کہ وہ کل اشی تھے۔ بہتر دیگر اور آٹھ نوح علیہ السلام کے کہنے کے افراد۔ ان میں آدھے مرد اور آدھی عورتیں تھیں۔ فت : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ کل اشی مرد اور عورتیں تھیں۔ ان میں ایک جو ہم تھا۔ یوں بھی مروی ہے کہ موصِل کے کنارے ایک گاؤں ہے جس کا نام ثمانین ہے۔ اس لیے کہ جب وہ کشتی سے نکلے تو وہاں پر اپنی ایک بستی آباد کی جس کا نام ثمانین پڑ گیا۔

تفسیر صوفیانہ آیت حتیٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا سے انسان کی بلوغت کا سن مراد ہے کہ اس وقت سے وہ شریعت کی کشتی میں سوار ہوتا ہے وَفَارَ التَّنُورُ اور جسم کے قالب سے شہوت کی آگ جو ش مارتی ہے قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا ہم نے کہا کہ کشتی میں سوار کیجیے مِنْ كُلِّ نَفْسٍ کے تمام صفات میں سے ذَوِّجَيْنِ اِثْنَيْنِ اس کی ہر صفت اور اس کے بالمقابل کو، مثلاً شہوات اور اس کے بالمقابل عفت اور حرص، قناعت اور بخل اور اس کے بالمقابل سخاوت اور غضب اور اس کے بالمقابل حوصلہ اور کینہ اور اس کے بالمقابل سینہ کی صفائی اور عداوت اور اس کے بالمقابل محبت اور نیکہ اور اس کے بالمقابل عجز اور حوصلہ اور اس کے بالمقابل عجلت کو۔ وَ اَهْلَكَ اور اپنے ساتھ اپنے اہل یعنی رُوح کے صفات کو بھی کشتی میں ساتھ بٹھائیے اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جس نفس پر فساد و قدر سبقت کر گئی وَمَنْ اَمِنَ اور وہ جو تیرے ساتھ ایمان لائے جیسے قلب اور سر و ہَا اَمِنَ مَعَهُ اور اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اِلَّا قَلِيلٌ تھوڑے سے قلب کے صفات۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان صفات اور ان کے بالمقابل جتنی صفتیں ہیں جو بھی شریعت کی کشتی پر سوار نہ ہو سکا وہ فتنوں کے طوفان میں غرق ہو جائے گا۔

غیر مسلم فلاسفہ اور مغربیت زدہ مسلم کا رد اس سے ثابت ہوا کہ غیر مسلم فلاسفہ اور اہل اسلام کا ایک گروہ اباحیہ (اسی طرح ہمارے دور کے بعض مغربیت زدہ اسلام کے مدعی) کا پردہ فاش ہو گیا۔ جبکہ وہ کہا کرتے ہیں اخلاقِ ذمیرہ کا اخلاقِ حمیدہ سے علاج کرنا اور شریعت کا دامن تھامنے اور اس کی کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان غریبوں کو یہ معلوم نہیں کہ جو اصلاح و علاج طبعیت سے ظاہر ہو وہ نجات کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ طبعیت اصلاح و علاج کی کیفیت نہیں جانتی اور نہ ہی اسے تزکیہ و تہلیہ نفس کی مقدار کی خبر ہے۔ اگر طبعیت نفس کی اصلاح و فساد سے واقف ہوتی تو ابتداء ہی اس کا علاج کرتی اور نہ ہی نفس اپنے امراض کے لیے طبیب اور عالم بالامراض یعنی انبیاء علیہم السلام کا محتاج ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ ۔

تاکہ وہ امراض کو معلوم کر کے صحت کا پروگرام بنائیں اور بیماری پر اطلاع پاکر دوائی عنایت فرمائیں۔ دیکھیں دیکھیں الکتاب و الحکمۃ۔ یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ سے صفات طبعیہ کا تصفیہ کر کے اخلاق شریعہ ربانیہ کے تجلیہ کے مستحق بناتے ہیں۔ (کنزانی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ وَقَالَ اور نوح علیہ السلام نے ان اہل ایمان سے فرمایا جو آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ اس وقت فرمایا جب ہر حیوان کے جوڑے کشتی میں داخل کر لیے تو پھر اہل ایمان سے فرمایا: اذْکُبُوا فِیْهَا۔ اس میں سوار ہو جاؤ۔

ف: کاشفی نے کہا کہ نوح علیہ السلام ان سب کو کشتی میں لائیں۔ ایک بڑا ستر پوش کشتی کے برابر تیار کیا ہوا تھا۔ اسے کشتی کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد زمین سے پانی نے جوش مارا اور آسمان سے بھی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔

ف: مروی ہے کہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کا تابوت کشتی میں لے گئے اور وہ بطور آڑ کے مردوزن اور عورتوں کے درمیان رکھ دیا۔ اذْکُبُوا فِیْهَا یعنی کشتی میں سوار ہو جاؤ فِیْهَا اس کو اسے متعلق ہے اور اسے فی سے اس لیے متعدی کیا گیا ہے کہ ادخلوا کے معنی کو متضمنی ہے یعنی کشتی میں داخل ہو جاؤ در انھا لیکہ تم سوار ہو۔

ف: اور ث میں لکھا کہ: الرکوب یعنی متحرک شے کے اوپر ہونا اور یہ متعدی بنفسہ ہوتا ہے اور یہاں پر فی سے متعدی ہونے میں اس طرف اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے اندر بیٹھنے کا حکم تھا اس لیے کہ مامور یہ یعنی کشتی کی سواری سے اس کے اوپر چڑھنا مطلوب نہیں بلکہ اس کے اندر بیٹھ کر جان بچانا مقصود تھا۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ کشتی تین حصوں پر منقسم تھی: نچلے حصے میں درندوں، وحشی جانوروں اور دیگر حشرات الارض کو رکھا گیا۔ درمیانی حصے میں دواب اور عام جانور رکھے گئے۔ اوپر والے آخری طبقہ میں خود نوح علیہ السلام، آپ کے رفقاء و سامان خورد و نوش تھا۔ کشتی میں ہر ایک کو اس کے مرتبہ کے مطابق جگہ ملی۔ یاد رہے کہ رکوب بمعنی شے متحرک کے اوپر ہونا۔ جیسے پہلے گزرا۔ پھر وہ اس شے کی حرکت با ارادہ ہوتی ہے جیسے حیوان یا قسری، جیسے کشتی اور دھکے، عجلت کی حرکت وغیرہ وغیرہ۔ جب پہلے معنی کا اعتبار ہو تو متعدی بنفسہ ہوتا ہے۔ جیسے رکبت الفرس۔ اگر دوسرے یعنی محلیۃ کا اعتبار ہو تو لفظ فی سے متعدی ہوگا، جیسے رکبت فی السفینۃ۔

کشتی میں بیٹھے اور اتارنے کی تاریخ منقول ہے کہ دس وجب کو کشتی میں سوار ہوئے، جمعہ کا دن تھا۔ ایک ہفتہ بیت کے گرد گھومتی رہی۔ ڈیڑھ سو دن تیرتی رہی۔ بعد ازاں ایک ماہ تک جو دی پہاڑ پر رُک رہی۔ جب کشتی سے اُترے تو۔ (یوم عاشوراء) تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ اذْکُبُوا کے متعلق اور اس کے فاعل سے حال ہے۔ در اصل عبارت تہ یوں ہے: اذْکُبُوا مَسْمُومِیْنَ اللّٰہِ او قَاتِلِیْنَ اللّٰہِ۔ کشتی پر سوار ہو جاؤ در انھا لیکہ تم اللہ کے نام لیوا ہو۔

ف: سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ در اصل ملتبسین یا متبذکین باسم اللہ تھا۔ پہلی اور اس تاویل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ بہ حال یہ حال مقدور ہے اس لیے کہ کشتی کا جاری ہونا اور اس کا کھڑا ہونا اس پر سوار ہونے کے بعد ہوا۔

مَجْرِبَہَا بفتح المیم جَرِی سے و بکسر الراء امالہ کر کے پڑھنا ہوگا (یعنی را، کو مجہول کر کے) اور اس کا منصوب ہونا علی الظرفیہ ہے ای وقت مَجْرِبَہَا یعنی کشتی کے جاری ہونے کے وقت۔ وَ مَرُسَہَا ط اور اس کے کھڑا ہونے کے وقت۔ مَرُسَی بمعنی الحبس والثبوت ہے۔

ف : کواشی میں ہے کہ بسم اللہ مجربہا تجربتہ میں اور موشہا کا مجربہا پر عطف ہے۔ ان کا معنی یوں ہوا کہ بسم اللہ اجوائھا و امر سائھا۔

ف : مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو چلانا چاہتے تو پڑھتے بسم اللہ۔ اس کلمہ کی برکت سے کشتی چل پڑتی۔ اور جب چاہتے کہ وہ ٹھہر جائے تو بھی بسم اللہ پڑھتے۔ اس کلمہ کی برکت سے کشتی ٹھہر جاتی۔ مجبری بضم المیم ہو یا بفتح المیم بمعنی اجواء (مصدہ) ہے مثلاً کما جاتا ہے :

اَجْوَرْتُهُ وَجَوِیْتُ بِهِ - یعنی میں نے اسے جاری کیا (چلایا)۔

ہر دو لغات مستعمل ہیں جیسے اذہبۃ و ذہبت بہ - دونوں طرح آیا ہے۔ اسی طرح مؤملی بضم المیم امرست السفینۃ توسی (بمعنی ٹھہر گئی کشتی اور ٹھہر جاتی ہے) سے ہے۔

مَا تِ سَابِقِیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ بے شک میرا رب ذنوب و خطایا بخشتا ہے جو رحیم ہے۔

یہ اس کی رحمت ہی تو تھی کہ اس نے تمہیں ایسی بڑی مصیبت سے بچا یا ورنہ تمہیں نجات کب نصیب ہوتی۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ انہیں ان کے کسی استحقاق کی وجہ سے نصیب نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔

حکایت ایک بڑھیا کا نوح علیہ السلام پر گزر رہا تھا کہ وہ بھی کشتی تیار کر رہے تھے اور وہ تھکی بھی اٹھی لوگوں سے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لاپکے تھے۔ بڑھیا نے پوچھا : یا حضرت ! آپ کیا کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا : ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کفار کو طوفان سے غرق کر دے گا اور اہل ایمان کو اس کشتی کے ذریعے بچائے گا۔ بڑھیا نے عرض کی : یا حضرت ! جب طوفان آئے تو مجھے بھی مطلع فرماتا تاکہ میں بھی آپ کی رفاقت کی برکت سے نجات پادوں اور کشتی میں سوار ہو سکوں۔ جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام علیٰ خدا کو کشتی پر سوار کرنے میں مشغول رہے اور آپ کو بڑھیا یاد نہ رہی۔ اور تھی بھی وہ نوح علیہ السلام کے دولت کدہ سے بہت دور۔ لیکن طوفان آیا اور گزر گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بجا نجات نیچے اترے۔ چند دنوں کے بعد وہی بڑھیا حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی : یا حضرت ! ابھی طوفان نہیں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا : طوفان تو آیا تھا مگر تُو کہاں رہی؟ عرض کی : اپنے جھونپڑے میں۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کو اس جھونپڑے میں ہی نجات بخشی۔ اور یہاں جو دی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا اور ادھر بڑھیا کی جھونپڑی تک نہ پہنچ سکا۔ اور بڑھیا کو طوفان کا علم بھی نہ ہوا۔

سبقت : اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی خبر گیری اور حمایت فرماتا ہے۔

ف : بعض اہل کشف فرماتے ہیں بلدہ بر دسہ میں اسی جامع مسجد کبیر کے مقام پر اُس بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ دکن افی الواقعات (المودید)

قنوی شریف میں ہے : ۱۰

کامان از دور نامت بشنوند
تا بقعر باد و بود در روند
بلکہ پیش از زاون تو سالما
دیدہ ات باشندت ترا با حالما
ہر کے اندازہ روشن دلے
غیب را بیند بعتر صیقے

ترجمہ: کامل دور سے تیرا نام سُسن کر بہت دور تک چلے جاتے، تمہارے حال سے واقف ہوتے ہیں بلکہ ہماری
پیدائش سے پہلے کئی سال ہمارے حالات جانتے ہیں اور ہر ایک اپنے دل کی روشنی کے مطابق غیبی باتیں جانتا ہے۔
تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ شریعت کی کشتی کی علت غائی بھی یہی ہے کہ اپنے سوار کو نفس و دنیا کے طوفان سے
نجات دلائے۔ اس کو ایمان اسرار شریعت کا کشف مراد ہے وہ اس لیے کہ جو بھی شریعت کی کشتی پر محض
آباد و اساتذہ کی تقلید میں بیٹھا ہے تو اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں صرف اسے فائدہ ہے جو مقام ادب کو مد نظر رکھ کر
کشتی شریعت پر بیٹھا ہے۔ بسم اللہ مجربہا و مرسہا میں اشارہ ہے کہ بندے کی سیر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے
اس اس کی منزل مقصود بھی وہی۔ لہذا فرمایا:
ان الیٰ ربک المنقہی۔

ان ربی لغفور یعنی جو کشتی پر سوار ہوتا ہے اس کو نجات دینے میں میرا رب غفور ہے۔ مرحومؒ جو اپنی طبی خواہش سے نہیں بلکہ
حکم ربانی سمجھ کر کشتی پر سوار ہوتا ہے اس کے لیے عیم ہے۔
تفسیر عالمانہ دُحیٰ اور کشتی تَجْرِیٰ چلتی تھی۔ مضارع بمعنی استمراری ہے۔ یہ بھڑیر تجری کے فاعل سے
مال ہے۔ یہ دراصل وھم فیہا تھا۔ یعنی درانحالیکہ وہ اسی کشتی میں تھے اور وہ کشتی ان کو لے جا رہی تھی۔
یہ بھی جائز ہے کہ یہ بآ تعذیر کی ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے:
اجربۃ وجربۃ بہ۔ یعنی میں نے اسے جاری کیا۔

بیجے: اذہبت و ذہبت بہ۔

اب معنی یوں ہوا کہ وہ کشتی انہیں لے کر جا رہی تھی اور جہلہ کا عطف جہلہ مقدرہ پر ہے جس پر اردکبوا دلالت کرتا ہے۔ یعنی وہ
فرکبوا فیہا مستین ہے۔ یعنی وہ لوگ بسم اللہ پڑھ کر کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ کشتی انہیں اٹھا کر پل پڑی۔ فی مَوَچ طوفان کی
موج میں۔ اور اس وقت طوفان زوروں پر تھا۔ ہر جگہ کو ہر سمت سے موسلا دھار بارش کی طرح گھرے ہوئے تھا۔
فت: الموج، موجہ کی جمع ہے۔ وہ پانی جو زمین سے اوپر زور سے اُچھلے اور اس کے ساتھ سخت ہوا بھی چلے۔

گالِجبالِ قف پہاڑوں کی طرح۔ طوفان کی ہر موج کو پہاڑ کی موٹائی اور اس کی بلندی اور اسے تہہ بہ تہہ میں تشبیہ دی ہے۔

سوال: کشتی تو طوفان کی موج کے اُپر چل رہی تھی۔ اس کا موج کے اندر جاری ہونے کا کیا معنی۔

جواب: دراصل طوفان کی موجیں کشتی کو ارد گرد سے گھیر چکی تھیں اور کشتی کا کچھ حصہ موج کے اندر تھا۔ اسی اعتبار سے اسے فی موج سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سوال: پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس نے زمین و آسمان کا درمیانی حصہ بھر دیا تھا۔ اس صورت میں کشتی کا چلنا کیسا۔

جواب: یہ اس وقت کی بات ہے جب پانی کی ابتدائی اور ابتدا میں کشتی چلتی رہی۔

جواب: یہ کشتی چلنے کی طرح اس طوفان کے اندر چلتی رہی لیکن پانی اسے نقصان نہ پہنچاتا تھا اس لیے کہ قادر مطلق اپنی قدرت سے پانی کشتی کے اندر نہ جانے دیتا تھا۔ جیسے چلنے والی کشتی کے اندر غوطے لگاتی رہتی ہے لیکن اسے پانی نقصان نہیں دیتا۔ ایسے ہی کشتی کو، کما قالہ تعالیٰ اتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر دریا میں چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریا کے اندر دریچے کھول دیے اور سڑکیں بھی بنادیں۔ اور وہ اس میں چلتے رہے۔ لیکن دریا نے انہیں کچھ نقصان نہ پہنچایا۔

وَنَادَىٰ اٰوْرُوْدُ حٰی نُوْحٌ ۙ اٰبْنٰکَ نُوْحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اپنے بیٹے کو۔ جس کا نام بعض کے نزدیک کنعان اور بعض کے نزدیک یام تھا۔ اور مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ وہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا پروردہ تھا یا حقیقی بیٹا۔ اکثر علمائے ظواہر تو کہتے ہیں کہ وہ ان کا پروردہ تھا کیونکہ نبی معصوم کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کافر ہو۔ اور وہ اپنی تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں نادئی نوح ابنہا پڑھا ہے یعنی انہوں نے اپنی عورت کے لڑکے کو نادئی۔ اور ابنہا کی ضمیر آپ کی زوجہ وائلہ (بالعین المثلہ) یا وائلہ کی طرف راجع ہے۔ (کذا فی التبیان) ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا، ان ابنی من اہلی۔ یعنی وہ میرے اہل سے ہے۔

اگر ان کا حقیقی لڑکا ہوتا تو آپ من اہلی کی بجائے منیٰ کہتے۔ لیکن جہور علمائے محققین (اہل حق) قدس سرہم فرماتے ہیں کہ وہ ان کا حقیقی لڑکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابنہ نوح کا بیٹا اور خود نوح علیہ السلام نے کہا، یا بنی اے میرے بیٹے۔ اس سے واضح ہے کہ وہ ان کا حقیقی بیٹا تھا۔

جن لوگوں نے اسے نوح علیہ السلام کا پروردہ کہہ کر دلیل قایم کی کہ معصوم نبی کا بیٹا کافر نہیں ہو سکتا۔ اس وہم ازالہ اوہام کا ازالہ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا قلیل کافر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ وہ

اپنے جمال و جلال کے مظاہر مختلف پہلوؤں سے ظاہر فرماتا ہے۔ اور یہی اپنے مقام پر صاحب روح البیان کے نزدیک ثابت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے۔ جب نبی کے والدین کافر ہوتے ہیں تو ان کی اولاد کیوں کافر

لے صاحب روح البیان کا یہ قول غیر معتبر ہے کیونکہ جہر کا مذہب ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی مرمی مہد تھے۔ اس کے متعلق مندرجہ ذیل دلائل ملاحظہ ہوں۔

ہم خود صاحب روح البیان (ج ۱، ص ۱۲۰) پچھلے پارہ سے عربی عبارت کی بجائے اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے قول کا رد اسلاف کے اقوال سے ہو۔ فرماتے ہیں کہ علمائے سلف صالحین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے دربارہ ابوبکر شریفین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف کیا ہے۔ کیا ان کی صفات شریفین کفر کی حالت میں ہوئی ہے یا نہیں۔ ایک گروہ نے قول اول اختیار کیا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب تیسیر ہیں۔ اور ایک جماعت نے قول ثانی کی طرف رجوع کیا ہے۔ ان لوگوں نے ان احادیث شریفین سے استدلال کیا ہے صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریفین کی طہارت اور پاکیزگی ثابت ہوتی ہے۔ شرک کی پیدائی اور کفر کی ذلت سے۔ پہلی جماعت سے بعض لوگ ان کی نجات از نارِ جہنم کے قائل ہیں، ان میں امام قرطبی کی شخصیت بلند ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خاندانِ کریم نے ابوبکر شریفین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زندہ کیا۔ پھر وہ ایمان لا کر زمرہ مسلمین میں داخل ہو گئے۔

القرض علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی کا ایمان اور ان کی نجات تین طریقوں سے ثابت کی ہے:

۱۔ ایک گروہ علمائے ان آیات و احادیث شریفین سے استدلال کیا ہے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت نسبی پر دال ہیں۔ ان لوگوں نے حضور پر نور کے والدین گرامی سے لے کر تاسیئہ ادم صنی اللہ اور ام البشر حوا صاجہ علیہا السلام تک تمام سلسلہ نسب گرامی کے جملہ مرد و زن کو کفر و شرک کی نہایت سے بری قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ سب ملتِ توحید پر قائم تھے۔ مجدد مائتہ عاشر علامہ بلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں یہی مسک اختیار کیا ہے۔

۲۔ علمائے کرام کے ایک گروہ نے احادیث اعیان ابوبکر شریفین سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی بعد از وفاتِ بقرہ حجۃ الوداع حضور علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیے گئے اور دعوتِ اسلام قبول کرنے کے معاً بعد فوت ہو گئے۔ اہل علمائے ماوراء النہر سے شیخ شمس الدین کردی صنی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قرطبی کا یہی مسک ہے۔

۳۔ بعض علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اثباتِ ایمان ابوبکر گرامی میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے آقائے نامدار تاجدار مدنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین نہ از حضرت انبیاء میں تھے۔ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت کا زمانہ نہیں پایا۔ آپ کے زمانہ طفولیت میں فوت ہو گئے۔ اس لیے وہ موافق قاعدہ اصول اسلام معذور اور سزاوارِ عذاب کے نہیں۔ بقول تعالیٰ:

وَمَا كُنَّا مَعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا - (بنی اسرائیل - پ ۱۵)

اور ہم ان کو عذاب کرنے والے نہیں یہاں تک کہ ہم رسولوں کو مبعوث کریں۔

بتایاں وہ دونوں تحت احکامِ ابائیان نہ از حضرت انبیاء کے شمار کیے جائیں گے۔ ابائیان نہ از حضرت بائکل معذور ہیں، اور قابلِ مواخذہ نہیں۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کافر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرات بھی ہمارے منافی نہیں اس لیے کہ اے مانے

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آباء کرام کے مومن ہونے کے دلائل قرآنی مع تفاسیر

۱۔ الذی یواک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین - (سورہ شعراء ذہب ۱۹)

ترجمہ : جو دیکھتا ہے جب کہ جب ٹوٹتا ہوتا ہے نماز کو ۔ اور تمہارا گردش کرنا بیچ سجدہ کرنے والوں کے ۔

۲۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ امراد تقلبک فی الاصلاب الانبیاء من نبی الی نبی حتی اخرجک فی هذه الامۃ -

ترجمہ : (حضرت عبداللہ) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیہ تقلبک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا پشت انبیاء

کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں گردش کرنا مراد ہے ۔ یعنی ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت مبارک میں نقل کرنا مراد ہے ۔

یہاں تک کہ حضور پروردگار اس امت مرحومہ میں مبعوث ہوئے ۔ (خانن ص ۱۰۰ - جلد ۵ - تاریخ النبوت ج ۱ ، ص ۵)

۳۔ معالم التنزیل مصری برعاشیہ خازن ج ۵ ص ۱۰۰ ، معی السنۃ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

قوله تعالیٰ وتقلبک فی الساجدین شعراء والساجدون هم الانبیاء قال عطاء وابن عباس رضی اللہ عنہما امراد وتقلبک من نبی حتی اخرجک فی هذه الامۃ -

ترجمہ : اور تمہارا ساجدین میں گردش کرنا مراد ہے اور ساجدین سے مراد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں ، عطاء ،

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت مبارک میں گردش

کرنا اور انتقال کرنا مراد ہے یہاں تک کہ آپ کو اس امت مرحومہ میں پیدا کیا ۔

۴۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساجدین کی تفسیر انبیاء سے کی ہے آپ نے قول کی تصدیق اور تائید میں عطاء اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر نقل کی ہے ۔

۵۔ امام قاضی میاض مالکی صاحب کتاب الشفاء فی حقوق المصلطۃ مصری جلد اول ص ۱۳ پر رقمطراز ہیں :

قوله تعالیٰ وتقلبک فی الساجدین قال ابن عباس رضی اللہ عنہ من نبی الی نبی حتی اخرجک نبیا -

ترجمہ : اور گردش کرنا تمہارا بیچ سجدہ کرنے والوں کے ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ساجدین سے مراد نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کا ایک نبی سے دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پشت مبارک میں گردش کرنا مراد ہے ۔ یعنی آں حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام کی پشتوں میں گردش کرتے چلے آئے ہیں ۔ شمیم الریاض ترجمہ

شفائے میاض - ص ۱۶ (باقی بر صفحہ آئندہ)

فسوب کرنے میں اشارہ تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح کافرو اور نوح علیہ السلام کے طریقہ حق سے روگردان تھی۔ اور مناسب بھی یہی ہے کہ کافر کو کافروں سے فسوب کیا جائے نہ کہ اہل ایمان سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت کا مضمون یہی بتاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا۔ اور اہل ظواہر کا یہ کہنا کہ انہ لیس من اہلک ایک وہم ہے ورنہ اس سے نوح علیہ السلام کے حقیقی بیٹے کی نفی کیسے ہوئی۔ نیز ان ابی من اہل نوح علیہ السلام نے کہا تو انہ لیس من اہلک کی مناسبت پر جیسا کہ اہل فن سے مخفی نہیں۔

سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے جب خود دعا مانگی تھی،

(بقیہ منور شدہ)

۱۔ تفسیر جامع البیان ماحشر جلدین مجتبیٰ دہلی ص ۳۱۲ میں ہے:

قوله تعالى وتقلبك في الساجدين ای تقلبك في اصلاب اباؤك الانبياء من نبي الى نبي حتى اخرجك نبيا۔

ترجمہ: اور گردش کرنا تمہارا بیچ سجدہ کرنے والوں کے کہا اس سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آباؤ اجداد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مبارک پشتوں میں پھرتے آنا مراد ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کر کے نکالا۔

۲۔ تفسیر صادی علی الجلالین ج ۲، ص ۲۸۴

تحت قول الله تعالى وتقلبك في الساجدين والمراد بالساجدين المؤمنون والمعنى يواك متقلباً في اصلاب و ارحام المؤمنين من لدن آدم الى عبد الله فاصولاً جميعاً مؤمنون۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور گردش کرنا تیرا بیچ سجدہ کرنے والوں کے، ساجدین سے مراد اہل ایمان ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور پر نور خدائے روحی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بیچ عالم ارواح کے ہمیشہ اصلاب آباد کرام اور ارحام اہمات اہل الایمان میں انتقال پذیر ہوتے دیکھتا رہا ہے سیدنا حضرت آدم صلوٰۃ اللہ علیہ نبینا وعلیہ التسلیم سے لے کر حضور پر نور کے والد ماجد سیدنا حضرت عبد اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد اور سب اہمات و جذات مع آپ کے والدین گرامی کے سلسلہ بسلسلہ سیدنا آدم و ماہی صاحبہ و علیہما السلام تک سب کے سب ایمان دار تھے۔ کوئی شخص ان میں سے کافر و مشرک نہ تھا۔ یہ آیہ کریمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصول مرد و عورت کی طہارت پر شاہد ناقلی ہے۔

اکثر مفسرین کرام اور علمائے عظام نے اس آیہ شریفہ سے جناب سرور کائنات فرمودات سیدنا ائمہ بنی الحزمین امام القبطین سیدنا وشفیعنا حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام مع آباءہ واکرام الی یوم القیام کی طہارت نسی پر استدلال کیا ہے، بلکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اہل بیت نبوت سے معجز و آن سیدنا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تفسیر ہے۔

مزید تفصیل کے لیے رسائل سیر علی وصالہ تعالیٰ اور المصنفات کا رسالہ ”شعول الاسلام“ دیکھیے۔

سب لا تذروا علی الارض من الکافرین دیارا۔

اے اللہ! زمین پر کسی کافر کا جھونپڑا نہ چھوڑ۔

اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا لڑکا کافر ہے، تو پھر اسے کشتی میں بیٹھنے کے لیے کیوں پکارا؟

جواب: شفقتِ پدری نے آپ کو اس کے کفر سے غیر متوجہ رکھا۔ علاوہ ازیں آلامِ سبق علیہ القول بھی اجمالی طور پر کہا گیا تھا۔ اس

اجمال سے آپ نے شفقتِ پدری کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ان میں داخل نہ سمجھا۔ (کذا فی حواشی ابن السخ)

و کَانَ اَوْ نَوْحٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَايَا تَحَارَفِ مَعْزُولٍ عَلَیْهِ مَكَانٌ مِیْنِ یَا عَلَیْهِ اَنْ کَے دِیْنِ کَے کَیونکہ وہ کافر تھا۔ (کذا فی انکوائشی)

ف: الارشاد میں ہے کہ وہ اپنے باپ، بھائیوں بلکہ جملہ قوم سے الگ تنہا ایک مکان میں رہتا تھا۔ اسی لیے وہ اذکبوا کی آواز نہ سنی سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے علیحدہ آواز دینے کی ضرورت پیش آئی۔

ف: فی معزل کا محل نصب ہے کیونکہ ابنہ سے مال ہے اور حالِ حنادی سے بھی واقع ہو سکتا ہے کیونکہ منادی در حقیقت مفعول

ہوتا ہے اور المعزل بجز الزاء۔ عزل اسم مکان ہے بمعنی علیحدگی اور دور رہنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے،

عزلہ عند۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو کسی جگہ یا عہدے سے دُور کرے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے شفقتِ پدری سے فرمایا: یٰبُنَیَّ اِذْکَبْتَ مَعَنَا بَادِ کو میم میں مدغم کر کے پڑھنا چاہیے کیونکہ باء اور میم

قریب المخرج ہیں اور قریب المخرج الفاظ ایک دوسرے میں مدغم ہوتے ہیں۔ اسے میرے بیٹے! کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے۔

سوال: اِذْکَبْتَ فِی الْفَلَکِ کیوں نہ فرمایا۔ یعنی اِیْبَلَکْ کا ذکر کیوں نہ کیا۔

جواب: چونکہ کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ اسے اپنی معیت کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی لیے الْفَلَکِ کی تصریح کی ضرورت محسوس

نہ فرمائی۔

وَلَا تَکُنْ مَعَ الْکَافِرِیْنَ ۝ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی زمین پر کافروں کے ساتھ نہ کرے نہ کھڑا

ہو۔ کشتی میں آجائیے اس سے باہر نہ رہو۔

سوال: یہاں دین کی تبلیغ نہ فرمائی صرف کشتی میں بلانے کا کیا فائدہ؟

جواب: چونکہ اسے تباہی و ہلاکت سے بچانا مطلوب تھا اسی لیے اسے دُیا اور نہ کفر سے بچنے کے لیے تو پہلے بھی بار بار فرما چکے تھے۔ اب

اس کا واحد علاج بھی تھا۔ (کذا فی الارشاد) لیکن اس کی بد قسمتی کہ اس نے یہ بھی نہ مانا تو تباہ و برباد ہوا۔

صاحبِ روح البیان کی تفسیر صاحبِ رُوح البیان فرماتے ہیں کہ اس نے اس وقت علیحدہ مکان میں اس لیے

ملے یہ جواب دہا یہ کہ سوال کے لیے بھی ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔

قیام کیا کہ اگر طوفان آیا بھی تو دوسرے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اے بیٹا! ایمان کی دولت قبول کر کے عمارتِ ساتھیوں میں آجائیے۔ اس طرح سے ایک طرف تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے اور دوسری طرف ہلاکت و جہاں سے بچ جاؤ گے۔ کافروں کی رفاقت نہ کرو کیونکہ جو ان کا رفیق ہو گا وہ انہی کی طرح عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ القرین فی حکم قرینہ ہر ساتھی اپنے ساتھی کے حکم میں ہوتا ہے۔ کما قال فی مقام آخر۔ وكونوا مع الصادقين۔ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال: جب نوح علیہ السلام و اوحی الی نوح اندلین یومین من قومک الا من قد امن کارشاد گرامی سن پکے تھے اور اس سے ہر کافر سے امیدیں منقطع ہو چکی تھیں تو پھر اپنے کافر بیٹے کو کیوں کشتی پر سوار ہونے کو کہا؟

جواب: اس میں تصریح تو نہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہے۔ یہ اسی طرح محال ہے جیسے الا من سبق علیہ القول۔ اور اسکی تفصیل پسے گزر چکی ہے۔

جواب: اولیاء کا ملین اور انبیاء معظمین علیہم السلام کے لیے ہر وہ امر محال نہیں ہوتا جسے عوام ناممکن یا ممتنع سمجھتے ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تصریح نہ فرمائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خصوصاً ان کے بیٹے کے لیے تصریح نہیں فرمائی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے معاملہ میں پُر امید رہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا قابلِ بخشش نہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی جہد و جدوجہد ترک کر دی۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ انھوں نے دبدبہ الہی کا مطالبہ کیا حالانکہ اس کے استحصال کی کیفیت اپنی قوم کے متعلق دیکھ چکے تھے لیکن اس کے باوجود مطالبہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امر محال ہے تب کہیں خاموش ہوئے اور اپنے مطالبے سے باز آئے۔

قال نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا سارا وحی میں پناہ لوں گا رالی جبیل کسی ایک پہاڑ سے یَعَصْمُنِي وہ مجھے بچائے گا (یعنی طوفان کی موجوں سے بچ کر پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا) مِنَ الْمَاءِ ط پانی سے۔ اس بنا پر میں غرق نہیں ہوں گا۔ آپ اپنا کام کیجئے میں آپ پر ایمان لانا ہوں نہ کشتی پر سوار ہونا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ پانی بھی دوسرے عام پانیوں کی طرح ہو گا۔ یا اسی قدر سیلاب ہو گا جیسے عموماً دنیا میں سیلاب آتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس نے پہاڑ کے سہارے کی بات کی کیونکہ ایسے سیلابوں سے وہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ مگر یہ سیلاب عام نہ تھا بلکہ یہ تو خصوصاً کفار کو غرق کرنے کے لیے تھا اور اس سے بچاؤ کا واحد راستہ یہی تھا کہ وہ ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو جاتے۔ لیکن وہ نہ مانا اور پہاڑ کا سہارا بتایا تو قال نوح علیہ السلام نے فرمایا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ الْيَوْمَ کی قید اس لیے بڑھائی تاکہ اشارہ ہو کہ یہ دن دوسرے دنوں کی طرح نہیں ہے کہ مصائب آنے اور گئے ان کے مصائب سے بچنے کی تدبیریں کام آسکتی ہیں لیکن آج کے دن سے بچنا مشکل ہے کہ یہاں سب تدبیریں بیکار ہو کر رہ جائیں گی مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے

لے وہ بانی دیوبندی اس قسم کے سوال کرتے ہیں لیکن ان کی طرزِ زالی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اگر علم و اختیار ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ مانگتے۔ اگر مانگی تھی تو پھر قبول نہ ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ ان کے لیے یہ جہاں بات کام میں گئی۔ ایک پتھہ گزرا، دوسرا یہ ہے تفصیل تفسیر اسی میں دیکھیے۔

یعنی اس کے عذاب جسے طوفان کی شکل میں بھیجا گیا۔ اس میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تنبیہ ہے کہ وہ طوفان کو عام پانی سمجھ رہا تھا اور اسی خیال میں تھا جیسے عام سیلابوں سے حفاظتی تدابیر کے بچا جاسکتا ہے یہاں بھی کوئی تدبیر کام دے جانے لگی۔ مثلاً پہاڑ یا کسی دیگر اونچے مکان پر چڑھ جائیگے وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ یہ بتانا بھی مطلوب ہے کہ اس طوفان سے نجات صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو اس سے بچنے پچانے کا اختیار نہیں۔ چنانچہ حرف الآ سے بطور حصر بیان فرمایا۔ گویا یوں کہا :

لَا عَاصِمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا هُوَ۔

اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سوائے اس کے اور کوئی بچانے والا نہیں۔

لَمَّا قَالَ إِلَّا مَنْ تَرَحَّمْ ج۔ بمعنی الا المرحم۔ اس سے اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ اس کی عظمت شان کی وجہ سے مہم طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر تفسیر کی گئی ہے یا پہلے بطور اجمال پھر اس کی تفصیل بتائی۔ اور اشارہ فرمایا کہ اس کے غضب و قہر پر اس کی رحمت غالب ہے اور یہ استثناء متصل ہے۔ عاصم اور مراحم مفہوم کے لحاظ سے ایک ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہاں عاصم بمعنی معصوم ہے جیسے مادہ دافق بمعنی مادہ مدفوق اور عیشۃ سراضیہ بمعنی مرضیۃ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ لا معصوم من عذاب اللہ الا من رحم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا ہوگا مگر وہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عاصم بمعنی ذو عصمة ہے۔ یعنی الا ذی عصمة یہاں مضاف محذوف ہے اس میں سے نسبت کا معنی مراد ہے اور ذو عصمة عاصم اور معصوم دونوں کو کہنا جائز ہے لیکن یہاں معنی معصوم ہے۔ اس اعتبار سے عصمة مصدر مبنی للفعول ہوگا جیسے پہلے دو استثناء متصل ہیں کیونکہ موحوم بھی معصوم کی جنس سے ہوتا ہے۔ وَحَالَ اور جَالَ بُرْنِیْ یُنْهَمَا المَوْجُ جُ باپ بیٹے کے درمیان طوفان کی موج۔ اس کے بعد ان کی آپس کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرِضِينَ ○ پس ہو گیا منجملہ ان لوگوں کے جو پانی میں غرق ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔ اس جملہ سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا غرق ہونا ثابت ہوا وہاں دوسرے کافروں کا تباہ و برباد ہونا بلخ ترین طریقہ سے واضح ہوا۔ کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کا وقوع یقینی ہے جس کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔

ف : صادر کے بجائے کان میں ابن نوح علیہ السلام کے کافروں سے ہونے کے متعلق اظہار میں مبالغہ مطلوب ہے۔

ثمنی شریف میں ہے : ۱۰۰

بچو کنگان کا شنّا میگرد او
کہ نخواستہم کشتی نوح عسود
ہن بیا در کشتی بابا نشین
تا نہ گردی غرق طوفان ای معین
گفت فی من آشنّا آموختم
من بجز شمع تو شمع افروختم

ہیں مکی کہیں موج طوفان بلاست
 دست و پائے آشنا امر روزلاست
 باد قہرست و بلائے شمع کشش
 جز کہ شمع حق نمی باید نمشش
 گفت می رفتم بران کوہ بلند
 عاصمت آنکہ مرا از ہر گزند
 ہیں مکی کہ کابست این زمان
 جز حبیب خویش را ندید امان
 گفت من کے چند تو بشنودہ ام
 کہ طبع کردی کہ من زین دودہ ام
 خوش نیامہ گفت برگز مرا
 من بری ام از تو در ہر دوسرا
 این دم سرد تو در گوشت زلفت
 خاصہ اکنون کہ شدم دانا و زلفت
 گفت بابا چہ زیان دارد اگر
 بشنوی یکبار تو پسند پدر
 ہمچنین می گفت او پسند لطیف
 ہچناں می گفت او دفع عذیف
 فی پد از نصح کنعان سیر شد
 فی دمی در کوشش آں ادبیر شد
 اندیں گفتن بدند و موج تیز
 بر سر کنعان زدو شد ریز ریز

ترجمہ : ایسے ہی جواب دیتے ہوئے کنعان نے کہا کہ میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے قریب بھی نہ جاؤں گا۔ میں
 اسے کہا گیا کہ آجائے اور اپنے باپ کی کشتی میں بیٹھ جائیے۔ طوفان کے غرقابہ سے بچ جاؤ گے۔ کنعان نے کہا
 میں تیرا جانتا ہوں۔ اسے آبا! میں تیری شمع کے علاوہ اپنی شمع جلا نا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا:

یہ وقت مت بن کر یہ طوفان عذاب الہی ہے اس میں تیرا وغیرہ کام نہیں دے گا اور یہ وہ قہری ہوا ہے کہ سوانے حتیٰ کہ شمس کے باقی تمام شمعیں بجھ جائیں گی۔ کنعان نے کہا کہ میں اس بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہی مجھے ہر نقصان سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے طوفان کے سامنے یہ پہاڑ لاشے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کے نقصان سے تجھے نہیں بچا سکے گا۔ کنعان نے کہا میں آپ کی بہت نصیحتیں سن چکا ہوں مجھے اپنے ماننے والوں سے مت بچے مجھے آپ کی کوئی بات بھی پسند نہیں آتی۔ آپ سے ہر دو جہان میں بیزار ہو چکا ہوں۔ آپ کی کوئی نصیحت میرے کانوں میں اثر نہیں کر سکتی کیونکہ میں آپ سے زیادہ باشعور ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا: بیٹے! کیا ہی اچھا ہو اگر ایک بار تو میرا کمان لے اس سے تیرا کون سا نقصان ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اسی طرح میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے لیکن شومی قسمت سے اس کے کانوں پر جوت تک نہ رہی۔ مگر باپ بیٹے کی نصیحت سے کب سیر ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ اور بیٹا باہم مصروف گفتگو تھے کہ طوفان کی موج کی ٹکر لگی اور کنعان ریزہ ریزہ ہو گیا۔

مردی ہے کہ اس نے پہاڑ کی بلندی پر ایک اونچا قہر بنایا جو اس قدر مضبوط تھا کہ اس میں ہوا کا گزر بھی کنعان کا انجام مشکل تھا۔ پیشاب نے تنگ کیا تو اسی قبر کے اندر پیشاب کر دیا۔ وہ پیشاب بجائے نکلنے کے یا وہیں پر جذب ہونے کے بڑھنے لگا۔ پیشاب اس قدر بڑھا کہ کنعان اپنے اسی پیشاب میں غرق ہو گیا اور دیگر کفار طوفان کی موج میں۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ چالیس شب و روز مسلسل موسلا دھار بارش ہوتی رہی طوفانی بارش کا بیان اور ساتھ ساتھ زمین بھی پانی اُگلتی رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عیونا فالتقی الماء علی امر قد قدر
پس ہم نے تیز رفتار پانی کے آسمان سے دروازے کھول دیے اور زمین کے چشمے بہا دیے۔ اس طرح سے پانی چپلا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ان کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔

وہاں کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر پندرہ یا تیس یا چالیس گز پانی چڑھ گیا اور کشتی اس پانی کے اوپر پانچ ماہ تک تیرتی رہی۔ کشتی پانی پر تیرتی ہوئی حرم شریف پہنچی۔ کہیں بھی زمین کا کوئی حصہ خالی نہ تھا کہ وہاں نیچے قراء پکڑتی۔ لیکن حرم شریف کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے محفوظ رکھا تھا کشتی اس کے گرد سات دن چکر کاٹتی رہی۔ (کذا فی البحر العلوم) ۱

اعجوبہ بیت اللہ جسے آدم علیہ السلام نے تیار فرمایا طوفان کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے چھٹے آسمان پر اٹھایا۔ اسی کا نام

بیت المعمور ہے۔ اور حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے جبل ابوقیس میں بطور امانت چھپا دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اسی میں مخفی رہا۔
ابوقیس جرم قبیلے کے ایک سرد کا نام ہے چونکہ وہ اس پہاڑ میں ہلاک ہوا اس لیے اس پہاڑ کا نام ابوقیس پڑ گیا۔ (کذا فی انسان العیون
من تفسیر ابی الیث)

حجیم نے کہا کہ یہ توسس قزح طوفان کے بعد اہل ارض کے لیے بطور امان ظاہر ہوئی ورنہ جمیع اہل ارض کسی وقت
توسس قزح کسی طوفان میں غرق ہو جاتے۔ اسے توسس قزح اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سب سے پہلے اس کا
ظہور جبل قزح پر ہوا جو مزدلفہ میں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ قزح شیطان کا نام ہے اس لیے سیدنا علی الرضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: اسے قزح مت کہو، کیونکہ
قزح شیطان کا نام ہے۔ ہاں اسے توسس اللہ کہو کیونکہ یہ ایک علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بخشی۔ اور یہ اہل زمین
کے لیے امان ہے اس کی برکت سے وہ بارش کے پانی میں غرق نہیں ہوں گے۔ (کذا فی الصواعق لابن حجر)
حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کی تاثیر اب بھی موجود ہے کہ
اگرچہ ہر تیس سال کے بعد ہر جگہ بارش طوفان کے طور آتی ہے لیکن اُس طوفان کی طرح نہیں بلکہ عام بارش سے معمولی طور پر زیادہ
کہ جس کے سیلاب سے بعض دیہات اور مکانات بہہ جاتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف اللہ تعالیٰ سے میں نے تین چیزوں کا سوال کیا۔ دو مجھے عنایت ہوئیں اور ایک سے روک دیا گیا:
۱۔ میں نے عرض کی: یا اللہ! میری امت کو قحط سے تباہ نہ کرنا۔ (اس سے ہمہ گیر قحط مراد ہے) میرا یہ سوال پورا ہوا۔

۲۔

۳۔ میں نے عرض کی کہ ان میں غور فرماؤ۔ اس سے مجھے روک دیا گیا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ وہی تجزی یعنی شریعت کی کشتی اٹھا کر لے جاتی ہے بھو ان لوگوں کو جو
امر الہی سے سوار ہوتے ہیں فی موج فتنوں کی موج میں کالجبال جو عظمت میں پہاڑوں کی طرح ہیں
و نادای نوح اور نوح یعنی روح نے پکارا نا ابنہ اپنے بیٹے کنعان یعنی نفس کو جو روح و قلب سے پیدا ہوا ہے۔
وکان فی معزل اور تھوڑے وقت اور طلب الہی سے علیحدگی اختیار کرنے والا یبسنی اربک معنا اسے بیٹے! ہمارے

لہ قزح بضم قاف و فتح زاد معجم و حامد ملکہ وہ شکل رنگین جو ہوائے ابر میں آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ مزید تحقیق فقیر ایسی کی تفسیر میں دیکھیے۔

۳۔ یہ صبح ہے خود کرنے سے معلوم ہوگا

۳۔ جیسا کہ ہمارے شہر بہاولپور وغیرہ میں ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء میں ہوا۔

ساتھ شریعت کی کشتی میں سوار ہو جا۔ ولا تلک من الکفرین اور نہ ہو سرکش شیاطین اور ابلیس لعینوں راندگان درگاہ حق سے متاں
کنان نفس نے کہا ساوی الی جبل میں قتل کے پہاڑ کی پناہ لوں گا یعضمنی من السماء مجھے فتنوں کے پانی سے بچا لے گا۔
قال لا عاصم الیوم من امر اللہ نوح روح نے کہا کہ جب ارض بشریہ سے شہوات کا پانی بہہ نکلتا ہے اور آسمان قضا و قدر
سبب دنیا کی محبت کا پانی برستا ہے تو اس وقت سوائے کشتی شریعت کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی اور اس وقت شریعت کی
کشتی کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا الا من رحمہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ اسے شریعت کی کشتی کے تمسک کی توفیق بخشنے
و حال بینہما الموج کنان نفس جو قتل کا دامن پکڑے ہوئے تھا اور قتل کے درمیان شہوات نفسانیہ حیوانیہ اور دنیا کے نقش و نگار کے
فتنوں نے موج ماری فکان من المخرقتین تو وہ نفس غرق ہونے والوں سے ہو گیا۔ یعنی ہر وہ نفس جو شریعت کی کشتی سے تمسک نہیں
کرتا بلکہ قتل کا دامن تھامنا پاتا ہے تو وہ ہلک فتنوں کے طوفان سے کبھی چٹکارا نہیں پاسکتا۔ جیسے فلاسفہ قدیم اور مغربیت زدہ نئی روشنی
کے دلدادگان اور بعض جاہل صوفیوں کا حال ہے۔ یہ لوگ شریعت سے رُگردانی کر کے کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے بلکہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔
فتویٰ شریعت میں ہے:۔

پس بکوشی و باخر از کلال
خود بخود گوئی کہ عقل عقال
پچو آں مرد مفلسست روز مرگ
عقل را می دیدی بس بے بال و برگ
پے غرض میکند آں دم اعتراف
کز زکاوت راندایم اسپ از گزاف
از غروری سرکشیم از رجال
آشنا کردیم در بحر خیال
آشنا ہیچست اندر بحر روح
نیت آنجا پیارہ جز کشتی نوح
پچو کنعان سوئے ہر کوبے مرد
از نبی لا عاصم الیوم شنو
می نماید پست آں کشتی ز بند
می نماید کوہ فلکت بس بلند
در بلندی کوہ فلکت کم نگر
کہ یکے موجبش کند زیر و زبر

گر تو کنعانی نداری باورم
گر دو صد چنیدیں نصیحت آورم

گوشت کنعان کے پذیرد این کلام
کہ بر او مُسر خداست و خام

آخر این اقراء خواہی کرد بین
ہم زوال روزِ آخر را بین

بر کہ آخر بین بود مسعود پور
بودش ہر دم برہ رفتن عثور

گر نخواہی بر دے این خفت و خیز

کن ز خالق پائے مرے پشتم تیز

ترجمہ: جہود و جہد کیجیے ورنہ بالآخر تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ عقل قید ہے۔ اُس فلسفی کی طرح تمہیں موت کے وقت ماننا پڑے گا کہ عقل بے سرو سامان ہے جو موت کے وقت اقرار کرتا تھا کہ ہم نے خواہ مخواہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کھیت کر کے بزرگوں سے منہ موڑا۔ خیالی دریا میں ہم نہیر تے رہے۔ بحرِ روح میں تیرنا بیجا رہے اس میرِ کشتیِ نوح کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کنعان کی طرح پہاڑوں کی طرف مت جاؤ۔ نبی علیہ السلام سے لا ماسم الیوم سُنو۔ تجھے پہلے تو وہ کشتی معمولی نظر آتی ہے اور اپنے فکر کے پہاڑ تمہیں بلند نظر آتے ہیں۔

کو مت دیکھ اس لیے کہ اسے موج کی ایک ہی ٹلک پاشش پاش کر دے گی۔ اگر تو کنعان کی پیروی میں میری بات پر اعتبار نہیں کرے گا، چاہے تمہیں ہزار نصیحتیں کروں تو نہیں سُنے گا کیونکہ تیرے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ بالآخر تمہیں اقرار کرنا پڑے گا۔ پچھلے ہی اپنے انجام پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ نیک بخت اپنے انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ بیدار رہے راہ پر چلنے کو سادست سمجھتا ہے۔ اگر تمہیں اپنا انجام سید چاہیے تو نیک لوگوں کے قدموں کی خاک آنکھوں پر ملو۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا:۔

یا رِ موداں خدا باش در کشتیِ نوح

ہست خاک کے کہ بابے غرور طوفان را

ترجمہ: نیک بخت لوگوں کی طرح کشتیِ نوح میں آجاکہ اس کے اندر طوفان کی موج نقصان نہیں پہنچاتی۔

حضرت امیر خسرو دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر اس موقع پر طیفِ نکتہ کا حامل ہے:۔

از دیباے شہادت چوں نہنگ لابر آرد سر نیم فرض گردد نوح را در وقت طوفانش

شرح شعر، دُیائے شہادت سے مومن کا کلمہ شہادت مراد ہے۔ 'چوں نہنگ لابر آرد سر' سے مراد لفظ 'لا' کا ارتقاع مراد ہے اور نیم سے دو ضربیں مراد ہیں۔

۱۔ ضرب الآ

۲۔ ضرب اللہ

جوان کی ضرب لگاتا ہے وہ نجات پاتا ہے اور جو نہیں لگاتا وہ غرق اور برباد ہو جاتا ہے اور درمیان میں وقف۔ سے کمنہ مراد ہے کہ اس وقف سے طوفان میں غرق ہو جاتا ہے۔ (کذا اشعرہ حضرت الشیخ بالی الصوفی شارح الفصوص قدس سرہ) یعنی جب دُیائے شہادت لا سر اٹھاتا ہے تو نوح کی ضرب طوفان کے وقت اس کی سر کوئی کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَقِيلَ بصیغہ مہول یعنی مبنی للمفعول آنے والے اپنے بھنسون کی طرح اسے بھی بصیغہ مہول لایا گیا کیونکہ اس کا فاعل (اللہ تعالیٰ) متعین ہے۔ اس لیے ایسا فعل عجیب اور امر غریب سوانے اس کے اور کوئی نہیں لا سکتا یعنی طوفان کو بہت بڑی مدت گزر جانے کے بعد زمین و آسمان کو بمنزلہ ایسے منادی کے ندا کی جس میں ندا کی صلاحیت ہو انھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَا اَرْضُ اے زمین۔

سوال : زمین سے ندا کی ابتداء کیوں۔

جواب : طوفان کا آغاز اسی سے ہوا تھا۔

ابُلْعِیْ نَحْلَ لے یعنی پانی پونچھ لے۔ دراصل قوتِ جاذبہ سے طعام کو حلق میں اتارنے کو عربی میں بلع کہتے ہیں۔ اس معنی پر یہاں پانی کے زمین میں دھنس جانے کے لیے استعارہ کیا گیا ہے اور تہ تشبیہ یہی ہے کہ جیسے طعام منہ سے پیٹ کے گڑھے میں چھپ جاتا ہے۔ ایسے زمین کا اوپر والا حصہ زمین کے پیٹ میں چلا گیا۔ مثلاً کہا جاتا ہے،

تَشَفَّ الثَّوْبُ الْعَرَقَ۔ (بکسر الشین) یعنی کپڑے نے پسینہ پی لیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ تشف عرفی معنی کے لحاظ سے نہ تھا بلکہ زمین نے یک لخت تمام پانی ہڑپ کر لیا۔

مَاءُكَ اِنَاؤُهُ پانی جو طوفان کی وجہ سے تیرے اوپر چڑھا ہے وہ پانی نہروں اور چشموں وغیرہ کا نہیں ہے۔

سوال : صرف ابلعی کھنے سے بھی کام چل جاتا تھا مَاءُكَ کے اضافہ کی کیا ضرورت تھی۔

جواب : عموماً زمین پر پھرنے والی اشیاء میں پہاڑ، ٹیلے اور ندی نالے وغیرہ شامل ہیں یہاں وہ مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے عظمت الہی اور شانِ کبرائی کا اظہار مطلوب ہے کہ قادرِ مطلق کے حکم پر زمین کے اندر اس قدر قوت بھردی گئی ہے کہ وہ نہ صرف پانی کو ہڑپ کرنے کی قدرت رکھتی ہے بلکہ پہاڑوں، ندی نالوں اور جملہ اشیاء کو نگل سکتی ہے۔ (کذا فی المفتاح)

صاحبِ روح البیان فرماتے ہیں کہ تفسیر الارشاد میں ہے کہ ماء کو زمین کے کاف خطاب کی طرف مضاف کرنے میں اشارہ ہے کہ زمین کو اسی پانی کے نگلنے کا حکم تھا جو اس سے نکلا تھا اور وہ پانی جو آسمان سے اُتر اُسے نہروں، دریاؤں اور چشموں وغیرہ کی صورت میں

ذکر کر دیا گیا۔ (کذا فی تفسیر التیسیر)

اور فرمایا کہ میں نے بعض معتبر کتابوں میں اسی کے موافق دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تو وہ چالیس شب و روز بڑے زور سے برستا رہا اور زمین کے چشموں کو کھم ہوا کہ وہ بھی بستے رہیں۔ زمین و آسمان کے پانیوں میں صرف اتنا فرق تھا کہ آسمان کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا اور سفید اور زمین کا پانی گرم تھا۔ یہ دونوں مل کر دنیا کے سب بڑے پہاڑ کے اسی گز اوپر چڑھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ اپنا پانی اپنے اندر جذب کر لے۔ چنانچہ زمین نے اپنا پانی جذب کر لیا اور آسمان کا پانی پڑ گیا جسے دریاؤں اور نہروں میں بہایا گیا۔

ف: بحر المحيط کو اس سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے زمین سے الگ ایک حصے کے طور پر پیدا فرمایا۔

وَلِسَّمَاءٌ اَقْلَعُیْ اور اے آسمان! تو اپنا پانی روک لے۔ یہ اقلع الوجہ عن عملہ سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنے کام سے رک جائے۔ اقلعت السماء یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بارش برتی ہوئی رک جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اقلع حیوانات و جمادات دونوں کے لیے مستعمل ہے۔

ف: بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مجاز مرسل یعنی ارادہ ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ میرا ارادہ ہے کہ زمین سے جو پانی نکلا ہے وہ واپس اس کے اندر چلا جائے۔ اور جو آسمان سے موسلا دھار طوفانی بارش ہو رہی ہے وہ رک جائے۔

ف: یہ حکم چالیس روز کے بعد ہوا۔ جیسے پہلے متعدد بار عرض کیا گیا ہے کہ یہ طوفان مسلسل چالیس شب و روز رہا۔

مروی ہے کہ بارش کا کوئی قطرہ سیدھا زمین پر نہیں گزتا بلکہ اس کے لیے مخصوص کیل و وزن مقرر ہے۔ لیکن اس طوفان میں کسی عجوبہ پیمانے کی قید نہیں تھی۔

ف: یہ عبارت دراصل ایک طویل عبارت کا خلاصہ ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی:

یا ارض اہلعی ماء ک فبلعت و لیسماء اقلعی عن ارسال الماء فقلعت عن ارساله و غیض السماء النازل من السماء ففاض۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ اپنا پانی جذب کر لے۔ اس نے جذب کر لیا۔ اور آسمان سے فرمایا اپنا پانی روک لے۔ اس نے روک لیا۔

سوال: اتنی لمبی عبارت کو مختصر کیوں کیا گیا؟

جواب: چونکہ اس اختصار میں مفہوم و معنی پورا ادا ہو جاتا ہے اس لیے طویل عبارت کا اختصار نہ صرف جائز بلکہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔

و غیض السماء اور آسمان و زمین کا پانی کم ہو گیا یہاں تک کہ پہاڑ اور زمین کی مٹی ظاہر ہو گئی۔

حل لغات: الغیض یعنی النقصان (کمی) مثلاً کہا جاتا ہے،

غاض الماء بمعنی قل یعنی پانی کم ہو گیا۔

اور غضب و غاض ہم معنی ہیں اور کہتے ہیں:

غاضہ اللہ - اسے اللہ تعالیٰ نے کم کیا۔

یعنی یہ فعل متعدی بھی ہے اور لازم بھی چنانچہ آیت میں صنفہ بھول کو بلا واسطہ حرف جو کے لانے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فعل متعدی بھی ہوتا ہے اس لیے کہ ہر وہ فعل جو متعدی بنفسہ ہوتا ہے اس کے لیے کسی واسطہ حرف جو کی ضرورت نہیں ہوتی۔

وَقَضَىٰ الْأَمْرُ وَأَلِهُمُ مَا رَزَقْنَاهُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ ذَلِكَ جَانِبَ الْحَقِّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
ف یہاں پر القضاء بمعنی الفراغ ہے گویا یوں کہا گیا کہ کافروں کا کام تمام ہوا۔ اب اللہ جل و علاہ انہیں غرق اور ہلاک کر کے فارغ ہوا۔

سوال: مفتاح میں لکھتے ہیں کہ یہاں امر فوج کہنا چاہیے تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔

جواب: اختصار مطلوب ہے۔ حرف تعریف یعنی الف لام اس کے ذکر سے مستغنی کرتا ہے۔

قاعدہ: نحو کوئی کہتے ہیں کہ کبھی الف لام مضاف الیہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے محذوف ہونے میں حرج نہیں ہوتا۔ (کنز اقال السید)

قاعدہ: الف و لام کا اشارہ بھی مضاف الیہ سے مستغنی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ الف لام عہدی کہلاتا ہے۔

وَأَسْتَوَتْ اور برابر یعنی ٹھہر گئی کشتی۔

سوال: بھول کے صیغے چلے آ رہے ہیں ان کی مناسبت سے فعل مجہول سویت ہونا چاہیے تھا یہاں پر استوت بمعنی استقرت لانے کا کیا فائدہ۔

جواب: چونکہ کشتی کے لیے پہلے تجوی کہا گیا تھا اور جویان سے استقرار کو مناسبت ہے کہ وہاں بھی فاعل کشتی کو بنایا گیا اور یہاں بھی۔

جواب: استوت، استویت سے زیادہ مختصر ہے اور خیوالکلام ماقل و دل کلام وہ بہتر ہوتا ہے جو قلیل ہو کر مقصد کو پورا کرے۔

عَلَى الْجُودِيَّيْ جُودِيْ پھاڑ پر۔

ف: جودی اس پھاڑ کا نام ہے جو موصل یا شام یا آمد کے ایک جزیرے میں واقع ہے۔

مر وی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھاڑوں کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے اوپر نوح علیہ السلام کی کشتی مبارک کا نزول ہو گا۔
یہ سن کر تمام پھاڑ غر سے پھولے نہ سمائے۔ لیکن جودی پھاڑ بجز و انکساری سے جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عاجزی کو دیکھ کر کشتی مبارک کو اس پر نازل ہونے کا حکم فرمایا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: اے

طریقت جزا میں نیست درویش را
کہ انگنہ دارد تن خویش را
بلندیت باید تواضع گزین

کہ آن نام را نیست را ہے جزیں
ترجمہ : درویش کی طریقت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ عاجز و منکسر رہے۔ اگر تمہیں بلندی چاہیے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ
تواضع اختیار کرو۔

تواضع ادبیاء اللہ کا آخری مقام ہے اور تحقیف یہ ہے کہ عبودیت نفس کے جاننے کا نام تواضع ہے۔ اسی وجہ سے
فضائل تواضع ریاست اور عبودیت کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ آپس میں نقیضین ہیں۔ اسی لیے متشیخ نے فرمایا کہ صدیقین کے
دل سے آخر میں حب ریاست کا خروج ہوتا ہے۔

تواضع اس کا نام نہیں جو اکثر لوگوں میں یا بعض عوامی غار یا کاروں میں پائی جاتی ہے۔ یہ تو تملق یعنی چا پلوسی
ازالہ وسم اور خوشامد ہے اور اس مرتبہ کے حصول کے لیے جو اسے حاصل نہیں اور جو کسی غرض کے لیے تواضع کرتا ہے
اس کا نام تملق (چا پلوسی) اور خوشامد ہے درندہ راصل تواضع تو اسرار ربانیت سے ایک راز ہے اور یہ کمال صرف نبی علیہ السلام یا
صدیق (ولی کمال) کو نصیب ہوتا ہے۔ (کذا فی المواقف)

نکتہ : عالم دنیا میں سب سے زیادہ سخت پہاڑ ہیں لیکن اس سے سخت تر پہاڑ کیونکہ لوہے سے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ لوہے سے
آگ سخت تر ہے کیونکہ لوہے پر غالب آجاتی ہے۔ لیکن آگ پر پانی کا غلبہ ہے اور پانی پر بادل کا غلبہ ہے کیونکہ بادل پانی کو اٹھاتے
ہیں اور جو بادل پر غالب ہے کیونکہ ہوا بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اور ہوا پر انسان کا غلبہ ہے اور انسان نیند سے مغلوب ہے
لیکن ان سب پر موت غالب ہے۔

ف : ہفت (تعلیم میں کل ایک سو اسی ہتر پہاڑ ہیں۔ لیکن زہرہ الریاض میں چھ ہزار چھ سو تتر (۶۶۷۳) پہاڑ بتائے گئے ہیں۔ یہ
ان کے سوا ہیں جو صرف ٹیلوں کی طرح ہوتے ہیں ان کو ملایا جانے تو پھر گنتی سے باہر ہیں۔ ان بڑے پہاڑوں میں سے بعض کا طول
ساتھ میل ہوتا ہے بعض کا تین سو اور بعض کا ہزار میل۔

ف : اس مسئلہ الحکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اپنے انبیاء علیہم السلام کے لیے بمنزلہ کرسی کے بنایا ہے۔ مثلاً اُحد ہمارے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور طور حضرت موسیٰ کے لیے اور سراندیپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور بخود نوح علیہ السلام
کے لیے۔ انہیں یہی شرافت و بزرگی کافی ہے۔

ف : جیسے انسانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی پہاڑوں کو ایک دوسرے پر۔ ان کی پختگی و مضبوطی کے پیش نظر
مضبوط اور پختہ انسان (جبل) پہاڑ کہا جاتا ہے۔

فت : علماء کا اختلاف ہے کہ سب افضل کون سا پہاڑ ہے۔ بعض کے نزدیک ابوقیس افضل ترین ہے کیونکہ زمین پر سب سے پہلے اسے رکھا گیا تھا۔ بعض کے نزدیک جبل مرقات، بعض کے نزدیک کوہ طور، بعض کے نزدیک کوہ قاف۔ لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:

افضل الجبال جبل أحد۔

پہاڑوں سے جبل أحد افضل ہے۔

یہ پہاڑ مدینہ طیبہ میں ہے اسے أحد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باقی پہاڑوں سے علیحدہ اور منفرد ہے۔ اسی پہاڑ کی زیارت کے لیے اہل اسلام ہمیشہ جلیا کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت حمزہ اور دیگر شہدائے أحد (رضی اللہ عنہم) مدفون ہیں۔

فت : جبل أحد شریف مدینہ طیبہ سے دو یا تین میل دور ہے۔ امام سیوطی نے اس کی افضلیت کا استدلال قرآن مجید سے کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جبل أحد کا نام خصوصیت سے آیا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

اذ تصعدون ولا تلون علی أحد۔

یہ اس قرآن کے مطابق ہے کہ أحد کو بھمتیں پڑھا جائے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلت مذکور ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أحد من أركان الجنة۔

جبل أحد بہشت کے ستونوں سے ایک ہے۔

یعنی بہشت کے اطراف سے ایک عظیم طرف ہے۔ اور فرمایا:

ان أحد اھذا جبل یحبنا و نحبہ فاذا مررتم فکلوا من شجرہ ولو من عضاہہ۔

بے شک أحد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس سے

گزر دو تو اس کے درختوں سے کچھ کھالیا کرو اگرچہ اس کے کانٹوں میں سے ایک کانٹا۔

فت : عضاہ ایک بہت بڑے درخت کو کہتے ہیں جسے بہت زیادہ کانٹے ہوں۔

مسئلہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درخت سے کچھ نہ کچھ کھانے کی ترغیب دلائی ہے تاکہ أحد کو متبرک سمجھ کر اس کے تبرکات سے شرف حاصل کیا جائے۔

لے اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کا طریقہ قدیم الیام سے ہے۔ اسے بدعت کہنا خود بدعت کا ارتکاب کرنا ہے۔

لے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبرکات کا عمل ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اسے بدعت و شرک گردانا نبوت کے ارشادات سے ٹکرا لینے کے

متضاد ہے۔ جیسے وہابیوں و دیوبندیوں نے تبرکات پر فتویٰ بازی کی ہوئی ہے۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ اُمّ اگرچہ ایک پہاڑ (جماد) ہے لیکن اسے بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یہ محبت بنی برحیقت ہے اسے مجازی معنی پر محمول کرنا ناموزوں ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان مندرجہ ذیل دلائل سے وضاحت فرماتے ہیں:

ولا مانع ان تكون المحبة من الجبل
على حقيقتها وضع الحب فيه كما وضع
التسبيح في الجبال مع داود عليه السلام
وكما وضعت الخشية في الحجارة كما قال
تعالى وان منها لما يهبط من خشية الله (كذا
في انسان العيون وروح البیان ج ۲ ص ۱۳۹ ،
اس سے شرعاً کوئی شے مانع نہیں کہ احد پہاڑ کی
محبت بنی برحیقت ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے محبت
پیدا فرمادی جو جیسے داؤد علیہ السلام کی پہاڑوں میں
تسبیح اور عام پتھروں میں خوف خشیت کا قال تعالیٰ
وان منها لما يهبط من خشية الله یعنی ایسے
پتھر میں جو خدا کے خوف سے گرتے ہیں۔

(مطبوعہ مصر)

اس کے بعد صاحب روح البیان نے فرمایا کہ:

للجمادات حياة حقانية عند اهل الله -
اویاد اللہ کا مذہب ہے کہ جمادات میں حقیقی حیات
ہوتی ہے۔

شعری شریف میں ہے :

باد را بے چشم اگر بینش نداد
فرق چوں میگردد اندر قوم عاد
گر نبوی نیل را آں نور دید
از چہ نبی را ز سبطی میگزید
گر نہ کوہ سنگ با دیدار شد
پس چرا داؤد را او یار شد
ایں زمین را گر نبوی چشم جان
از چہ قارون را فرو خوردی چنان

ترجمہ : ہوا کو اگر چشم بنیاد نہ ہوتی تو وہ قوم عاد کے لیے مومن و کافر کیسے کرتی۔ اگر نیل کو آنکھوں کا نور نہ ہوتا اسے
نبی و سبطی کا فرق کیسے معلوم ہوتا۔ اگر پتھروں کو آنکھیں نہ ہوتیں انھیں داؤد علیہ السلام کی یاری کیسے نصیب
ہوتی۔ زمین کے اندر بنیادی نہ ہوتی تو وہ قارون کو کیسے نگلتی۔

ف : مذکورہ دلائل سے ثابت ہوا کہ عارفین باللہ کا قول حق ہے کہ یا ادض ابلعی کا خطاب بنی برحیقت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے

ارشاد گرامی قیل سے بھی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہادِ محض سے مجازی کلام کے ساتھ حکم نہیں فرمایا بلکہ حقیقی کلام سے اسے ارشاد ہوا تھا۔
 حضرت محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق کسی
 حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ نے پہلوہ انگن ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا کلام بھی بے صوت بے حرف ہوتا ہے اور
 کی عجیب و غریب دلیل ظاہر ہے کلامِ متکلم کا عین ہے نہ غیر (جیسا کہ صوفیہ کرام کا مذہب ہے اور متکلمین کہتے ہیں صفاتہ
 تعالیٰ لا عین ولا غیر) اور کلامِ متکلم کا عین ہونا مرتبہ و معنی میں ماننا ضروری ہے اور وہ اسی کے ساتھ قائم ہونا نہ غیر ہے۔ اسے کلامِ نفسی
 سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ کلام جو عالم مثال و عالم حس میں ہوتا ہے اس میں حروف بھی ہوتے ہیں، اصوات بھی اور ترکیب بھی۔ (کذا فی
 الدرۃ النازخہ لمولی الجامی قدس سرہ السامی)

ف: حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے جبلِ جودی پر عاشورا (دسویں محرم) کے دن اترے تھے۔

ف: حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دسویں جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی ڈیڑھ سو دن تک طوفان میں رہی۔ جبلِ جودی پر ایک ماہ تک کشتی ٹھہری
 رہی۔ اس طرح کل چھ ماہ ہوئے۔ یعنی زمین پر دس محرم (عاشورا) کے دن اترے تھے۔ مزید تفصیل آگے آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔
 وَقِيلَ بَعْدَ اِتْلَاقِهِمُ الظَّالِمِينَ ۝ اور کہا گیا کہ ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے۔

ف: بَعْدَ مصدر ہے فعلِ مقدر کی تاکید کے لیے ہے دراصل بعد و بعد اُتھا یعنی ہلاکت ہو جائیں یہ بعد ا کے معنی میں ہے
 اس کلام سے اہل عرب مراد لیتے ہیں کہ وہ شخص بہت دُور جا پڑا یعنی موت کے گھاٹ اُتر گیا اور تباہ و برباد ہوا۔ اس تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ یہ جملہ ان کے لیے بد دعا کے طور کہا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بند کی تعلیم کے طور فرمایا ہے کہ وہ ان کے لیے بد دعا کے طور کہیں کہ خدا
 کرے کہ ظالم قوم تباہ و برباد ہو۔ اور للقوم کی لام یدعو علیہم کے بیان کے لیے ہے جیسے ہیت لک و سقیات لک میں لام بیا نیہ
 اور وہ فعل محذوف کے یا قیل کے متعلق ہے۔

مسئلہ: اس میں اشارہ ہے کہ جو قوم بھی کسی نبی علیہ السلام سے اس طرح بغاوت کرے گی وہ ایسی ہلاکت اور تباہی و بربادی اور ایسی بد دعا
 کی مستحق ہے۔

ف: محتاج میں ہے کہ کلام کو بد دعا پر ختم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اگرچہ تباہ و برباد ہو چکے لیکن آنے والی نسلوں کو
 معلوم ہو کہ وہ اس تباہ و بربادی کے مستحق تھے۔ اگرچہ وہ فنا ہو گئے لیکن بعد مرگ بھی ان پر غضبِ الہی اور لعنت نامتناہی جاری ہے۔
 مروی ہے کہ طوفان میں تمام کفار غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف عوج بن عنق بچ گیا۔ اسے طوفان
 عوج بن عنق کی کہانی کا پانی صرف کمر تک پہنچا تھا کیونکہ اس کا قد تین ہزار تین سو تینتیس گز لمبا تھا۔ اس کی تفصیل
 ہم نے سورہ مائدہ میں بھی بیان کی ہے۔

عوج بن عنق طوفان سے کیسے بچا مروی ہے کہ عوج بن عنق کے بچے کا سبب یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ساگوں
 کی لکڑی کشتی کے لیے ضرورت پڑی۔ آپ اسے (اسباب ظاہری کے تحت اٹھا کے

عروج بن عتق اسے علاقہ شام سے اکیلا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی برکت سے اسے نجات بخشی۔

موسیٰ علیہ السلام کے ایک نقال کی کہانی مروی ہے کہ فرعون کے دور میں ایک فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ٹوپی پہنتا تھا اور بطور استہزاء کے موسیٰ علیہ السلام کی نقیس اتارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے برا عقلم سے محض موسیٰ علیہ السلام سے معمولی مشابہت پر غرق ہونے سے بچا دیا۔

ف: یہ ظاہری نقل کی برکت تھی۔ اگر وہ سچے دل سے تائب ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی نقل (اتباع) کرتا تو دائمی نجات سے ہمکنار ہوتا۔

قبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا حضرت ابو العالیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے قرار پکڑا تو دیکھا کہ ابلیس کشتی کے پچھلے حصے پر

بیٹھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اے بد بخت! تیری وجہ سے تو ساری قوم تباہ و برباد ہوئی تو خود زندہ بچ گیا۔ ابلیس نے پوچھا تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بارگاہ رب العزت میں سچے دل سے تائب ہو جا۔ عرض کی مجھے کون سا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیجئے میں حاضر ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بارگاہ حق میں التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے کیسے کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے میں اسے معاف کر دوں گا۔ نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا: تجھے مبارک ہو میں تیرے لیے معافی کا پیغام لایا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم مزار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس لعین نے کہا: جب وہ زندہ تھے میں نے انہیں سجدہ نہ کیا۔ اب مردہ کو کیسے سجدہ کروں۔

سبق: آدم علیہ السلام جیسے عالم دنیا میں زندہ تھے اور ان کو سجدہ روا رکھا گیا ان کے وصال کے بعد بھی ان کے سجدے کا حکم ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ اسی طرح اولیاء کاملین بھی اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ حضرت صاحب علیہ الرحمۃ نے فرمایا: سے

مشو بمرگ ز امداد اہل دل نومید

کہ خواب مردم آگاہ علیہ بیدار لیست

ترجمہ: اہل دل اولیاء و انبیاء کی موت سے ناامید نہ ہو کیونکہ ان کی موت ظاہری ان کی عین حیات ہے۔

(لکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون) لیکھو شیطان ملعون اس نکتہ سے بے خبر رہا کہ اس نے حق کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

صاحب روح البیان شیطان کے لیے اوپر کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں:

وما بی غیر متلین اور دیو بندی پارٹیاں مثله من یسکو الاولیاء او نریا ساقہ قبورہم۔ الاستمداد منہم

لے وہابی اور بعض دیو بندی یعنی غلام خانی اسی جہانی زندگی (انبیاء و اولیاء) کے منکر ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ ابلیس ملعون کی پیروی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

وہ لوگ جو اولیاء کے کمالات اور ان کے مزارات کی زیارت اور ان سے مدد مانگنے کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہیں شیطان کے ان چیلوں سے بچائے اور اولیاء و انبیاء کے کمالات کے انکار سے محفوظ رکھے۔ آمین

قرآن مجید مجید ہے قرآن مجید کی ہر سورۃ اور ہر آیت اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور فصاحت و بلاغت کے انتہائی مقام کو محیط ہے کہ وہاں کسی فرد بشر کی رسانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے بعض آیات ایسے بھی ہیں جن کی فصاحت و بلاغت میں اور مزید خصوصیات و کمالات ہیں جو دوسری آیات سے نمایاں ہیں کیونکہ قرآن کے بعض مقامات ایسے بھی ہیں جو دوسرے مقامات کی نسبت عجیب لطافت اور مزید معنی اسرار کے حامل ہیں۔ مثلاً آیت کریمہ یا ارض ابلعی کو لیجئے اس میں فصاحت و بلاغت کے کچھ اسرار و رمز مندرج ہیں کہ قطان کے بلند پار فصحاء اور عدنان کے نامور خطباء نے جب اس آیت کو سنا تو اپنی فصاحت و بلاغت کے ہتھیار ڈال کر تسلیم خم کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنی فصاحت و بلاغت کے دعاوی بیکسر ختم کر کے قرآن مجید کے سامنے سجدہ پڑ ہو گئے اور اپنے بڑے فصاحت و بلاغت سے لبریز قضا و پھاڑ کر قرآن مجید کی غلامی کو اپنی ناموری و سعادت سمجھنے لگے۔ کسی نے ان کی حالت دیکھ کر کیا خوب فرمایا،

در بیان و در فصاحت کے بود یکساں سخن
گرچہ گویندہ بود چوں جاحظ و چوں اصفی
از کلام ایندو بے چون کہ وحی منزلست
کے بود بت ید اچوں قیل یا ارض ابلعی

ترجمہ: بیان و فصاحت میں کلام یکساں نہیں ہوتا اگرچہ مکمل جاحظ و اصفی جیسے نامور فصحاء و بلغا ہوں۔ قرآن مجید بھی اگرچہ وحی منزل من اللہ ہے لیکن بت ید ا اور ارض ابلعی کی فصاحت و بلاغت میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔

مثال کے طور پر انبیاء علیہم السلام نبوت کے درجہ میں برابر ہیں لیکن ان کی امتوں کی استعداد مختلف ہے اور ان کی وہ استعداد ان کی اپنی ہے ورنہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ میں تعلیم میں کسی قسم کا فرق نہیں۔

سوال: جب قرآن مجید کلام الہی ہے تو اس میں فصاحت و بلاغت کا فرق کیوں؟

جواب: چونکہ آیات آفاقیہ و انفسیہ جن کا بیان قرآن مجید میں ہے مختلف ہیں اسی لیے آیات قرآنیہ بھی متفاوت طور پر مندرج ہوئیں گویا فصاحت و بلاغت کا فرق بہ نسبت مخلوق کے ہے ورنہ کلام الہی فی نفسہ فصاحت و بلاغت کے یکساں ہے پھر چونکہ قرآن مجید

لے اس مسئلہ کی بنیاد ابن تیمیہ نے رکھی جس کی محمد بن عبد الوہاب مجددی نے اور عسیر و ہادیوں اور دیوبندیوں نے پیروی کی۔ تفصیل "الفیضان" میں دیکھئے۔

لے صرف اسی آیت پر متعین نے بڑی بڑی تصانیف یادگار چھڑیں۔

بیش حقائق امکانیہ و وجودیہ کا جامع ہے۔ اسی لیے اس نے ہر مرتبہ کا لحاظ رکھا ہے خواہ وہ مراتب علیہ ہوں یا اعیانیہ۔ یہ قرآن مجید کے بہت بڑے کمال کی دلیل ہے کہ وہ ہر مرتبہ کے بیان کو محیط ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ واللہ غالب علیٰ امرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ یا ارض ابلعی ماءك اے بشریت کی زمین! اپنی شہوات کے پانی کو اپنے خاندانہ جذب کر لے و یسما آقلعی اور اے قضا و قدر کے آسمان! تو بھی آفات کے پانی کو رد کر لے و غیض السماء اور قنوں کا پانی کم ہو گیا یعنی نور شرع سے بشریت کی ظلمت مٹ گئی اور اس کے غلط جوش ختم ہو گئے و قضی الامر اور وہ طوفانی فتنے جو آرائش کے طور انسان پر آنے تھے وہ پورے ہو گئے۔ واستوت اور شریعت کی کشتی ٹھہر گئی علی الجودتی جو دی پہاڑ یعنی مقام تمکین پر۔ چونکہ طوفان ساکب کے لیے مقام تلوین تھا کہ وہاں سے اسے بہت بڑی آفات اور ہلاکتوں میں مبتلا ہونا تھا لیکن وہاں سے

اس مقام پر تمکین و تلوین دو نطف استعمال ہوئے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں تلوین سے مراد کشف اور پردہ پوشی کے درمیان اوقات اور صفات نفس کی غیبت اور اس کے غمور سے قلب کا غلبہ پیدا کرنا ہے۔ اور تمکین سے مراد مقام قرب خداوندی میں قلب کی قدر کی وجہ سے حقیقت کا ظاہر ہونا ہے۔ اور صوفیہ کرام اس وقت تک صاحب تلوین نہیں کہلا سکتے جب تک وہ نفس کی حد کو عبور نہ کر لے اور قلب کے عالم صفات کو نہ پہنچے کیونکہ تلوین احوال مختلفہ کے تعاقب کا نام ہے۔

جب تک کوئی شخص صفات نفس میں مقید ہے منصرف اس وقت تک اسے صاحب حال نہیں کہتے۔

تلوین صرف ان ادبائے کے لیے ہو سکتی ہے جنہوں نے عام صفات خداوندی سے تجاوز نہ کیا اور علم ذات کو نہ پہنچے، کیونکہ یہ بے شمار صفات ہیں۔ تلوین اس جگہ ممکن ہے جہاں پر شمار یا تعدد ممکن ہو۔ ارباب کشف ذات حد تلوین سے گزر کر مقام تلوین میں پہنچتے ہیں کیونکہ ذات وحدت کا جب سے تغیر اختیار نہیں کرتی۔

تلوین سے اس شخص کو خلاصی ہوتی ہے جس کا دل مقام قرب سے مقام روح پر عروج کرتا ہے۔ صفات کے تصرف کے تحت سے نکل آتا اور وجود ذات باری تعالیٰ کے قرب کی فضا میں ٹھکن ہو جاتا ہے۔

جب قلب مقام قلبی سے مقام روحی میں پہنچتا ہے نفس بھی مقام نفسی سے مقام قلبی میں انتقال کرتا ہے۔

وہ تلوین جو اس سے پہلے قلب کی تھی اس مقام میں نفس کو بذریعہ قبض (حزن و سرور) اور بسط (خوف اور امید) کے عارض ہوتی ہے۔ اس وقت نفس قلب کا غلیظ اور صاحب تلوین ہو جاتا ہے۔

اس تلوین کے وجود کے باعث کشف و یقین کا نور و پردہ نہیں ہوتا۔ یہ تلوین درحقیقت وہ ذیل تمکین نہیں ہے جس کے وجود سے کشف و یقین کا نور پس پردہ ہو جاتا ہے۔

جب تک دہم بشریت باقی ہے غیر ممکن ہے کہ طبیعت سے کامل طریقہ پر تغیر ذائل ہو جائے۔ صاحب تمکین کے متعلق یہ ہے کہ اُسے تغیر مقام تمکین سے خارج نہیں کرتا۔

پہنچ گیا اور اس کے بڑے دن گزر گئے ماب اسے مقام تمکین سے نوازا گیا اور اسی مقام تمکین پر سارے کو نجات نصیب ہوگی اور یہیں پر اسے ثابت قدمی ملے گی۔ اور یہی اس کے درجات عیلا پر پہنچنے کا مقام ہے وقیل بعداً اور کہا گیا کہ تباہی و بربادی ہو للقوم الظالمین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شریعت کی کشتی پر سوار ہونے سے سستی کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔

تفسیر عالمائے اجمال کی جنہا میں ہے ثابت اسے میرے پروردگار اَبْنِیٰ میرا بیٹا کنعان۔
ف : ابن کو اس لیے ابن کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی بنا ہوتا ہے۔

مِنْ اَهْلِیِّ میرے اہل سے ہے۔ اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے اہل کو نجات دوں گا۔ یہ من تبعیضہ ہے کیونکہ کنعان نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا جیسا کہ تاج قول ابھی گزرا اگر وہ پروردہ ہو تو بھی آپ کے اہل میں شمار ہوتا تھا۔

ف : اہل کا اطلاق ازواج، اولاد، غلاموں، لونڈیوں، اصحاب، عزیز و اقارب اور مجموعہ متعلقین پر ہوتا ہے۔ (کذا فی شرح مشارق الانوار لابن الملک)

اور ابن الکمال نے فرمایا کہ اہل خاصۃ الشئ وما ینسب الیہ۔ (یعنی شے کا مخصوص اور جو اس کی طرف منسوب ہوں) کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہے قول باری تعالیٰ حکایت لُوح علیہ السلام ان ابْنِی مِنْ اَهْلِیِّ
وَلَا تَّ وَعَدَکَ اور تیرا وعدہ کریمہ

ف : وقوع سے پہلے منفعت پہنچانے کی خبر دینے کو وَعَدَ کہا جاتا ہے۔

الْحَقُّ حق اور ثابت ہے کہ اس میں خلاف ہو نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے ایفاء میں شک ہو سکتا ہے۔

ف : اس نے ثابت ہوا کہ یہ نداء کنعان کے غرق ہونے سے پہلے کی گئی اس لیے کہ واؤ ترتیب کے لیے نہیں (جیسا کہ احناف کا مذہب ہے) اور اس سے کنعان کی نجات کی درخواست ہے نہ یہ کہ نوح علیہ السلام اس کے غرق ہونے کی حکمت پوچھ رہے ہیں۔ جب یہ مانا جائے کہ غرق ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے ندادی تھی آپ نے حکمت کیا پوچھنی تھی کیونکہ نبی علیہ السلام حکمت کے افکاش کا سوال نہیں کرتے بلکہ اس سے واضح ہوا کہ آپ نے کنعان کی نجات کا سوال کیا۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ نداء کس وقت دی، کیا کنعان اور آپ کے درمیان طوفان کی موج کے حامل ہونے کے وقت یا اس کے بعد بعض پہلے کے حامل ہیں بعض بعد کے اس لیے کہ موج کے حامل ہونے سے ضروری نہیں کہ کنعان فوت بھی ہو چکا ہو کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ موج کے حامل ہونے کے باوجود کنعان کو زندہ رکھے۔ اس میں صحیح یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ سوال موج کے حامل ہونے سے پہلے کیا جیسا کہ آنے والے مضمون فلا تسئلن سے ثابت ہوتا ہے۔ (کذا فی بحر الکلام)

وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰکِمِیْنَ ۝ اور تُو اَحکم الحاکمین ہے اس لیے کہ تمام حکام سے آپ کا علم وسیع تر ہے اور ان سب سے تو ہی زیادہ عادل ہے اس لیے کہ ہر حاکم دوسرے سے فضیلت پاتا ہے تو علم و عدل کی وجہ سے۔

ہمارے دور سے بہت بڑے جاہل و بی علم سے بالکل کوڑے اور غضب کے ظالم ہیں لیکن ان کو اقصی القضاۃ اور احکم الحاکمین
ابجوبہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ (پناہ بخدا)

ہمارا اللہ زکھتری نے کیا خوب فرمایا:۔

قضاۃ نہ مانتا صار والصوصاً

عموماً فی القضا یا لا خصوصاً

نحینا منہموا لوصافحونا

للمصوا من خواتمنا فصوصاً

ترجمہ: ہمارے دور کے حاکم سب کے سب چور بن گئے اور ان کے تمام فیصلے مبنی برظلم ہوتے ہیں بلکہ ہمیں تو ان سے
مصافحہ کے طور پر ملانے میں بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہاتھ ملاتے ہوئے ہماری انگشتیوں سے نیگنے نہ
پڑائیں!

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف حاکم (قاضی) کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ بہشتی

۲۔ ۳۱۲۔ دوزخی

بہشتی وہ ہے جو حق پہچان کر فیصلہ دے۔

ایک دوزخی حاکم وہ ہے کہ جو حق پہچان کر ظلم کے طور پر کسی کا حق تلف کرے۔

دوسرا دوزخی وہ ہے جسے فیصلہ کا علم نہ ہو جہالت سے فیصلہ کرے۔ یہ دونوں بلا حساب جہنم میں بائیں گے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

ہما زور مندی کن بر کمان

کہ بر یک نمط می نماند جہان

ترجمہ: اے سردار! غریبوں پر زبردستی نہ کر (اس لیے کہ) جہان ایک طریقہ پر نہیں رہے گا۔

لب خشک مظلوم را گو بختند

کہ دندان ظالم نخواہد کسند

اور فرمایا:

ترجمہ: معلوم کو کہہ دیجیے کہ غم نہ کھا بلکہ خوش ہو کیونکہ ایک دن ظالم کے دانت نکالے جائیں گے۔
 قَالَ اِنَّ تَعَالٰی نے فرمایا یٰعُتُوْجِرَاتُہُ اے نوح (علیہ السلام) بیشک تیرا بیٹا لیسَ مِنْ اَہْلِکَ تیرے اہل سے نہیں ہے اور میں نے تیرے اہل کے لیے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہم نے استثناء کیا تھا وہ اسی استثناء سے تیرے اہل میں نہیں رہا۔
 کیونکہ اہل سے میری مراد قرابت دینی تھی کیونکہ مومن و کافر کی کسی قسم کی قرابت داری نہیں ہوتی اور وہ کنعان تمہارے دین میں داخل نہیں ہوا بلکہ وہ کافروں میں شامل رہا ہے اسی لیے وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔

ف: حضرت ابن عباس و مجاہد و عکرمہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا لیکن عمل (دینی) لحاظ سے ان کے خلاف تھا۔ (اسی لیے مارا گیا)

طیغہ حکماء کہتے ہیں جو بیٹا اپنے (نیک) باپ کی پیروی نہ کرے سمجھو وہ اپنے باپ سے گیا۔ اسی طرح وہ اُمت جو اپنے نبی علیہ السلام کی متابعت نہ کرے وہ بھی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم و عمل کے بغیر نسب پر فخر کرنا بے سود ہے۔ اسی نکتہ کو حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے بیان فرمایا کہ۔

چو کنعان را طبیعت بے ہنر بود
 پیمبر زادگی قدش نیمنزد
 ہنر بناتے اگر داری نہ گوہر
 گل از خار است و ابراہیم از آذر

ترجمہ: چونکہ کنعان بے ہنر تھا اسی لیے پیمبر زادگی سے اسے کوئی قدر و منزلت نصیب نہ ہوئی۔ تمہیں چاہیے کہ کوئی ہنر (علمی) حاصل کرو اگرچہ نسب ادنیٰ ہی ہو۔ دیکھیے گل خار سے اور ابراہیم علیہ السلام آذر سے پیدا ہوئے۔ لیکن ہنر (علمی و غیرہ) نے قدر و منزلت کو چار چاند لگا دیے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں سے فرمایا کہ اپنی ہاشم! لوگ میرے ہاں اعمال لے کر آئیں گے اور تم اپنا نسب نامہ!

ف: اس سے حضور علیہ السلام نے واضح فرمادیا کہ نسب پر فخر اور بھروسہ کرنا بیوقوفوں کا کام ہے۔ اسی لیے فرمایا: اے بنو ہاشم! غور کرو کہ عوام اعمال کی برکت سے میرے حضور حاضر ہوں گے لیکن تم اپنے نسب کے خیال میں رہو گے۔

ما ینفع الاصل من ہاشم اذا کانت النفس من باہلہ

اصلہ آذر ابراہیم کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا ایدمرقی تھا۔ شیخ سعدی نے اسی تربیت کی مناسبت سے فرمایا ہے۔

ترجمہ: کیا ہوا اگر اصل نسب قبیلہ ہاشم سے ہو چکے نسانی عادت قبیلہ باہر سے متعلق ہو۔

ف: یا ہلہ عوب میں ایک خیس ترین قبیلہ ہے جو مردار کی ہڈیوں کا پھوڑ کھاتا پیتا تھا۔

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ یہ دراصل انہ ذو عمل غیر صالح تھا یعنی غیر صالح عمل والا ہے۔

سوال: مضاف کیوں محذوف کیا گیا

جواب: مبالغہ مطلوب ہے کہ وہ اتنا بدبخت ہے کہ بد عمل کا عین ہے۔

سوال: اس کے بجائے عمل فاسد کہا جاتا تو نہایت موزوں تھا وہ بھی غیر صالح کا ہم معنی ہے۔

جواب: مقصد یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار صلاحیت پر ہے اور وہ لفظ عمل فاسد سے واضح نہیں جتنا غیر صالح سے واضح ہے۔

نکتہ: صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ فیقر کو یہاں پر انکشاف ہوا ہے کہ عمل بمعنی الکسب و بالفعل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کنعان

آپ کا غیر صالح کسب ہے۔ اس تقریر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف نہیں ماننا پڑتا اور اولاد کو حدیث شریف میں کسب سے

تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ان اطيب ما ياكل الرجل من كسبه و ان

پاکیزہ ترین انسان کا وہ مال ہے جو اپنی کمائی سے حاصل

کرنا ہے اور اولاد بھی اس کے کسب سے ہے۔

ولده من كسبه۔

اور فرمایا:

تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔

انت و مالک لابیک۔

کسی دانا کو کسی نے اپنی عورت سے جماع کرتے دیکھ کر پوچھا: کیا کر رہے ہو؟ اس نے وہیں پر جواب دیا کہ ایسا کام کر رہا ہوں

حکایت کہ اگر پورا ہو گیا تو میری اس کمائی سے انسان پیدا ہوگا۔

ف: ان دلائل سے معلوم ہوا کہ کسب بمعنی اولاد ہوتا ہے۔

فَلَا تَسْتَلْنِ حضرت نوح علیہ السلام کی مذکور سوال سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی اس نذر میں ایک سوال

ادطلب مقرر تھی یعنی جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ کنعان کا معاملہ سنگین ہے تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجئے۔ مَا لَيْسَ لَكَ

یہ علم دایسا سوال نہ کیجئے جس کے متعلق تمہیں علم نہیں یعنی جس کے متعلق تمہیں یقین نہیں کہ وہ مطلب عین صواب یا حکمت کا موافق ہے

تو ایسا سوال نہ کیجئے۔ رَاقِيْ اَعْظَلَكَ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اَنْ تَسْکُوْنَ اس سے خطرہ ہے کہ تم ہو جاؤ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ○

جاہلوں سے۔۔

ف: ترک اولیٰ کو جہل سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو الا من سبق علیہ القول کے استثناء میں واضح طور

مے اس سے ثبات ہوا کہ نوح علیہ السلام نے عرفی دعائیں بلکہ صرف ندادی تھی۔ اس سے وہابیوں دیوبندیوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے عامانگی تھی۔

سمجھا دیا گیا کہ کفنان ہر حال کافروں کی جماعت میں سے ہے۔ اس سے ضرورت باقی نہیں رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کفنان کے بارے میں کچھ کہتے۔ لیکن شفقتِ پدری سے ایسے مغلوب ہوئے کہ استثناء کا مضمون آپ کے ذہن سے محو ہو گیا۔ اسی لیے سوال کر بیٹھے جس وجہ سے آپ پر عتاب نازل ہوا کہ جو بات نہ کہنے کی تھی آپ نے کیوں کہ دی؟

قَالَ نوح علیہ السلام نے فرمانِ مَن کر عرض کی: یا اذ الغفین! میں نے تیرا حکم مان لیا اس کے بعد میں ایسا سوال نہیں کروں گا۔ لیکن میں اس پر قدرت نہیں رکھتا سوائے تیری اعانت کے۔ میرے اس وعدہ پر بھی تیری ہدایت شامل ہونی چاہیے اسی بنا پر کہا مَتَّ بِرَاقِيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ اے میرے رب! میں تیری پناہ پاتا ہوں کہ پھر اس جیسا سوال کروں مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ حِلٌّ اے جس کا مجھے علم نہ ہو یعنی ایسا سوال کر بیٹھوں جو مقصدائے حکمت کے منافی ہو۔ یعنی مجھے آئندہ ایسا سوال کرنے سے بچانا۔

ف: حضرت نوح علیہ السلام تا وصال (موت) اسی وجہ سے استغفار کرتے رہے۔

مسئلہ: ایک لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں جس بات کی نصیحت کی جائے اسے قبول کر لیتے ہیں اور انہیں جس غلطی پر متنبہ کیا جائے اس پر استغفار کرتے اور ہمیشہ پناہ مانگتے رہتے ہیں۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ نے یہ حکایت اس لیے بیان فرمائی تاکہ بندوں کو نوح علیہ السلام کی اقتداء نصیب ہو اور باوجود بہت بڑی خطا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ لکھا قال:

یا نوح اهبط بسلامِ ہما و برکت۔ حکم ہوا اے نوح علیہ السلام! ہماری طرف سے سلام اور برکات نازل ہوں۔

حقیقی توبہ کی دو نشانیاں ہیں:

حقیقی توبہ: ۱۔ آئندہ اس فعل کے ترک پر پختہ ارادہ کر لینا۔ نوح علیہ السلام کے واقعہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام

نے عرض کی: اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ

۲۔ اظہارِ مذمت اور استغفار پر مداومت۔

وَالَّذِیْہِ لَفِظَانِ شَرِیْہِہِ اور لا نافیہ سے مرکب ہے۔ پھر نون کو لام میں مدغم کیا گیا ہے تَغْفِرُ لِيْ اور اگر تو میری غلطی سے سوال کی خطا کو دیکھتے گا وَ تَوْحَمِنِيْ اور میری توبہ پر رحم نہیں فرمائے گا تو اَکُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝ ہو جاؤں گا میں علیٰ لحاظ سے خسارہ پانے والوں سے۔ اس لیے اس قدر بڑے انعامات (۱۔ نجات ۲۔ دشمنوں کی ہلاکت) پر شکر نہ کرنا اور لایعنی امور (مثلاً جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کے عمل غیر صالح ہیں اس کی نجات کا سوال کرنا) میں مشغول ہو جانا گھٹالے کا سودا ہے۔

مسئلہ: توبہ، استغفار، التجاء الی اللہ الملک الغفار مومن کا موت تک معمول بن جانا چاہیے اور اسے ان اوراد میں شامل رکھے کہ

لے مددِ محافرو میں انبیاءِ عظیم السلام کی قدم و منزلت گھٹانے کی ناکام کوششیں جاری ہیں۔ چند آیاتِ رٹ کر عوام کو بہکا یا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے

تفسیر لولسی دیکھیے ۱۰ میں ایک آیت یہ بھی ہے۔

مرتے دم تک جاری رہیں اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی ترقی کرتا ہے کبھی گر جاتا ہے اور سادہ ہوتا بھی وہی ہے کہ کبھی تجلیات سے نوازا جاتا ہے کبھی اس کے آگے جہاں آجاتے ہیں۔ اور کامل وہ ہوتا ہے جو عالم صفات اور ذات کی طرف سیر کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے کچھ سال کر بیٹھے۔ پھر اس پر تائب ہوئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے رؤیت کا مطالبہ کر لیا۔ پھر اس سے توبہ کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کے کرشمے ہیں جب اس کا درود ہوتا ہے تو بندہ کی تمام تدبیریں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔

شمس شریف میں ہے :۔

ایں ہم از تاثیر محبت و قدر
چاہ می بینی و نتوانی حذر
نیت خود از مرغ پران این عجب
گو نہ بیند دام و افتد در عطب
ایں عجب کہ دام بیند ہم و تہ
گر بخوابد در خوابد مے فتد
چشم باز و گوش باز و دام پیش
سوئے دامن می پرد با پر خویش

ترجمہ : یہ بھی حکم اور تقدیر الہی کی تاثیر ہے کہ کنویں کو دیکھنے کے باوجود اس میں گر جاتا ہے اس سے بچنے کی تدبیر کرتا بھی ہے لیکن بچ نہیں سکتا۔ اس پرندے پر تعجب نہیں جو اڑنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ دام کے بغیر گرفتار ہو جاتا ہے۔ البتہ اس پرندے پر تعجب ہے کہ دام کو دیکھ رہا ہے لیکن جب تقدیر آتی ہے وہ چاہے نہ چاہے گرفتار ہو جاتا ہے اس کی آنکھ بھی کھلی ہے جانتا بھی ہے کہ یہ دام ہے لیکن اپنے پروں سے اڑ کر اسی دام میں پھنستا ہے یہ تمام کرشمے تقدیر کے ہیں۔

یہی حال حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ انھیں باوجود بار بار تنبیہ کرنے کے کہ کنعان ناری ہے لیکن پھر بھی اس کی نجات کے لیے سوال کر لیا۔

و نادى نوح اور نوح یعنی روح نے نادى سر بٹہ فقال سر ب ان ابني من اهلي اپنے سب کو
تفسیر صوفیانہ اور کہا کہ میرا بیٹا یعنی نفس جو روح و جسم کے اجتماع سے پیدا ہوا وہ میرے اہل سے ہے و ان وعدك الحق اور وعدہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محنت کاملہ سے ارواح مقدسہ علیہ کو اپنے قرب و جوار اعلیٰ علیین سے اسفل سافلین کے قالب میں اتارنے کا ارادہ فرمایا تو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور خواص مومنین کی ارواح نے عرض کی کہ اے اللہ العلیین ! ہمیں اپنے قرب کے اعلیٰ مقام سے اسفل درجات کے بعدیہ اور عالم بقا سے عالم فنا کی طرف اور دار السوء و الفاس سے دار المحزن و البلاء کی طرف اور تجھو و توصل کی منزل سے توالد و تناسل کی منزل کی طرف اور تہذیب و اصطفا و اجتہاد و ابتلا کی طرف اتار کر تکلیف میں ڈال رہا ہے

اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ میں اپنی ہر بانیوں اور کرم نوازیوں سے تمہیں نہیں بھولوں گا اور تمہاری تمام مشکلات حل کروں گا اور ہر دُکھ سے نجات دوں گا۔ تمہیں اور تمہارے اہل کو بھی ہلاکتوں سے بچاؤں گا۔ پھر تقدیر الہی کی حکمت پر جیسے نوح علیہ السلام کے چار بیٹوں سے تین مومن اور ایک کافر تھا ایسے ہی روح کے چار بیٹوں میں سے تین (قلب، سر، عقل) مومن اور ایک (نفس) کافر ہے۔ پھر جیسے ان کے تینوں مومن صاحبزادے ان کے ساتھ کشتی میں موجود تھے اور ایک کافر کنعان کشتی سے دُور الگ کر دیا گیا۔ ایسے ہی روح کے تین بیٹے قلب، سر اور عقل اس کے ساتھ کشتی شریعت میں موجود رہتے ہیں لیکن نفس روح اور دین و شریعت سے دُور بھاگتا ہے۔ پھر جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو طوق ہوتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو وعدہ یاد دلایا ایسے ہی جب روح نے نفس کو بھر دینا اور طوفان فتن میں غرق ہوتے دیکھ کر عرض کی:

إِنِّي أَبْتَغِي مِنْ أَهْلِي وَأَنْتَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ○

اور تو احکم الحاکمین ہے اگر تو اسے نجات دے۔ تو عادل العادِلین ہے اگر تو اسے غرق کرے۔ تو جو کچھ کرتا ہے وہ حق ہے۔ کیونکہ حکیم احکم الحاکم ہے تیرا ہر فعل عدل ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے تو ہر ایک کے معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ قَالَ اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا: اَيْنُومُ رَاثَهُ كَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ؟ اے نوح یعنی روح! یہ نفس تیرے دین و ملت سے نہیں کیونکہ اہلیت و قسم کی ہے:

۱۔ اہلیت قرابت

۲۔ اہلیت ملت و دین

یہاں پر اس کی اہلیت قرابت کی نفی نہیں کیونکہ نفس روح سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد اہلیت دینی کی نفی کی علت بتائی کہ رَاثَهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَصَالِحٍ بے شک وہ نااہل ہے اس کے عمل اچھے نہیں۔ یعنی وہ تمہارے دین پر نہیں اور نہ ہی وہ تمہاری ملت اختیار کرتا ہے اسی لیے وہ اماریت بالسوء سے بھرپور ہے اور وہ اس کی جہلی اور دائمی عادت ہے۔ اس کے بعد روح کو آدابِ طریقت سکھائے۔ چنانچہ فرمایا:

فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ واپس آئندہ مجھ سے سوال نہ کرنا کیونکہ تجھے علم حقیقی حاصل نہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اہل قرابت کے لیے ایسی نوازشیں کی جاسکتی ہیں یا نہیں۔ رَاثِيْ اَعْظَمَكَ اے روحِ قدس! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اَنْ تَكُوْنَ اتنی نوازشات سے ہو جاؤ گے مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ○ جاہلوں سے۔ یعنی ان نفوس سے جو ظالم و جاہل ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ روح نفس کی متابعت اور اس کی خواہشات پر عمل کرنے سے جاہل سفل الطبع اور دنی الہمہ ہو جاتا ہے۔ قَالَ روح نے کہا مَا بَرَأْنِيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں کہ آئندہ ایسا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہ ہو۔ یعنی ایسے نفس کی نجات کا سوال کر بیٹھوں جسے تو نے آزمائش میں ڈالا ہو۔ اور وہ آفات دنیا اور طوفان فتن سے شہوات میں پھنسا ہو۔ وَرَا لَّا تَغْفِرْ لِيْ اور اگر تو نہیں بخشے گا یعنی انوار مغفرت سے میری تائبید نہیں فرمائے گا وَ تَرْحَمْنِيْ اور میرے عزیز

رحم نہیں فرمانے کا اور تیری ہدایت کے بغیر میرا ہدایت پر پہنچنا مشکل بھی ہے اَکُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ تو میں خسارہ والوں سے ہو جاؤں گا۔
اس میں اشارہ ہے کہ زوج کو خسارے سے صرف رحمت حق بچا سکتی ہے۔ (کہ انی اتا ویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ قیل اس کا قائل اللہ تعالیٰ ہے ینوح اھبط اھبط ھبط لازم اور متعدی دونوں کے لیے متصل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ لازم کا مصدر رھبوط اور متعدی کا مصدر ھبط آتا ہے جیسے رجوع و مراجع۔ یہاں لازم مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے فرمان ہوا کہ اے نوح (علیہ السلام) ایکشتی سے جبل جدی کی طرف اتر جائیے۔ جدی پہاڑ پر آپ کی کشتی ایک ماہ ٹھہری رہی۔ یا حکم ہوا کہ جدی پہاڑ سے زمین کی طرف اتر جائیے۔ پس لپو در انما یکہ تمہیں دکھ اور تکالیف سے سلامتی ہو رہتا ہمارے طرف سے۔ سلمہ بنے سلامۃ اور اھبط کے فاعل حال ہے اور یتنا اسی کی صفت ہے جو اس کی عظمت و کمال پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جو شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ لازماً با کمال اور عظیم الشان ہوتی ہے یا سلام سے نجات مراد ہے یعنی ہم تمہیں (نوح علیہ السلام کو) اسلام ملے کہتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

سلام علی نوح فی العالمین۔

اس معنی پر سلام یعنی تسلیم ہوگا۔ لیکن پہلا موزون تر ہے۔ کیونکہ مقام کا تقاضا اس طرح ہے کہ وہ اس وقت غرقابی سے نچ کر کشتی سے اترے تھے۔ وَبَرَکَتِ عَلَیْکَ اَنتُمْ پر برکتیں اور تمہاری نسل اور تمہارے معاشی امور میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں ہوں۔ یعنی آل اولاد اور مال اسباب اور رزق وغیرہ میں برکتیں ہی برکتیں ہوں وَ عَلَیْ اُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ط اور ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری تبلیغ قبول کر کے تمہاری جماعت میں شامل ہیں یہاں پر من ابتدائیہ ہے۔ اس سے ان کی اپنی امت مراد ہے ان پر ایمان لائے تھے ان کیلئے بھی ان کی آل اولاد اور رزق وغیرہ کی تاقیامت دُعا کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اُمم عام لیکن مراد خاص نوح علیہ السلام کی اُمم ہے۔ یہ اس روایت پر تقریر ہوگی جو قائل ہیں کہ کشتی میں آپ کی اولاد کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جیسا کہ پہلے کشتی میں جانے والوں کی گنتی کا اختلاف ہم نے بیان کیا ہے اور جن کے نزدیک یہ قول مختار ہے کہ کشتی میں صرف آپ کی اولاد اور ان کی عورتیں اور آپ کی ایک اہلیہ تھی جو کل آٹھ افراد تھے۔ ان کے قول پر تاویل کی ضرورت نہیں۔

ف : پہلے قول کے مطابق باقی جتنے لوگ تھے سب فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ہم جتنے ہیں سب نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لحاظ سے نوح علیہ السلام ابوالخلق کہلاتے ہیں۔ انھیں آدم ثانی اور آدم اصغر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اب جتنی مخلوق ہے وہ سب انہی کی اولاد سے ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ وہ قبیل سے کثیر پیدا فرماتا ہے جیسے سادات کرام حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں۔ کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تمام کنبہ شہید ہو گیا صرف سیدنا امام زین العابدین پرچے گئے اگرچہ اس وقت صغیر السن تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی اولاد میں وہ برکت بخشی کہ اقالیم سبعہ کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں سادات کرام نہ ہوں۔

ف : نوح علیہ السلام نے اقالیم سبعہ اپنے تین صاحبزادوں میں تقسیم فرمادی۔ سام کو بلاد عجم، یمین اور شام عطا فرمایا۔ اسی لیے

انہیں ابو العرب کہتے ہیں۔

حام کو بلاد سودان عطا فرمایا۔ اسے ابو السودان کہا جاتا ہے۔

یافث کو بلاد مشرق عطا فرمایا۔ انہیں ابو البرک کہتے ہیں۔

فت : مامون کے زمانے میں اقلیم سبوع کی گنتی کی گئی تو کل سلطنتیں تین سو تینا بیس (۳۲۳) ہوئیں۔ ان میں بعض کا حدود اربعہ صرف تین دنوں کا تھا۔ اور یہ سب سے چھوٹی سلطنتیں تھیں۔ اس وقت ان میں سب سے بڑی سلطنت تین ماہ کی تھی۔ ان سے ایک مملکت خط استوا میں واقع ہے وہاں سال میں دو بار ربیع اور دو بار خریف آتا ہے اور بعض ملک ایسے بھی ہیں جہاں چھ ماہ دن اور چھ ماہ رات رہتی ہے۔ ان کے بعض حصے گرم اور بعض سرد ہوتے ہیں۔ اُس وقت اقلیم سبوع کے کل شہر چار ہزار پانچ سو چھپن تھے۔ بعض نے اس سے کم و بیش بھی بتائے ہیں۔

انجوبہ کل آبادی، ویران اور غیر آباد کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ہاتھ کی متبیلی کے مقابلہ میں راتنی کا دانہ۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں ایک ایسا جانور بھی ہے جو عالم کائنات کی خوراک دنیا کا بسیار خور جانور کے برابر روزانہ کھاتا ہے یعنی دوسرے جن، انسان، حیوان، چرند، پرند، وحشرات الارض وغیرہ جتنی خوراک روزانہ کھاتے ہیں اتنی روزانہ وہ اکیلا کھاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت پر غور کیجئے کہ وہ کیسے اپنی رحمت سے مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم تم کیوں روزی کی فکر سبقت کریں۔ مثنوی شریف میں ہے : ۱۰

جملہ را رزاق روزی میدہ
قسمت ہر کس کہ پیشش میدہ
ساہا خوردی و کم نامہ زخور
ترک مستقبل کن و ماضی نگر

ترجمہ : سب کو رزاق روزی دیتا ہے۔ جتنا کسی کا مقصوم ہے اسے ضرور ملتا ہے۔ کتنے سال تم نے کھایا کبھی کمی نہیں ہوئی۔ اب تمہیں مستقبل کی کیا فکر ہے تم ماضی کو دیکھو۔

وَأَمَّمْ اٰم مَبْتَدَا اور سَمَّيْتَهُمْ اس کی صفت اور خبر مَعْدُوۡت ہے جو کہ منہم ہے۔ یعنی تمام لوگ جو اُن سے پیدا ہوں گے ان سب پر برابر بركات و سلامتی نازل نہیں ہوگی بلکہ بعض ان میں ایسے ہوں گے کہ انہیں ہم دنیا میں دنیا کے عیش و عشرت کا نفع دیں گے۔ ثُمَّ يَسْأَلُهُمُ رَحْمًا پھر ہماری طرف سے پہنچے گا انہیں عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ عذاب دردناک آخرت میں یا دنیا و آخرت دونوں میں۔ ان سے کفار اور بعض مجرم گنہگار مراد ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافی ہے کہ تمام لوگ سعادت مند ہوں یا تمام بدبخت بلکہ ان میں بعض نیک نجت اور بعض بدبخت کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال و جلال کو امانت کے طور پر رکھا ہے۔ جیسے اس نے

اسی سے افطار کیا جائے۔ کوئی گندم، کوئی مسور اور کوئی چنے لایا۔ یہاں تک کہ کل سات دانے ہوئے۔ آپ نے انہیں پانی میں ابال کر ساتھیوں سمیت روزہ افطار کیا۔ نوح علیہ السلام کی برکت سے اس تھوڑے سے طعام سے سب سیر ہو گئے۔
ف : طرفانِ نوح کے بعد زمین پر سب پہلے ہی طعام پکایا گیا۔

اہلسنت کے لیے یوم عاشورا کو طعام پکا کر غریب و مساکین کو کھلانے کی سند
اہلسنت اسی عاشورا کے روز
کھاتے ہیں۔ اس پر وہابی طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ صاحبِ روح البیان نے مذکورہ بالا واقعہ لکھ کر تحریر فرماتے ہیں کہ:

فاتخذ الناس سنة يوم عاشوراء و فيه اجر عظیم من يفعل ذلك و يطعم الفقراء و غریب و مساکین کو کھلاتے ہیں۔ ان کی سند ہی نوح علیہ السلام
المساکین علی (روح البیان ج ۴ ص ۱۴۲) کا فعل ہے۔

تمام بیماریوں سے شفا کا علاج
مروی ہے کہ عاشورا کی رات آب زمزم دنیائے عالم کے تمام پانیوں میں اللہ تعالیٰ
ملا تا ہے۔ لہذا اسی عاشورا کے دن جو بھی غسل کرے گا سال بھر تمام بیماریوں سے محفوظ
رہے گا۔ (کذا فی الروض النائق)

مسئلہ: جیسا کہ اسی عاشورا کے دن اپنے اہل و عیال کو اکل و شرب کی وسعت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے رزق میں وسعت
بخشتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے جیسے لکھا گیا ہے مجھہ تعالیٰ ویلے ہی ہے (کذا فی
الاسرار المحمدیہ) یہ بھی اہلسنت کی دلیل ہے۔

مسئلہ: عقد الدرد والائافی میں ہے کہ اسی عاشورا کے دن نیک کام کرنا مستحب ہے۔ مثلاً صدقہ، خیرات، روزہ، ذکر، فکر وغیرہ۔
مومن (سنی) پر لازم ہے کہ بعض امور میں یزید ملعون کی مشابہت اور شیعوں کی مشابہت سے بچو
خوارج کے جملہ امور سے بچو۔ یعنی یزید اور خارجیوں کی طرح اس دن عید سی خوشی نہ منائے
اور نہ ہی شیعوں کی طرح ماتم کرے نہ ہی ان کے تعزیوں اور ماتمی جلوسوں میں شمولیت کرے۔

عاشورا کے دن آنکھوں میں سرمہ نہ لگانا چاہیے کیونکہ اس دن خوشی سے یزید نے سرمہ لگایا اور یزید کی تشبیہ
یوم عاشورا کا سرمہ سے بچنا لازم ہے۔ اگرچہ عاشورا کے دن سرمہ لگانے کے متعلق روایت صحیحہ ہے لیکن کبھی تشبیہ سے بچنے
کے لیے ترک سنت بھی سنت ہے جبکہ اہل بدعت (سنیہ) سے تشبیہ ہوتی ہے۔ مثلاً دائیں ہاتھ میں انگشتی پینا حدیث سے ثابت ہے
لیکن چونکہ دائیں میں انگشتی پینا اہل بدعت (سنیہ) اور ظالمین کا شعار ہے۔ اسی لیے اب اس سنت کو ترک کر کے انگشتی

پا ہے اسی لیے ان دونوں کا غور لازمی ہے۔ کسی میں جمال کا غور، کسی میں جلال کا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا اسے

در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است

آتش کرا بسوزد گر بولوب نباشد

ترجمہ: جنت کے کارخانے میں کفر کا ہونا لازمی ہے ورنہ آگ کے جلائی اگر بولوب نہ ہوتا۔ یعنی برائیوں کا صدور ہوگا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ بندہ کفر اور برائیوں پر مجبور ہے۔

کتا سیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو چوڑی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ نے کشتی کا وہ کتے کو بددعا اور کبوتر کو انعام حصہ کھولا جہاں پر رہتے تھے۔ آپ نے کتے سے فرمایا کہ زمین کو دیکھ کہ اس پر باقی کتنا پانی ہے (کہ انہی تفسیر ابی الیث) یا کتنا شہ غرق ہو چکا ہے (کہ انہی حیۃ الحیوان)۔ کتے کو ایک مردار ملا۔ وہ اسی کے کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک مشہور کہاوت ہے،

ابطاء من غراب

غلاب تو کتے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔

چونکہ نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا اسی لیے زمین کا ایک پتہ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہو گیا ہے جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا وہ زمین پر پہنچا تو زمین کی کچھڑیں اس کے پاؤں بھر گئیں۔ واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز طوق پہنایا۔ آج وہی طوق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امان و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ اور کتے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کتا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے نام سے لفظ الغریبۃ اخذ کرتے ہیں۔ چنانچہ غراب البین کی کہاوت بھی مشہور ہے۔ اس لیے کہ وہ نوح علیہ السلام سے تہا ہو گیا تھا۔

مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دسویں محرم میں اپنے ساتھیوں سمیت کشتی سے اترے تو آپ نے اسی فضائل یوم عاشورا دن شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔

ف: چھ ماہ کے طویل عرصے میں خرچ ختم ہو چکا تھا آپ نے آج کے روزہ افطار کے لیے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ جو شے بھی ملے لاؤ۔ تاکہ

ہاں ہاتھ کی چوٹی انگلی (خضر) میں پہنی چاہیے (کذا فی القستانی) (یہ ان کے دور کی بات ہے) اسی طرح سر مرد والا پروگرام بھی۔ ورنہ عاشورا کے دن سر مرد لگانے میں حرج نہیں۔

مسئلہ: بیڈی (تنگ) لباس اور حد سے زیادہ کپڑے کا لباس نہ ہونا چاہیے۔

مسئلہ: عاشورا کے دن سنانا، دوستوں، عزیزوں اور قرابت داروں کی ملاقات کے لیے جانا، طعام وغیرہ میں توسیع جائز ہے جبکہ ہذا مہذب شیعہ و خوارج کے تشبیہ نہ نظر نہ ہو۔ جیسے نصاریٰ اور مجوس کے عیدوں کے ایام میں اتفاقیہ طور پر یا کسی مصلحت کے تحت اچھا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس سے تشابہ مطلوب نہ ہو۔

تنبیہ: عاشورا یا محرم کی پہلی تاریخوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات بالخصوص ایسے واقعات سنانا جو رونے والے ہوں اور ان سے شہدائے کربلا کی تعظیم کے منافی بیانات ہوں، بیان نہ کیے جائیں تاکہ روافض سے تشبیہ نہ ہو۔ (اس مرض میں المسئت بالخصوص بتلایں) اب شہادت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرنے کا ایک طریقہ جو قستانی نے باب الکرہتہ میں بیان فرمایا کہ اگر ان دنوں میں حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر اور ان کی شہادت کے واقعات بیان کرنا ہیں تو ان کے ذکر شریف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و کمالات اور ان کی شہادت کے واقعات بھی بیان کیے جائیں۔ (جیسے حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوانح کربلا (کتاب) میں طریقہ لکھا ہے) تاکہ روافض سے تشابہ نہ ہو۔

تنبیہ: حجة الاسلام میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مواعظ و مقرر پر بالخصوص اور عوام پر بالعموم حرام ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آپس کے جھگڑوں اور نزاعی باتوں کا ذکر کریں کیونکہ اس طرح سے ان سے سوظنی اور ان پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھلتا ہے جبکہ وہ دین کے بہت بڑے ستون تھے۔ اگر کسی وقت ان کے باہمی منازعات و مخاصمات کا ذکر چل نکلے تو ایسا پہلو اختیار کیا جائے کہ ان کے علو شان پر دلالت کرے یا کم از کم اسے خطائے اجتہادی (جیسے سیّدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے) پر محمول کیا جائے کیونکہ ان کے اخلاقیات مبنی بر دین و دیانت تھے نہ کہ برائے طلب دنیا اور ریاست و حکومت۔ جیسا کہ دین سے عشق رکھنے والے کو معلوم ہے۔

مسئلہ: حضرت عزالدین بن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے آفات اللسان کے باب میں "الخوصی فی الباطل" کی ایک مستقل فصل باندھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان پر لازم ہے کہ باطل کلام سے احتراز کرے۔ مثلاً جماع کے حالات بیان کرنا، شراب کی مخلوق کا ذکر چھیڑنا اور ظالموں کے تشدد اور ظلم کی داستانیں سنانا، اہل ہوا جیسے وہابی، دیوبندی، مراثی، شیعہ، نیچری، چکڑالوی اور دہریوں کے عقاید و مسائل بیان کرنا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے باہمی منازعات و مخاصمات کو اچھلانا وغیرہ۔

۱۔ جیسے شیعہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی بیبیوں کے نام لے کر ان کی بے پردگی کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے بعض واعظین بھی۔
۲۔ دیوبندیوں کے قلب العالم رشید احمد گلوہی نے فتاویٰ رشیدیہ میں علی الاطلاق ان دنوں ذکر حسین کو ناجائز لکھا ہے۔

حسین کے قاتل کا انجام
قاتل حسین کا انجام بہت بُرا ہوا اور وہ مرتے ہی اپنے ہم جنسوں سمیت جہنم میں چلا گیا۔
کسی شاعر نے کہا کہ

لا بد ان ترد القيامة فاعلم
وقمصها بدم الحسين ملطخ
ويل لمن شفاؤہ وخصماؤہ
والصور في يوم القيامة ينفخ

ترجمہ: بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خون اَلود قیص قیامت میں لائیں گی۔ پھر اس وقت بُرا
مال ہوگا ان کا جو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے اس دن جبکہ قیامت میں صور پھونکا جائے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل جہنم میں ایک صندوق میں بند ہوگا اور اسے تمام دنیا کا نصف عذاب ہوگا۔

ابتداء واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ لایے ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ حضرت حسینؑ نے کوفہ جانے کا قصد کیا تو حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روکا اور فرمایا، وہ لوگ بڑے عداویں۔ انہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور آپ کے
بھائی حسن رضی اللہ عنہ سے دھوکہ کر کے بہت رسوا کیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نہ مانی اور کوفہ کو روانہ ہوئے۔ آپ کی روانگی پر
حضرت ابن عباس اور دوسرے مسلمان بہت روئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی روانگی سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ
عنہ کو جا رہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت امام مسلم کے پہنچتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کی، بعض
کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ لوگوں نے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں پہنچے تو عبداللہ بن زیاد نے یزید کی طرف سے بیس ہزار
جگھڑیا کر لیے۔ ان میں اکثر وہ تھے جنہیں بڑے بڑے انعامات کا وعدہ دیا گیا۔ ان بدبختوں کے دل سے آخرت کا خوف جاتا رہا۔ جب یزیدی
شکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیرا تو آپ نے ان کی کثرت کو دیکھ کر فرمایا کہ تین شرطوں میں سے کسی ایک پر عمل کرو:

۱۔ مجھے واپس حرمین شریفین جانے دو۔

۲۔ تمہارے ساتھ میرا جھگڑا نہیں مجھے کسی دوسرے علاقے میں جانے دو۔

۳۔ یزید کی ملاقات کا موقع دو تاکہ میں اس سے بات کر لوں۔

لیکن ان بدبختوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو جنگ کرنے پر مجبور کر دیا اور کہا کہ ہم ابن زیاد کے حکم کے پابند ہیں۔ یا پھر آپ یزید کی بیعت کا اقرار
کریں۔ لیکن آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس پر جنگ ٹوٹی یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے
ابن زیاد کے ہاں لے گئے۔ یہ سانحہ عاشورا کے دن سلسلہ میں ہوا۔

ف : روئے الاخیار میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کربلا (عراق) میں ہے۔ اور آپ کا سر مبارک دمشق کی ایک مسجد میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ کی اُمت میں غُوب غُوزِری ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا : ہونے دو۔ انہوں نے میرے نواسے کو شہید کر ڈالا۔ اخیں میری نسبت کی بھی شرم و حیا نہ آئی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کربلا سینہ ناعلی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک روز جنگِ صفین کے موقع پر کربلا سے گزرے تو ایک لمحہ کے لیے یہاں ٹھہر کر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے ؟ عرض کی گئی : اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سن کر آپ غُوبِ دوئے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نندہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا تو وہ دور ہے تھے۔ اور فرمایا : ابھی میرے ہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا کہ میرا نعتِ جگر حضرت حسین (رضی اللہ عنہ) ذات کے کنارے کربلا نامی دھرتی پر شہید ہوگا۔ چنانچہ وہاں کی مٹی مجھے دی گئی۔ میں نے اسے سُنگھا۔ اس لیے میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔

کربلا کی مٹی اور علم غیب نبوی مروی ہے کہ مذکورہ بالا مٹی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی میں رکھوا دی اور بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ مٹی اس دھرتی کی ہے جہاں میرا نعتِ جگر حسین (رضی اللہ عنہ) شہید ہوگا۔ جب یہ مٹی اسی شیشی میں سُرخ ہو جائے گی تو یقین کر لینا کہ میرا حسین (رضی اللہ عنہ) شہید ہو گیا۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہ مٹی سُرخ ہو گئی اور کسی سے غائبانہ آواز میں یہ اشعار سنے : ۷

ایہا القاتلون جہلاً حسینا

ابشروا بالعذاب والتذلیل

قد لعنتم علی لسان ابن داؤد

و موسیٰ و حامل الانجیل

ترجمہ : اے جہالت سے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والو ! اسن تو تمہیں بہت بڑا عذاب اور ذلت و خواری ہو گی۔

اس سے قبل تم پر ابن داؤد، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام نے لعنت کی۔

بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں : یہ اشعار سن کر میں زار زار رونے لگی۔

مروی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آسمان پر سُرخ پھیل گئی۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عجوبہ آسمان پر شفق کے ساتھ سُرخ پیلے ادوار میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوئی۔
نکتہ : ابی الجوزی یہاں پر ایک بہترین نکتہ لکھتے ہیں وہ یہ کہ جب کسی کو سخت غصہ آتا ہے تو سُرخ پیلے اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے :

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا۔ لیکن چونکہ وہ جہانیت سے پاک اور منزہ ہے اسی لیے اپنے غضب کی علامت آسمان سے ظاہر فرمائی تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت دُنیا والوں کو معلوم ہو۔
 اعجوبہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے دن جس پتھر کو اٹایا جاتا وہی خون سے لبریز ہوتا۔

ابو ایشیح سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل قاتلانِ حسین کے بد انجام کی تفصیل کرنے میں شریک تھے یا معین و مددگار تھے ان میں سے ہر ایک فرداً فرداً گندی رت مرا۔ ایک بوڑھے نے یہ روایت سنی تو کہا کہ میں بھی تو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا مجھے تو تاحال کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا تاکہ چراغ بجائے۔ اچانک آگ نے بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ ہائے آگ ہائے آگ کتا ہوا بھاگا لیکن آگ تو اس کے رگ و ریشے کو جلا رہی تھی۔ اس نے آگ سے بچنے کے لیے دیلے ذات میں چھلانگ لگا دی لیکن آگ نے اسے وہاں بھی نہ چھوڑا۔ آخر ہائے آگ ہائے آگ کتا ہوا مرا۔ ان میں سے بعض بد بختوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ بعض مارے گئے۔ بعض اندھے ہو گئے۔ بعض کی نوکریاں چھن گئیں دیروز اہل بیت نبوی کے دشمنوں سے دور رہنا لازمی ہے کیونکہ ان سے دوستی کرنا اہل بیت سے دشمنی کرنے کا دوسرا نام ہے سبقتی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اہل بیت کی عزت و عظمت کو جگہ دے اللہ تعالیٰ انہیں عزت و عظمت بخشے گا۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ فرمایا :

حدیث شریف جو شخص تین باتوں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت فرمائے گا اور جو ان کی حفاظت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نہ اس کے دین کی حفاظت کرے گا نہ اس کی دنیا کی۔

۱۔ حرمت الاسلام

۲۔ حرمت نبی آخر الزماں

۳۔ حرمت اہل بیت (قرابت دار حضور علیہ السلام)

جو شخص میری عزت اور انصار و عرب کا احترام نہیں کرتا وہ ان باتوں میں سے ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہے،

۱۔ منافق ہے۔

۲۔ ولد الزنا ہے۔

۳۔ حیض و نفاس یا ناپاکی کے دوران اس کا لطفہ ٹھہرا ہے۔

س

در کار دیں نہ مردم بے دین مددخواہ

از ماہ منخف مطلب نور صبحگاہ

ترجمہ : دینی امور کی مدد بے دین سے نہ چاہو۔ نصف کی راتوں میں چاند بے صبح کی روشنی مت چاہو۔

اے اللہ! ہمیں وسائل حق کے انقطاع سے محفوظ فرما اور دنیا و آخرت میں ہمیں حق والے گروہ میں رکھ۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ **اَنْبَاءُ الْغَيْبِ** ہے۔ یعنی وہ غیب کی بعض خبریں ہیں۔ انہیں غیبی خبریں اس لیے کہا گیا کہ عرصہ دراز گزر جانے کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا **فَوُجِّعْهَا** حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ہم اس کی خبر دیتے ہیں یہ تِلْكَ کی دوسری خبر ہے **رَاٰیْكَ** آپ کو، تاکہ آپ کو اس سے ہدایت ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام نے بھی تبلیغ احکام میں تکالیف برداشت کیں۔ **مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ** یہ تِلْكَ کی تیسری خبر ہے یعنی آپ اور آپ کی قوم اسے پہلے نہیں جانتی تھی۔ یہ واقعہ تم سے (بظاہر) معنی تھا **مِنْ قَبْلِ هٰذَا** وحی اور آپ کو خبر دینے سے پہلے۔ اس میں تبیین ہے کہ آپ کو نوح علیہ السلام کے بارے میں دوسروں سے معلومات حاصل نہیں ہوئیں جبکہ دوسرے خود بھی اس سے بے خبر تھے تاکہ متعین ہو جانے کہ آپ کا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ واقعہ ہم نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ اپنے نبی علیہ السلام کی تکذیب کریں گے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو نوح علیہ السلام کے مکذبین کا ہوا۔ **فَاَصْبِرْ** یہ **فَوُجِّعْ** پر متفرع ہے یعنی جب ہم نے آپ پر وحی کی تو آپ صبر کیجئے اور تفسیر ابی الیث میں ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم! اگر کفار آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ تبلیغ رسالت میں صبر کیجئے اور اپنی قوم کی اذیتیں برداشت کیجئے۔ اگر وہ تکذیب کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیں۔ آپ نوح علیہ السلام کی طرح صبر کیجئے کہ وہ ایک عرصہ دراز تک اپنی قوم کے شرانگہ برداشت کرتے رہے **اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ شَاكِرِيْنَ** چھا انجام یعنی دنیا کی کامیابی اور کامرانی **اِنْ تَكْفُرُوْنَ** متعین یعنی مومنین موحیدین صابرین کے لیے ہے جیسا کہ تم نے نوح علیہ السلام کا حال مشاہدہ فرمایا اور ان کی قوم کے حالات بھی۔ اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ **ف** : اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اے

سردش عالم غلبم بشارتے خوش داد

کہ کس ہمیشہ گرفتار غم نخواہد ماند

ترجمہ : مجھے غیبی فرشتے نے خوش خبری سنائی ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ غم میں مبتلا نہیں رہتا۔

ف : کاشفی نے کہا کہ ہمیں مرشد کامل نے سبق پڑھایا ہے کہ صبر بہت سے غم بستہ کی چابی ہے اور صبر تمام بیماریوں کا علاج ہے۔

بالآخر صبر سے ہر کامیابی نصیب ہوتی ہے بے صبر کو ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے۔

صبر است کلید گنج مفقود

بے صبر در مراد نکشود

گر صبر کنی مراد یابی

وز پائے در رفتی از شتابی

ترجمہ: صبر مخفی خزانوں کی چابی ہے۔ بے صبری ہمیشہ بے مراد رہتا ہے۔ اگر صبر کرو گے تو مراد کو پہنچو گے اور جلد بازی سے نقصا اٹھاؤ گے۔

حضرت جناب بن الارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث شریف آپ کہہ کر دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ہم نے شکایت کے طور عرض کی: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے۔ دیکھیے ہم کتنے پریشان حال ہیں۔ دشمن ہمیں کتنی سخت اذیتیں دے رہے ہیں۔ آپ جوش میں آگئے۔ آپ کا چہرہ مہلک سرخ ہو گیا اور فرمایا: تمہارے سے پہلے لوگوں کا یہ حال تھا کہ دشمن انہیں گھسیٹ کر گڑھے میں لے جاتے اور اوپر سے آ رہ پلا دیتے جس سے ان کا جسم دو گڑھے ہو جاتا لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف دنیا میں سب سے بڑے خوشحال انسان کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں غوطہ دیا جائے گا جس سے وہ کالا سیاہ ہو جائے گا۔ اس سے سوال ہو گا کہ کبھی تم نے آرام بھی پایا۔ عرض کرے گا: میں ہمیشہ دکھ درد میں رہا۔ مجھے ایک لمحہ بھی آرام و چین نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد دنیا میں دکھ اور درد کے ستارے ہوئے شخص کو لایا جائے گا۔ حکم ہو گا کہ اسے بہشت کے اندر تھوڑی سی سیر کرائی جائے۔ پھر اس سے سوال ہو گا: کیا حال ہے؟ عرض کرے گا: زندگی بڑے چین سے گزری۔

ف: صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دنیا میں کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا ورنہ موت بھی اس کی ایک کامیابی ہے۔ چنانچہ "الا ان نصر اللہ قریب" میں بعض مفسرین نے نصر اللہ سے موت مراد لی ہے۔ اس موت سے میت خود راحت پاتی ہے یا دوسروں کو راحت پہنچاتی ہے۔

ف: اللہ تعالیٰ کی عادت کبیرہ ہے کہ دکھ دیتا ہے تو اکثر لوگوں کو عجز پر صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے زمانے میں بہت لوگوں کو دیکھا کہ مصائب میں مبتلا ہوئے لیکن صبر کرنے پر انہیں امداد بھی نصیب ہوئی۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ملک روم کے شہر اسکوب میں وعظ و تبلیغ کے لیے گیا لیکن لوگوں نے حکایت ناقابل بیان حد تک اذیتیں پہنچائیں۔ انہوں نے چھ سال تک مجھے بہت ستایا۔ یہاں تک کہ میں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اپنے بال بچوں سمیت وہاں سے ہجرت کر کے شہر بروسر میں پہنچا۔ اور یہی میرے شیخ کا فرمان تھا۔ یہاں کے لوگوں نے بھی مجھے اپنے شہر سے نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ بروسر میں میں نے سکون پایا۔ شہر اسکوب سے میرے نکل جانے کے بعد ملک روم پر کفار نے حملہ کر دیا اور شہر اسکوب کی مٹی ہی ملید کر دی۔ اسے آگ لگا دی اور وہاں کے سرغنوں (جو میرے سخت مخالف تھے) کو ایسے لیا میٹ کیا گویا وہ اس عالم دنیا میں تھے ہی نہیں۔

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلٰهِ غَیْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ رَاٰ
 مُفْتَرِیْنَ ۝ یَقَوْمِ لَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِنْ اَجَرِیْ اِلَّا عَلٰی الَّذِیْ فَطَرَنِیْ اَنْلَا
 تَعْمَلُوْنَ ۝ وَیَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّکُمْ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَارًا وَیَزِدْکُمْ قُوَّةً
 اِلٰی قُوَّتِکُمْ وَلَا تَتَّوْکَلُوْا مُجْرِمِیْنَ ۝ قَالُوْا یٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِکِیْ الْاِیْتِنَا عَنْ
 قَوْلِکَ وَمَا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِیْنَ ۝ اِنْ لَقَوْلُکَ اِلَّا اَعْتَرَاکَ بَعْضُ الْاِیْتِنَا بِسُوْرَةٍ ط قَالَ اِنِّیْ اَشْهَدُ
 اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنْنِیْ بَرِیْءٌ مِّمَّا تَشْرِکُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِہِ فَلَکِیْدٌ وِّفِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُوْنَ ۝ اِنِّیْ
 قَوْلَکُمْ عَلٰی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مَا مِنْ دَآئِبَةٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِهَا صِیْدِہَا ط اِنْ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ
 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُکُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِہِ اِلَیْکُمْ ط وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ط وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ
 شَیْئًا ط اِنْ رَبِّیْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّیْنَا هُودًا وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
 بِرَحْمَتِنَا ۝ وَنَجَّیْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِیْظٍ ۝ وَتِلْکَ اَعَادٌ جَحَدُوْا بِآیٰتِ رَبِّہُمْ وَعَصَوْا
 رُسُلَہٗ وَاتَّبَعُوْا اَمْرَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ ۝ وَاتَّبِعُوا فِیْ ہٰذِہٖ الدُّنْیَا لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِیَمٰتِ
 اَلَا اِنَّ عَادًا کَفَرُوْا رَبَّہُمْ ط اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝

ترجمہ: اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود (علیہ السلام) کو (بھیجا) کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس
 سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں تم نہیں ہو مگر مفتری۔ اے میری قوم میں تم سے اس پر اجرت نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ
 کے ہاں ہے کیا تم عقل پر زور نہیں دیتے۔ اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تمہارے
 اوپر زوردار بہتسا ہوا بادل بھیجے گا اور سابقہ قوت میں اضافہ فرمائے گا اور مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ کافروں نے کہا کہ اے ہود
 (علیہ السلام) تو ہمارے ہاں کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے اور نہ ہی
 ہم تمہیں مانتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے کسی معبود کی بددعا ہے۔ فرمایا میرا اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور تم بھی گواہ رہو کہ میں
 اللہ کے سوا ان سب بیزاریوں جنہیں تم اس کا شریک کرتے ہو تم سب مل کر میرے لیے برائی کا سوچ لو پھر مجھے مہلت بھی نہ دو
 میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر وہی اس کی چوٹی کو پکڑنے والا ہے
 بیشک میرا رب سیدھے راہ پر (ملتا) ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیر دو تو میں نے تمہیں پہنچا دیا وہ جو میں تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا اور
 میرا رب تمہارے بجائے اوروں کو لے آئے گا اور تم اسے نقصان نہیں دے سکو گے بیشک میرا رب تمام چیزوں کا نگہبان ہے
 اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود (علیہ السلام) اور اس کے اہل ایمان کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اور ہم نے انہیں سخت
 عذاب سے نجات بخشی اور یہی عاد میں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور بڑے

سرکش ہٹ و حرم (ضدی) کی تابعداری کی۔ اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی اور قیامت کے دن میں بھی۔ خبردار! بے شک عادی نے اپنے رب کا انکار کیا سن لو کہ ہو دکی قوم یعنی مادر پر پھٹکار ہو۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۱۳۰)

حکایت ابراہیم وزیر نے سلطان محمد رابع کے دور میں میرے شیخ کامل قدس سرہ کو شہر بدر کر دیا اور آپ شہر شمنی میں چلے گئے اور اس سے قبل آپ قسطنطنیہ میں مقیم تھے۔ اس وزیر بے تدبیر کو چند روز کے بعد بادشاہ نے شہر بدر کر دیا۔ اس کے بعد وہی وزیر بے تدبیر قتل کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد وزارت عظمیٰ مصطفیٰ المعروف بابن کو پریلی سلطان سلیمان کے دور کو قتل ہو گئی۔ اس بے تدبیر وزیر نے بھی کسی غرض فاسد کے تحت میرے شیخ کامل قدس سرہ کو جزیرہ قبرص کی طرف شہر بدر کر دیا۔ اس وزیر کو بھی ایک سال کے اندر ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے تمام لوگوں کو عبرت ہوئی کہ اللہ والوں کی مخالفت و مخالفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت صاحب مدح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ کی بہت فکر رہتی تھی جب وہ جزیرہ کی طرف شہر بدر کر دیے گئے تو اسی اثناء میں مجھے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا:

و لا تستعجل لہم کانہم یوم یرون ما یوعدون لعلی یلبثوا الا ساعة من نہاد مبلع
فہل یهلك الا القوم الفاسقون -

ترجمہ: ان کے لیے عجلت نہ کیجئے جب انہیں ان کے وعدہ کے مطابق سزا ملے گی تو وہ خود کہیں گے کہ ہم گھڑی بھر ٹھہرے ہیں۔ یہ پیغام ربانی پہنچ گیا اور صرف قوم فاسق ہی ہلاک ہو گئی۔
اس کے بعد وہی ہو کہ وزیر بے تدبیر مارا گیا۔ یہ بھی میرے شیخ کامل قدس سرہ کی ایک کرامت تھی۔

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

تفسیر عالمانہ دِیَالِی عَادِی عَادِی کے ایک عربی قبیلہ کا نام ہے اور اِیَالِی عَادِی فعل محذوف کے متعلق ہے اس کا آرسنا (جو نون علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے) پر عطف ہے اور وہی اَخَاہُمْ کا ناصب ہے۔ تقسیم مجرور علی المنصب انما قبل الذکر سے بچنے کی وجہ سے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے عاد کے قبیلے کے ایک فرد کو رسول بنا کر بھیجا۔
سوال: تم نے اخاہم سے قبیلے کے ایک فرد کا معنی کہاں سے سمجھا۔

جواب: اہل عرب کہتے ہیں،

هُوَ اَخُو الْعَرَبِ یَا هُوَ اَخُو بَنی تمیم۔

ان کا یہ محاورہ قبیلے کے ایک فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ ہود سے قلب اور عباد سے نفس اور اس کے صفات مراد ہیں کیونکہ ہود قلب نفس عباد کا بھائی ہے ۔ جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے واقعہ میں تفصیل سے عرض کیا ہے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ جیسے ہم نے نوح روح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ایسے ہم نے ہود قلب کو عباد نفس کی طرف بھیجا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلب انسانی فیض رحمانی قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے جیسے نوح کو فیض رحمانی کی استعداد ہے ۔ اس ہود قلب نے نفس اور اس کے صفات سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اس کے طلب میں منہمک ہو جاؤ کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا محبوب و مطلوب و معبود نہیں ۔ دنیا اور خواہشات نفسانیہ کو تم نے اللہ پر افرا کر کے اپنا محبوب و مطلوب بنا رکھا ہے انہیں ترک کر دو ۔

تفسیر عالمانہ يَقَوْمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اے میری قوم! میں تم سے تبلیغ رسالت کا اجر و مزدوری اور انعام نہیں لینا چاہتا اَجْرًا انعام، رشوت ۔ یعنی مجھے تمہارے اموال و اسباب میں کسی قسم کا طمع و لالچ نہیں ۔ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي میرا اجر اور انعام اس کے ہاں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ۔ اس نے مجھے اس کا صلہ پہلے ہی عنایت فرما دیا ہے اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں کیونکہ یہی سب سے پہلی نعمت ہر انسان کو عطا ہے اور اس کے شکر کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے ۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو ۔

تفسیر صوفیانہ مال و باہ اور مخلوق کی خوشامد اور چالوسی وغیرہ اہل اللہ کے نزدیک نفس کے صفات و عادات سے ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی اُمت کو جب بھی کوئی نصیحت فرمائی ہے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ یہ وعظ و نصیحت کسی دنیوی طمع و لالچ کے تحت نہیں وہ اپنے سے اس گندی تہمت سے بچنے کے لیے فرماتے تھے تاکہ اُمت ان کی خالص وجہ اللہ تبلیغ سمجھ کر ان کی نصیحت قبول کریں کیونکہ نصیحت وہی موثر ہوتی ہے جو طمع و لالچ کی گندگیوں سے پاک اور صاف ہو ۔

طمع بند و فتنہ ز حکمت بشوئے

طمع بگسل و ہر چہ خواہی بگوئے

ترجمہ : طمع کا دروازہ بند کرو اور حکمت کا دفتر خالی کر دو اور لالچ ختم کر کے جو مرضی آئے کہو ۔

حکایت کسی بزرگ کی ایک بٹی تھی اپنے قصاب ہمسایہ سے اس کے لیے چند چھپرے مفت لیا کرتے ۔ ایک دفعہ اس قصاب نے کوئی شرعی کمی دیکھی تو پہلے اپنے گھر داخل ہو کر بٹی کو نکالا پھر قصاب کو جا کر نصیحت کی ۔ قصاب نے کہا ، آپ نے میری بے عزتی کی ہے اس لیے آئندہ میں آپ کو بٹی کا گوشت نہیں دوں گا ۔ اس بزرگ نے فرمایا ، میں نے تمہیں نصیحت بھی اسی وقت کی ہے جب میں نے بٹی کو مارا ۔ بتلایا ہے تاکہ آئندہ مجھے تجھ سے کسی قسم کا لالچ اور طمع نہ ہو ۔

سبق : وہ طمع سکون قلب کو خراب کر دیتا ہے جس سے مشکوک منفعت کی امید ہو ۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

مکن سعدیا دید، بر دست کس

کہ بخشندہ پروردگار است و بس

هُودًا ۛ ہود علیہ السلام کو، جو کہ ان کے قبیلے کے ایک فرد تھے۔

ہود علیہ السلام ہی رباح بن الخلود بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ بعض روایتوں میں یوں ہے، ہود علیہ السلام بن شالخ بن ارغشد بن سام بن نوح علیہ السلام

وابن عم ابی عاد۔

کاشفی نے کہا کہ عاد ہود علیہ السلام کا چچا دادا ہے اور عاد کا نسب یوں ہے، عاد بن عوص بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس معنی پر بھی ہود علیہ السلام عاد کے اباٹے عم سے ہیں۔

ف: بعض کہتے ہیں کہ عاد ایک قبیلہ ہے جو ایک اصل کی کئی شاخیں ہیں۔ اسی معنی پر دراصل یہ ان کے مورث اعلیٰ کا نام ہے۔ پھر چونکہ اخوت اخص الاوصاف ہے اسی لیے اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایسے بے جیسے و شخصوں کو ایک پشت یا ایک سرسالی رشتہ سے منسوب کیا جائے یا ان کا دو خیالی اور خیالی رشتہ ایک ہو۔ اسی وجہ سے اسی طرف دونوں کو منسوب کیا جائے۔ یعنی ان کے مورث اعلیٰ کے ایک ہونے کی وجہ سے اخوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ف: بعض کہتے ہیں کہ عاد ان کے بادشاہ کا نام ہے۔ اسی بادشاہ کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام کو ان سے منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی باتوں اور ان کے حالات سے زیادہ واقف تھے اور وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں، ان کے حالات، ان کی صداقت و امانت اور دیانت سے زیادہ واقف تھے۔ ان کی نیک خصلی کی وجہ سے وہ ان سے زیادہ مانوس ہو سکتے تھے۔

ف: بعض کہتے ہیں ہود علیہ السلام اپنی قوم میں چالیس سال رہ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور بتوں سے اجتناب کرتے تھے۔ ان کی اس بزرگی کے پیش نظر جبریل علیہ السلام ان کے پاس عمدہ رسالت لے کر حاضر ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ آپ عاد کی قوم کے نبی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے ہاں تشریف لے گئے اور وہ احتاف کے مقام پر جمع تھے۔

ف: احتاف چند ٹیلوں اور پہاڑوں کی ایک جگہ کا نام ہے۔ ہود علیہ السلام نے انھیں جا کر فرمایا کہ بتوں کی پرستش ترک کر کے ایک اللہ کی عبادت کرو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا قَالَ یہ جملہ مستانفہ بیان یہ ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہود علیہ السلام نے عاد کی قوم کو رسول بننے کے بعد کیا فرمایا۔ اس کا جواب ملا کہ قَالَ کیسے یَقُولُ اے میری قوم! اَعْبُدُوا اللّٰهَ ایک اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ دَالٍ غَيْرُكَ د کیونکہ تمہارا اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اسی لیے صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ۔ غیبرہ اللہ کی صفت ہے کیوں اللہ کا محل رفیع ہے۔ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا هُفَرٌ مَّرْوَنٌ ○ نہیں ہو تم بتوں کو معبود بنانے میں مگر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والے۔

طبع آبروتے مقرر برغیت

برائے دو جو دامن در برغیت

ترجمہ: اسے سجدی کسی کا دست نگر نہ ہو کیونکہ پروردگار صرف اللہ ہے۔ طبع نے بہت سے معزز لوگوں کی عزت
نوٹ لی ہے جو صرف مٹی بھر طبع سے اپنی عزت کا دامن داغدار کر بیٹھے۔

یاد رہے کہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کے قلوب مقدسہ ہر قسم کے طبع و لالچ کی
نبوت و ولایت کے متعلق ادب آلائش سے پاک ہوتے ہیں وہ جسے بھی نصیحت فرماتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے

اللہ ہی ان کا مشورہ ہے۔

نکتہ: اولیاء کرام و علماء عظام عوام کو صرف اس لیے شریعت مطہرہ پر چلنے کی تلقین کرتے۔ تاکہ عزت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کا انکار نہ ہو اور عوام کے ذہن نشین ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رفیع و اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے کہ باوجود عرصہ دراز گزر جانے کے
ان کے بتائے ہوئے طریقے زندہ ہیں۔ اس تلقین سے اولیاء و علماء کو کسی قسم کا دنیوی لالچ اور طبع نہیں ہوتا۔ (اور نہ ہونا چاہیے) اس لیے
انہیں جو انعامات خصب ہوں گے وہ دنیاوی مناصب کے بلند قدر اور ہمیشہ رہنے والے اور غیر فانی ہوں گے۔

عرب میں کہاوت مشہور ہے کہ:

اجل من داعی ثمانین من الضات۔

(قلاں اتنی بھیڑ میں مانگنے والے سے بھی زیادہ جاہل ہے)

مد اصل واقعہ یوں ہوا۔ ابن خالویہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص نے کوئی حاجت پوری کی وہ حضور علیہ السلام
کے ہاں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، آپ سے عرض کی: مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: اتنی بھیڑیں چاہتا ہے یا میں تیرے لیے
دعا مانگوں تاکہ تو بہشت میں میرے ساتھ اٹھے۔ اس نے عرض کی: مجھے تو اتنی بھیڑیں چاہئیں۔ آپ نے فرمایا: اسے اتنی
بھیڑیں دے دو۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی صاحبہ اس سے بہت سمجھدار نکلی کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام
کی یوسف علیہ السلام کے مزار کی رہبری کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتی ہے۔ اگر چاہو تو میں دعا کروں کہ تو
بہشت میں میرے ساتھ ہو، اگر چاہو تو تجھے سو بکریاں دے دی جائیں۔ اس نے کہا: مجھے بہشت چاہیے۔

مسئلہ: اسی دین کی محافظت کی نیت پر متعقدین نے وعظ و نصیحت، تعلیم، امامت و خطابت اور اذان کہنے پر کسی مزدوری اور
انعام کو قبول نہ فرمایا۔

زیاں میکند مرد تفسیر دان

کہ علم و ادب می فروشد بنان

ترجمہ: وہ عالم اپنے دین کا زنا کرتا ہے جو اپنے علم کو روٹی کی خاطر بیچتا ہے۔

وَلْيَقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور اے میری قوم! اپنے رب سے استغفار کرو۔ یعنی اس پر ایمان لاؤ۔ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ پھر غیر کی عبادت سے توبہ کرو۔

سوال: تم نے ایمان کی شرط کہاں سے نکالی؟

جواب: ایمان کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ (کذا فی بحر العلوم)

زیادہ واضح یہ ہے کہ یہاں پر معنی یوں ہے کہ پہلے اپنے سابقہ گناہوں (جن میں کفر اور شرک بھی ہے) سے معافی مانگو۔
بائیں طوک کہ ایمان لاؤ کیونکہ ایمان شرط ہے توبہ کی قبولیت کے لیے۔ پھر طاعت کی طرف رجوع کرو کیونکہ صفائی پہلے ہوتی ہے زیبِ زینت بعد میں۔ اس تقریر پر شتم اپنے حقیقی معنی میں ہوگا۔

يُؤَسِّلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ پھر تمہارے اوپر برسائے گا بارشِ قَدْرًا موسلا دھار۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اسم فاعل۔ اس میں مذکر و مؤنث دونوں برابر متعلق ہیں۔ یہ داس اللہ دروداً سے ہے دودھ دوہنے والے کے لیے بہت زیادہ دودھ دوہنا اسی معنی پر کہتے ہیں۔ صحابہ مدرار و مطر مدرار یہ اس وقت بولتے ہیں جب بارش پے درپے ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا اور انحالیکہ وہ مسلسل اور موسلا دھار ہوگی۔ وَيَزِدْكُمْ اور بڑھائے گی تمہاری قُوَّةً قوت جو ملی ہوگی رالی قُوَّتِكُمْ تمہاری قوت کی طرف۔ اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔

سوال: انہیں ایمان کی ترغیب پر قوت اور بارش کی خوشخبری کیوں؟

جواب: وہ لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے ان کے بہت بڑے باغات اور بڑی بڑی عمارات تھیں اور ان امور میں حریص بھی تھے اور چاہتے تھے کہ کمیتیاں سرسبز ہوں، باغات بڑے بڑے ہوں۔ ان کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی بناء پر انہیں بارش کی خوشخبری سنائی گئی پھر وہ اپنی اس قوت و طاقت پر نازاں بھی تھے۔ اسی وجہ سے ان کی طرف دشمن آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انہیں مزید قوت اور طاقت کا مژدہ بہا رسایا گیا تاکہ وہ قوت سے مزید مطمئن ہوں کہ دنیا بھر کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔
کاشفی صاحب لکھتے ہیں کہ جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بارش کا وعدہ کیوں شامت اعمال پر تین سال بارش بند کر دی۔ ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں۔ چونکہ یہ لوگ کھیتی باڑی کرنے والے تھے بارش کی بندش سے سخت پریشان ہوئے اور دشمنی کے مقابلہ پر اولاد (مردم شماری) میں کمی واقع ہوئی۔ اس سے انہیں دشمنوں کے حملوں کا خطرہ لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے ذریعہ سے انہیں فرمایا، استغفروا الخ اب ویزدکم قوتہ الی قوتکم کا یہی مطلب ہوا کہ تمہیں اولاد عطایت فرمائے گا جس سے تم دشمن کا مقابلہ کر سکو گے۔ اور انہیں اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے ہلکا کر دیے۔

مروی ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

ذلیفہ برائے وسعت مال و اولاد ہاں تشریف لائے۔ وہاں سے فراغت پا کر واپس مدینہ طیبہ جانے لگے تو امیر معاویہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربان نے عرض کی کہ حضرت جی میں بہت بڑا مالدار ہوں لیکن ہوں بے اولاد۔ مجھے کوئی ولیفہ بتائیے جس کے پڑھنے سے میں صاحبِ اولاد ہو جاؤں۔ آپ نے اسے کثرتِ استغفار کا مشورہ دیا۔ چنانچہ وہ دربان کبھی کبھار دن میں سات سو بار بھی استغفار پڑھ لیتا تھا۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دربان کو بیس لاکھ عطا فرمائے۔

یہی واقعہ حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہوا تو آپ نے دربان سے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھ لیا ہوتا کہ یہ ولیفہ انہیں کہاں سے دستیاب ہوا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ حسبِ معمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو وہی دربان حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کے بتائے ہوئے ولیفہ کی برکت سے میں صاحبِ اولاد ہو گیا ہوں۔ لیکن براہِ کرم آگاہی بخئیے کہ آپ کو یہ ولیفہ کہاں سے دستیاب ہوا۔ آپ نے فرمایا: قرآن کی اس آیت سے جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم الہی سنایا، واستغفروا ربکم الی ان قال ویزدکم قوۃ الی قوتکم۔ اور نوح علیہ السلام کے ذریعہ سے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا:

فقلت استغفروا ربکم الی ان قال ویزدکم باموال وبنین۔

وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِیْنَ ۝ جس امر کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس سے روگردانی نہ کرو بلکہ اس میں سخت رغبت کرو۔ مجرمین در انحالیکہ تم جرائم و آثام اور معاصی پر اصرار کرنے والے ہو۔ مجرمین اجرام سے مشتق ہے بمعنی ارتکابِ جرم۔ جیسے اذ ناب بجرہ المرہ بمعنی ارتکابِ ذنب۔ قَالُوا یہ جملہ متنافہ اور سوالِ مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہود علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم نے کیا کہا اس کا جواب دیا کہ قالوا انہوں نے کہا یٰھودُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنَاتٍ اے ہود علیہ السلام! تم ہمارے ہاں اپنے دعوے پر کون سی دلیل لائے ہو تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

ف: یہ کمال عناد اور ہود علیہ السلام کے معجزات کو غیر معتبر سمجھ کر کہا ورنہ انہوں نے تو اپنی نبوت و رسالت کے دعویٰ پر بہت بڑے معجزات دکھائے۔ یہ ایلے ہے جیسے قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بطور عناد کہا لو لا انزل علیہ آیات من ربہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کیوں نہیں آتے۔ وہ بھی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے کہتے اور یہ بھی۔

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِیْ الْاِلٰہِیْنَۙ اور ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے یعنی ہم ان کی پوجا پاٹ ترک نہیں کر سکتے۔ دراصل تارکینِ تہا۔ اس کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ عَنْ قَوْلِكَ تہا کے کہنے پر۔ یہ تارکین کی ضمیر سے حال ہے۔ دراصل عبارت یوں ہوگی:

وَمَا نَتْرُکُ الْاِلٰہِیْنَۙ صَادِرِیْنَ عَنْ قَوْلِكَ اِیْ صَادِرًا تَرْکُنَا عَنْ قَوْلِكَ۔

یعنی ہمارے کہنے پر ہم سے نبیوں کی پرستش نہیں چھوڑی جاسکتی۔ وصف کے حال کا اسناد موصوف کی طرف ہے اور اس میں تبلیغ تو وجہ ہے قطع بتائی گئی ہے اور یہ خود واضح تردیل ہے۔ یہ علتِ فاعلیہ ہے۔ اس عبارت میں باد اور لام اس کے معنی کے لیے غیر مفید ہے۔

ف : سوئی مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عن سببیہ بھی مستقل ہے۔ جیسے :

الا عن موعده وعدھا ایالا ۔

یہ تاسا کی کے متعلق ہے۔ یعنی ہم صرف تمہارے کئے سے بت پرستی ترک نہیں کر سکتے جب تک تم اس پر مضبوط دلیل قائم نہ کرو۔
وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اود ہم تمہیں نہیں مانتے۔ یعنی جس توحید پر ایمان لانے اور بت پرستی کے ترک کرنے کی ہمیں دعوت دیتے ہو، ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ گویا انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ ہم سے اپنی دعوت کی اجابت اور اپنی تصدیق کی امید نہ رکھو۔ اِنْ تَقُولُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ اَعْتَرَاكَ جملہ ہے اور صدر معذوف کی تفسیر کرتا ہے۔ اصل عبارت یوں ہے :

ما نقول فی شأنک الا قولنا اَعْتَرَاكَ ۔

ہم تمہارے حق میں کہہ نہیں سکتے کہ تمہیں ہمارا قول عارض ہوا ہے۔ اَعْتَرَاكَ بمعنی اصابک۔ عواذ یحسویہ سے مشتق ہے۔ بمعنی اصابہ وغیرہ۔ بَعْضُ اِلَهَاتِنَا سُوْیَہ۔ بسوء کی باء تعدیہ کی ہے یعنی ہمارے بعض معبود تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچائیں۔ مثلاً تمہارا مجنون ہونا یہ تمہاری سزا ہے اس غلطی کی کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے روکتے ہو اور ان سے دشمنی رکھتے ہو۔ اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے کہ تم مجنونانہ باتیں کرتے ہو اور پاگلوں کی طرح لالچنی باتیں بولتے ہو (معاذ اللہ) قَالَ ہود علیہ السلام نے فرمایا اِنِّیْ اُشْهِدُ اللّٰہَ وَ اَشْهَدُ وَاَبَیْ شَکْ مِیْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی کے واحد ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور اسی کی تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ گواہی دے اور اس معنی پر عطف الانشاء علی الخبر کی خرابی سے بچاؤ ہو گیا اِنِّیْ بِرَبِّیْ ؕ یہ جملہ مؤول بمفرد ہو کر اَشْهَدُ اللّٰہَ اور اَشْهَدُ وَا کا تنازع اسم ہے یعنی گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں مِمَّا تُشْرِکُوْنَ ۝ تمہارے شرکیہ عقاید سے مِمَّا دُوْنِہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ دونہ کی ضمیر یا اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یا ما تشرکون کی طرف۔ آیت میں ما موصولہ ہے۔

ف : ہود علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا تو مبنی برحقیقت ہے اور کفار کو اپنے مطلب پر گواہ بنانا ان سے استہزاء اور ان کی امانت مطلب سے کیونکہ اپنے مخالف کو صاف لفظوں میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں تم سے بیزار ہوں۔ اس سے حضرت ہود علیہ السلام ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی تمہاری اور تمہارے بتوں کی عداوت مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے۔

ف : کافروں نے ہود علیہ السلام سے دُوباتیں کیں :

۱۔ اپنے معبودوں کے اسما کا اظہار۔

۲۔ ان کا ہود علیہ السلام کو ضرر پہنچانا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے اِنِّیْ اُشْهِدُ اللّٰہَ کہہ کر ان کے بتوں کی معبودیت کی نفی فرمائی۔ اب فَکَیْنِدُ دُوْنِیْ فرما کر حلیج کرتے ہیں

کہ تم اور تمہارے بُت مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی جلد تدبیر عمل میں لاؤ۔ الکید بمعنی کسی کو چپ کر چکے سے نقصان پہنچانے کی تدبیر کرنا مخلوق کی طرف ہو تو اس سے بہت بُرا حیلہ کہ نامراد ہوتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے تو بندوں کے اعمال کی جزاء کی طیف تدبیر مراد ہوتی ہے۔ یعنی ہود علیہ السلام نے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ جو بھی تمہارے معبودوں کی مذمت کرے اور ان کی پرستش سے روکے تو تمہارے بُت اسے ضرر پہنچاتے ہیں۔ تمہارے اس قول سے بُرائی کا اظہار کر کے تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم خود اور تمہارے تمام معبود مل کر مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اپنی تمام تدبیریں بٹے کار لاؤ جَمِیعًا یہ کید و فی کی ضمیر جمع مخاطب سے حال ہے یعنی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تم سب مل کر اپنے تمام حربے استعمال کرو ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ ○ مجھے مہلت دو اور نہ ہی مجھ سے چشم پوشی کرو۔ فکید و فی کی فاء امر کو متفرع کرنا ہے ان کے اس ظن فاسد پر کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے معبود جسے چاہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے ان کے اس عقیدہ کا رد بھی فرمایا اور اپنی دونوں بُرائیوں کو بھی چیلنج کر کے مضبوط اور پختہ بنایا۔ دگذا فی الارشاد

آیت میں اشارہ ہے کہ نفس اور اس کے جملہ صفات اور شیطان اور جملہ شہوات اور تمام دنیا قلب کو نیچا دکھانے کی تدبیر میں لگے رہتے ہیں لیکن بفضلہ تعالیٰ قلب کو تائید ربانی حاصل ہے۔ اسی لیے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

جملہ عالم اگر دریا شود
چوں تو باقی تر نگردد پائے تو

ترجمہ: اگر جملہ جہان دریا ہو جائے جب حق کی مدد شامل حال ہو تو پاؤں بھی تر نہ ہوں گے۔

اِنِّیْ کُوْنْتُ عَلٰی اللّٰهِ سَاقِیْ وَ سَاقِیْکُمْ اے کافر! تم اور تمہارے معبود میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے کیونکہ میں نے اپنے اور تمہارے حقیقی رب پر بھروسہ کیا ہوا ہے اور وہ بڑی قدرت و قوت کا مالک ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں میری اور تمہاری جان ہے۔ مَا مِنْ ذَا بَلَتْکُمْ کوئی ذی روح زمین پر چلنے والا ایسا نہیں (اَلَا هُوَ مَرْدُہٗ رَبِّکْرِیْمٌ اِخِذْ بِنَاصِیَتِہِمَا) اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے۔

ف: اہل عرب سر کے اگلے حصے بالوں کے اگنے والی جگہ کو ناصیہ کہتے ہیں اور اس جگہ اگلے والے بالوں کو بھی ناصیہ سے تعبیر کرتے ہیں تسمیۃ الشئ باسم مکانہ۔ یعنی شے کو اپنے مکان کے نام سے موسوم کرنے کے قبیل سے ہے۔ یہاں پر افذ ناصیہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر و غلبہ اور قبضہ مراد ہے کیونکہ جیسے پیشانی کو پکڑنے والا پکڑے ہوئے انسان کو جس طرح چاہے بچائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر قبضہ ہے جس طرح چاہے وہ ان میں تصرف کرتا ہے۔

ف: اہل عرب جب کسی کی ذلت و خواری اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں:

مَا نَاصِیۃَ الْاَبِیْدِ فُلَانٍ - فلاں کی پیشانی کے بال فلاں کے ہاتھ میں ہیں۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کا حد سے زیادہ مطیع اور فرماں بردار ہو۔ کیونکہ جب کسی کی پیشانی کے بال کسی کے ہاتھ میں آگئے تو وہ اس کے قابو میں آگیا۔ وہ اس کے ساتھ جس طرح چاہے کرے۔

ف، اس جملہ میں استعارہ نمثلیہ ہے۔ اس معنی سے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر پورا قبضہ اور غلبہ ہے۔ اب معنی یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے وہ اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔

مسئلہ، اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑی سلطنت اور کبریائی رکھتا ہے اور ہر قوت اور قدرت اسی کی ہے۔ اس کے غیر کتنی ہی بڑی قدرت اور عظمت کا دم ماریں اس کے سامنے لاشیٰ ہیں اور اس کی قدرت و عظمت کے سامنے جبہ ہر حیثیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ تمام کائنات و موجودات اسی کے پیدا کردہ اور اسی کے قبضہ میں ہیں وہ ان میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے۔ اسے کسی قسم کی رکاوٹ اور ممانعت نہیں۔

إِنِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ بے شک میرا رب سیدے راہ پر ہے یعنی اس کا ہر فیصلہ حق اور مبنی بر عدل ہے اس سے نہ کوئی ظالم بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس (اللہ) کی پناہ میں آنے والے کوئی رسوا کر سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ما من دابقہ کوئی بھی خیر یا شر کو طلب نہیں کرتا الا ہو اخذ بناصیتہا مگر وہی اللہ تعالیٰ اسے پیشانی سے پکڑ کر خیر یا شر کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے کیونکہ ہر ایک اسی کے قبضہ میں ہے اور ہر کوئی اس کے سامنے سر جھکانے ہوئے ہے۔ رات سباتی علی صراط مستقیم بے شک وہی اہل خیر کے حال کی اصلاح کرتا اور اہل شر کے حالات بگاڑتا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اے طالبان حق! اگر حق کو طلب کرتے ہو تو شریعت کی سیبھی سڑک پر چلو اسی سے تمہیں طریقت کا راستہ ملے گا۔ وہی تمہیں حقیقت تک پہنچا دے گا کیونکہ شریعت ایسا سیبھا راستہ ہے کہ درگاہ حق کے سوا اور کہیں جاتا ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنِّ اِلٰی سِرَابِكِ الْمُنْتَهٰی صرف تمہارے رب تک ہی اس کی انتہا ہے۔

نقد النصوص میں احادیث افعال کے باب میں تاثرات و موثرات کی تفصیل کرتے ہوئے وحدت الوجود کی ایک جھلک دکھا کہ ذات باری تعالیٰ درحقیقت وہی تمام افعال کا مصدر اور تمام منفعلات کا موثر ہے بحکم تربیت بموافق قابلیات ہر ایک کو وہی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی راز ہے اخذ بناصیتہا ان سببی علی صراط مستقیم میں۔

س

کش کشاند می کند کاتا الیہ راجعون

چوں روی جائے ذکر فکر غلط باشد جنون

ترجمہ: وہی ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چنانچہ انا الیہ راجعون میں تصریح فرمائی جب ذکر و فکر میں پورا

مشغلہ رکھ گے تو باقی تمام ارادے غلط ہو جائیں گے۔

کسی بزرگ نے غیب فرمایا ہے : ہ

چوں ہم راہِ راست از چپ و راست
تو بہرہ کہ می روی او راست
چوں از دہرہ ابتدائے ہم
ہم بدو باشد انتہائے ہم

ترجمہ : دائیں بائیں ہر راہ اسی کے ہاں پہنچتا ہے جس راہ پر چلو گے اسی کے ہاں لے جائے گا اس لیے کہ اسی سے ہر شے کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی کے ہاں سب کی انتہا ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا يَهْدِ اللَّهُ سَبِيلَكُمْ فَأَتُوا نَجَاتٍ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَكُفِّرْ اللَّهُ عَنْكُمْ أَوْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ ۚ (یعنی اگر تم اعراض اور رُود گردانی کرتے رہو گے تو مجھے تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ط اور میں تمہارے ہاں جن احکام کے لیے مقرر ہوا ہوں وہ پہنچا چکا ہوں اس لیے کہ جو کچھ میرے اوپر ضروری تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اب تمہارے اوپر محبت اور الزام قائم ہو گیا اس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر میری تکذیب اور انکار کرتے ہو تو اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ وَ لَيْسَتْ خَلِيفٌ مَّرَاتِي قَوْمًا غَيْرَ كَوْمِ تَمَارِی بَلْ دُوسَرِی قَوْمٌ كُو اللہ تعالیٰ لائے گا۔ یہ جملہ متنافہ ہے یعنی تمہیں تباہ و برباد کر کے دوسروں کو لائے جو وہ تمہارے گھروں اور تمہارے اموال و اسباب کے مالک بن بیٹھیں۔ وَلَا تَضُرُّوْكُمْ رُود گردانی اور انکار سے اسے تم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے شَيْئًا ط کیونکہ اس کے لیے نقصان و نفع کا کیا معنی۔ بلکہ اس کا نقصان تمہیں ہو گا۔ اِنَّ مَرَاتِي عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝ بے شک میرا رب تعالیٰ ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے کیونکہ تمہارے اعمال اس سے پوشیدہ نہیں وہ تمہاری جزا و سزا سے غافل نہیں۔

ف : اللہ تعالیٰ پر توکل واجب اور اسے ہر امر کا محافظ اور نگہبان ماننا ضروری ہے اس کے چند وجوہ ہیں :

- ۱۔ اس کی ربوبیت ہر ایک کے لیے عام ہے جو کسی کی تربیت اور اس کے جملہ امور کی تدبیر اپنے ذمے لگاتا ہے تو وہ اسکی خود حفاظت فرماتا ہے اسے کسی دوسرے کی حفاظت کی ضرورت نہیں رہتی۔
- ۲۔ ہر نفس اسی کے قہر و سلطنت اور قبضہ میں ہے۔ ہر بندہ اسی کا امیر اور ذاتی طور پر اپنے فعل سے عاجز ہے اور وہ کسی دوسرے کے فعل میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسے ایسی ذات پر بھروسہ ضروری ہے اور اس سے دُوری کسی حیثیت سے بھی جائز نہیں۔

۳۔ یہ عالم کثرت اللہ تعالیٰ کی وحدت کا ظل ہے اسی لیے اس پر وہ عدل کا طریقہ جاری کرتا ہے کسی کو کسی پر مستط نہیں کرتا سوائے اس کے اسی استحقاق کے کہ جس کا وہ مستحق ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو کسی دوسرے کے گناہ اور جرم سے سزا دے

اور نہ ہی کسی کو گناہ اور جرم کے بغیر سزا دیتا ہے۔ ہاں جس سے کوئی گناہ اور جرم صادر ہو اور اسے سزا ملے تو وہ اس کا عدل ہے، غلہ اس کا جرم گناہ صغیرہ کے قبیل سے ہی ہو۔ البتہ تزکیہ اور رفع درجات کے طور پر کسی کو تکلیف دینے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بتوں کو کسی قسم کی قدرت اور تصرف کی قوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی طاقت اور قوت نہیں اور وہ کسی پر فہمہ برابر ہی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی صورت میں ظلم کا شائبہ پایا جاتا ہے تو وہ ہماری نظر کا قصور ہے ورنہ اس میں ہزار ہا حکمتیں اور بے شمار اسرار و رموز مضمر ہوتے ہیں۔ عارف باللہ ہر وقت اسرار الہیہ پر نظر رکھتا ہے اور دنیا و آخرت کے ہر واقعہ کو حکمت الہی پر محمول کرتا ہے۔ ایک سقہ کسی شہر کے سنار کے گھر پانی بھرتا تھا۔ اس سنار کی عورت نہایت حسین و جمیل تھی اور نیک بخت اور صالحہ حکایت بھی۔ ایک دن سقہ حسب معمول وقت پر پانی لایا تو سنار کی عورت کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور چلا گیا۔ جب اس کا شوہر بازار سے واپس آیا تو شوہر سے پوچھا، آج تم سے رضائے الہی کے خلاف کوئی کام ہوا ہے؟ اس نے کہا، ایک غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ یہ کہ میرے ہاں ایک حسینہ و جمیلہ دکان پر آئی اس نے ہاتھ میں کنگن پہنانے کو کہا۔ مجھے اُس کے ہاتھ سے پیار آ گیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے دیا۔ اس کی عورت نے کہا، آج سقہ سے میرے ساتھ یہی کیفیت ہوئی ہے۔ میں اس کی خیانت پر حیران رہ گئی اور دل میں سوچا اس میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ سنار نے کہا، میں تو بڑبڑا ہوا آئندہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کروں گا۔ جب دوسرے روز وہی سقہ آیا تو سنار کی عورت سے کہا، اے مانی! گواہ ہو جا، جو غلطی کل مجھ سے سرزد ہوئی تھی اس سے توبہ کرتا ہوں آئندہ ان شاء اللہ ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے شیطان نے ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔ سنار کی عورت نے کہا، تیرا کوئی قصور نہیں میرے شوہر سے غلطی ہوئی جس کی سزا اسے دنیا میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کے کشتے اس طرح سے ہوا کرتے ہیں۔ سچ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔

بندہ دل پر لازم ہے کہ وہ ہر معاملہ میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھیں۔ بالخصوص حُکام و سلاطین کو بہت زیادہ سبق محتاط رہنا چاہیے کیونکہ عدل و انصاف دنیا و آخرت میں نفع پہنچاتا ہے۔

حضرت ذوالقرنین نے ارسطو سے پوچھا کہ بادشاہوں کے لیے عدل ضروری ہے یا شجاعت؟ ارسطو نے کہا، بادشاہ عدل کرے تو اُسے شجاعت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حکایت

جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے اس پر لازم ہے کہ عدل و انصاف کرے اور ظلم سے سبق نہ لے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجات اور کمالات پائے گا ورنہ آخرت کے سخت عذاب میں مبتلا ہو گا بلکہ اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ چنانچہ ویستخلف قوماً غیر کم میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں لعنت کا بھی مستحق ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا اسے

نماند ستمگار بد روزگار

بماند بدو لعنت پادار

خُشک روزِ محشر دادِ گر

کہ در سایہ عرش دارد مقر

ترجمہ : ظالم کینہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا لیکن اس پر ہمیشہ لعنت برستی رہے گی مبارک ہو اس عادل کو جو قیامت میں عرش الہی میں جگہ پائے گا۔

تفسیر عالمانہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آیا عذاب ہمارا۔ اَمْرُنَا اور کا واحد ہے تو اس سے عذاب مراد ہے۔ اگر مصدر ہو تو معنی ہوگا کہ ہمارے عذاب کا امر نَجَّيْنَاهُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تو ہم ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان دار ساتھیوں کو نجات دیں گے۔

ف : حضرت ہود علیہ السلام کے چار ہزار ساتھی تھے۔

يَوْحٰىةٍ مِّنْآجِ اپنی بہت بڑی رحمت سے۔ یعنی انہیں نجات حاصل ہوگی تو وہ ہمارا فضل اور کرم ہوگا نہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔

مسئلہ : اہل سنت کا مذہب ہے کہ نجات کا دار مدار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے اعمال صالح صرف سبب بنتے ہیں۔

وَنَجَّيْنَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ اور ہم انہیں سخت عذاب سے نجات دیں گے۔

ف : اے ما نَجَّيْنَاهُمْ کے بیان کی دہر سے مکرر لایا گیا ہے یعنی انہیں شدید عذاب سے نجات نصیب ہوئی۔ یعنی ما نَجَّيْنَاهُمْ میں اجمال کتاب اس کی تفصیل کر دی گئی ہے اجمال کے بعد تفصیل میں تکرار نہیں ہوتا۔

ف : عذاب غلیظ سے وہ ہوا مراد ہے جو کافروں کی ناک سے داخل ہو کر ان کے اندرونی حصے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دُبر سے باہر نکلتی تھی۔ سورۃ اعراف میں ان کے قصے کی تفصیل عرض کر دی گئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ عذاب کی دو اقسام ہیں:

۱۔ خفیف

۲۔ غلیظ

خفیف سے شقاوت مراد ہے جو ازل سے کسی کے مقدر میں لکھی گئی۔

غلیظ سے شقی کا عذاب مراد ہے جو معاملات کی شقاوت کی وجہ سے اسی شقاوت مقدمہ کے مطابق حاصل ہوگا۔ (کذا فی

الانوارات النجمیہ)

ف : مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عاد کو برباد کیا اور ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات بخشی تو ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ وہیں پر بقایا زندگی عبادت الہی میں گزار کر فوت ہوئے۔

قاعدہ عجیبہ انسان العیون میں ہے کہ جس نبی علیہ السلام کو امت جھٹلاتی تو وہ مکہ معظمہ میں تشریف لاتے اور وہیں پر فوت

ہو جاتے۔ چنانچہ مردی ہے کہ رکی میانی اور رکی اسود کے درمیان بہشت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مزارات اسی جگہ ہیں۔ قروح الحرمین میں ہے ۱۷۴

بیچ نبی بیچ ولی ہم نبود
کو نہ بریں در رخ امید سود
کعبہ بود نو گل مشکین من
تازہ آزد باغ دل و دین من

ترجمہ : ہر نبی اور ولی نے اسی جگہ پر مانتا کیا۔ کعبہ خوشبو کا مرکز ہے۔ اسی سے ہی ہمارے دل اور دین کا دماغ خوشبو پاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ ف : وَلَئِكَ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت۔ وہی قوم عَادٌ عَادَتھی۔

اشارہ فرمایا۔ تِلْكَ مِتھا اور عَاد اس کی خبر ہے۔ اس معنی پر جحد و ابایت سر بہم اس کی تفسیر اور احسن تفسیر ہے۔ یعنی عَادہ قوم تھی جس نے اپنے رب تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا گویا تِلْكَ عَاد اجمال تھا۔

جَحَدُ وَاِبَايَاتٍ دِقْہِم اس کی تفصیل ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ تِلْكَ سے ان کی قبروں اور ان کی پرانی منزلوں کی طرف اشارہ ہو گویا اس میں حکم ہے کہ اے لوگو! زمین کی سیر کر کے عَاد کی قوم کی قبروں اور ان کی پرانی منزلوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ اس معنی پر تِلْكَ میں مجاز ہے یا تو اس سے پہلے اصحاب تِلْكَ جحد و انحراف عَاد سے پہلے قبور مخدوف ہے۔ یعنی آیات ربانی پر یقین ہونے کے باوجود عمدہ انکار کر دیا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ واقعی یہ آیات ربانی ہیں لیکن پھر بھی منکر ہو بیٹھے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی کے ہاں کوئی شے امانت رکھی جائے جب اس سے طلب کی جائے تو وہ انکار کر دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ فلاں شے اس کے پاس بطور امانت ہے لیکن جان بوجھ کر انکار کرتا ہے اور اسی پر ڈٹ جاتا ہے۔ یہ بھی ایسے تھے وَعَصُوا رُسُلَهُ اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کی نافرمانی کی۔

سوال : انہوں نے تو صرف ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی نافرمانی کا فرمایا ہے۔

جواب : ایک رسول کا انکار گویا سب رسولوں سے انکار ہے کیونکہ ان سب کا توحید و شرائع پر اتفاق تھا۔

ف : بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر ہر فرد انکار و تکذیب میں یکتا تھا اور وہ اپنے لیڈروں اور سرداروں کی وجہ سے انکار و تکذیب کرتے تھے۔

وَاتَّبَعُوا اور ان کے نچلے طبقے کے لوگوں نے فرماں برداری کی اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ امر ہر سرکش عینیہ ۵ جملہ انوکھی۔

ف : بیان میں ہے کہ جبار وہ ہے جو کسی کو اپنا ہمسرہ مانے بلکہ ہر ایک کو اپنے سے بچ جانے، اور عنید وہ ہے جو حق ہونے سے اے قبول کرے۔

ف : قاضی نے فرمایا کہ ان کے لیڈروں میں بعض حد سے زیادہ سرکش تھے۔

ف : سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبار بمعنی وہ متکبر جو اپنے اوپر کسی کا کوئی حق نہ مانے اور عنید مطلقاً سرکش کو کہتا جاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ ایسے بدعت تھے کہ ایمان اور نجات کے داعی کی نافرمانی کرتے اور جو کفر و عصیان اور تباہی میں ڈالے اس کے فرمانبردار تھے۔ وَأَتَّبِعُوا أَمْرَهُنَّ کے پیچھے لگی گئی۔ اس میں لیڈر اور سردار بھی ہیں اور ان کے عوام بھی فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اسی دنیا میں لعنت یعنی انہیں رحمت اور ہر کارِ خیر سے دور رکھا گیا۔ یعنی لعنت ان کے پیچھے لگا لی گئی اور ایسی لازم کی گئی کہ وہ انہیں جہنم تک پہنچائے۔ جیسے کوئی کسی کے پیچھے ہو کر دھکے دے کر منہ کے بل گرا دے۔ اس میں مبالغہ ہے کہ گویا لعنت نے ہی انہیں دھکے دیتے ہوئے جہنم میں اوندھے منہ گرا دیا اور اس کے پیچھے ایسے لگی رہی کہ پل بھر بھی اسے ملت نہ دی۔ جہاں بھی جاتے لعنت ان کا تعاقب کرتی۔ اور تابعداروں اور سرداروں میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ دونوں اس بدقسمتی میں برابر ہیں اور دونوں کو برابر سزا ملی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگائی جائے گی۔ اس سے جہنم کا دائمی عذاب مراد ہے۔ اور لعنت کو حذف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ فی ہذا الدنیا لعنتہ میں جو مذکور ہوا ہے وہ اس محذوف پر دلالت کرے گا۔ الْكَافِرَاتُ عَادًا أَكْفَرُوا أَسْرَابَهُنَّ خبردار! بے شک عادی قوم اپنے رب کی منکر ہوئی گویا وہ دہریہ (کیونسٹ) تھے۔ ان کی گویا عادت تھی کہ وہ محسوسات کا اقرار اور غیر محسوسات کا انکار کرتے۔ پھر ہر امر کی نسبت دہر کی طرف کرتے جیسے دہریوں کی عادت ہے۔ ف : کواشی نے فرمایا کہ فعل لازم بھی ہے متعدی بھی، جیسے فعل شک کہ وہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، شکر تہ و شکرت لہ۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔

الَّا بَعْدَ الْعَادِ - خبردار دُور می ہے عاد کو۔ یعنی قوم عاد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دُور ہے۔

بیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت دور کر دیا۔ فلہذا وہ دُور ہو گئے۔ قَوْمٌ هُوْدٌ ○ ہُوْد علیہ السلام کی قوم۔ یہ عاد سے عطف بیان ہے کیونکہ عاد کی قومیں دو تھیں،

۱۔ عاد قديمہ

۲۔ عاد روم (جدید)

لفظ الا اور بعد و عاکھات کا تکرار اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان کا معاملہ نہایت خطرناک اور ہیبت ناک تھا اور بندوں کو برا بیخبر کرنا مقصود ہے کہ وہ ان کے حالات پڑھ سن کر عبرت حاصل کر کے ان جیسی غلط کاریوں سے بچیں۔

فقہی شریعت میں ہے : ۱۰۰

پس پاس او را که مارا دو جهان
 کرد پیدا از پس پیشینیان
 تا شنیدیم آن سیاستهای حق
 بر قرون ماضیہ اندر سبق
 استخوان و پشم آن گرگان حیان
 بنگرید و پسند گیرید اے همان
 عاقل از سر بنہد این ہستی و باد
 چون شنید انجام فرمان و عاد
 ورنہ بنہد دیگران از حال او
 عبرتے گیرند از صلال او

ترجمہ : اسی کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے دو جهان پیدا فرمائے اور تمام اہم کے بعد ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کارروائیوں کو دیکھ لیں کہ اس نے پہلی امتوں سے کیا کیا۔ ہمیں فرمایا کہ ان بھیلوں کی ہڈیاں اور اُون دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ وانا اس ہستی دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا جب وہ عاد اور فرعونوں کے حشر کے بارے میں سُنا ہے۔ اگر کوئی دوسرے سے عبرت حاصل نہیں کرتا اور غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے تو دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔

اَلَا بُعْدًا اِلَعَادِ قَوْمِ هُوْدٍ اس میں قوم عاد کو تباہی و بربادی اور ہلاکت کی بددعا کی گئی ہے یعنی خدا کرے عاد کو دُوری اور ہلاکت ہی ہلاکت ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ اس تباہی اور ہلاکت کے مستحق اپنے گندے کردار اور بد اعمال مذکورہ کی وجہ سے ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس قدر بُرے لوگ تھے کہ ان کے لیے بار بار بددعا کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا ہے لعاد میں لام استحقاق کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیان کے لیے ہو۔ گویا کسی نے پوچھا کہ بُعد (دُوری) کس لیے۔ اس اجمال کو لعاد سے بیان کیا گیا۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ یہ بھی جائز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی بددعا کی ہے کیونکہ قاموس میں ہے کہ بُعد لعاد بمعنی لعن استعمال ہوتا ہے۔

تحقیق در مسئلہ لعنت
 ۱۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو دھتکارنا۔ یہ صرف کفار کے لیے مخصوص ہے۔

۲۔ اہل ابرار و صالحین کے مراتب سے دُور کرنا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

المحتکم ملعون۔ ذیہو کرنے والا لعنتی ہے۔

مسئلہ: اہل سنت فرماتے ہیں کہ کیونگناہ کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی معنی پر احادیث شریفہ میں لعنت عام (ہر گناہ کیوں کے لیے) آتی ہے۔

لعن الله من لعن والديه ولعن من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدثا ولعن
حدیث شریف ۱: اللہ من غیر مناد الارض۔

جو اپنے والدین کو لعنتی کہتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اور جو مجرم کو پناہ دیتا ہے اور جو زمین کے نشانات مٹاتا ہے
یہ سب ملعون ہیں۔

حل لغات: محدث حدیث مذکور میں واقع ہے (وہ بکھر وال ہے) بجھے وہ بندہ جسے بُرائیوں اور حرام اشیاء سے روکا جانے
مگر وہ ان کا ترک نہ کرے۔ اور اوی یعنی حماہ و ذبح عنہ و لعینین کو عنہ و ید عہ یعنی وہ شخص جو مجرم کی حمایت کرتا اور اسکی
طر فدا کرے اور اسے اس برائی سے نہیں روکتا۔ منار الارض یعنی وہ علامات جو راستوں اور وہ بند جو ایک دوسرے کی ملکیت
کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ۲: لعن الله اكل السبأ و موكله و كاتبه و شاهده و البواشمة و الموشومة و مانع
الصدقة و المحلل و المحلل له۔

اللہ تعالیٰ سود خوار اور سود کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہ اور دواشمہ و موشومہ اور مانع زکوٰۃ اور محلل (حلالہ
کہنے والا) اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے سب پر لعنت بھیجے۔

حل لغات: البواشم وہ نیلا پن جو بدن میں سُونی کے چھونے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی بدن میں سُونی چھونے کے بعد سوراخ پر نیل یا
سُرمہ ڈال دیا جائے اس سے اسی بدن کی جگہ نیل یا سُرمہ لپکتی رہتی ہے و انشمة وہی فعل کرنے والی عورت ہو یا مرد اور موشومہ
وہ جس کے بدن پر فعل مذکور ہوا وہ مرد ہو یا عورت۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ۳: لعن الله الراشی و المرفثی و الراش۔

اللہ تعالیٰ رشوت لینے اور دینے اور رشوت دینے والے پر لعنت کرے۔

ف: الراش ہر وہ جو رشوت دینے والے میں وکالت کا کردار ادا کرے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ۴: لعن الله الخمر و شاربها و ساقیها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها

و حاملها و المحمولة اليه و اكل ثمنها۔

اللہ تعالیٰ شراب اور شراب خور اور اس کے پلانے، بیچنے اور خریدنے اور اس کے اٹھانے اور جس کے لیے اٹھا کر لے جائے اور اس کے منافع کے ثمن کمانے والے پر لعنت نیچے۔

مسئلہ: مسلمان اس کافر وغیرہ کی مزدوری نہ کرے جو شراب کی ساخت کے لیے اجوت پر کام کرے۔ (کذا فی الاشباہ)
مسئلہ: انگور کا پھڑ ہر اس شخص کو پہنچا جائز ہے جو اس سے شراب تیار کرے گا اس لیے شراب کا پھڑ گناہ نہیں بلکہ بعد کو اس کی ہیئت تبدیل کی جائے گی اور وہ جرم مشتری کا ہے نہ بائع کا۔

مسئلہ: ایام جنگ میں کافروں کے ہاتھ جنگی ہتھیار پہنچانا جائز ہیں اس لیے کہ وہ ہتھیار بنے بنائے ہیں ان میں بعد کو تغیر کا معنی۔ یعنی جو شخص ایام جنگ میں اس کے ہاتھ ہتھیار بیچے جس کے متعلق معلوم ہو کہ ہتھیار لینے والا اہل فتنہ (مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا) ہے کیونکہ ایسے شخص کو جنگی ہتھیار بیچنے میں اس کی مدد کرنی ہے جو ایک معصیت پر دوسرے کو تعاون کے معنی میں ہے اور وہ گناہ ہے۔

مسئلہ: کسی مسلمان نے شراب بیچ کر اس کا ثمن لے کر اس پر قبضہ کر لیا اور اس پر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو قرضہ کو شراب کے ثمن والی رقم لینا مکروہ ہے اس لیے کہ ذمی کے لیے بھی شراب مال مقوم نہیں (یہ تو مسلمان ہے) اسی طرح اس کا ثمن بھی۔
غلہ مسلمان کو ثمن لینا حلال نہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ۵: لعن المسلمہ کھتله۔ مسلمان پر لعنت کرنا اس کے قتل کے مترادف ہے۔

مسئلہ: اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضرت حسین کا قاتل کافر نہیں البتہ اسے گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں گے۔ ہاں نبی کا قاتل کافر ہوتا ہے۔ (کذا فی الفتاویٰ ابن الصلاح)

یزید کی لعنت کے متعلق تین مذہب ہیں:

لعنت یزید کی تحقیق
۱۔ یزید کو محبوب اور بہترین حاکم و خلیفہ مانتے ہیں۔
۲۔ یزید کو لعنتی کہہ کر اسے غلیظ گالیاں دیتے ہیں۔

۳۔ نہ لعنت کرتے ہیں اور نہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اور خلفاء راشدین کے بغیر دوسرے خلفاء ظالمین اور حکام کی طرح جانتے ہیں۔

یہی تیسرا مذہب مصیب ہے۔ کیونکہ یہ قواعد شریعہ کے مطابق ہے اور جنہیں تاریخ کا گہرا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ

مذہب ہذا صحیح تاریخ کے مطابق ہے۔ حضرت سعد الدین تغتاوی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

اللعن علی یزید فی الشرع یجوز

واللاعن یجزی حسنات و یعنوز

قد صح لدی انہ صح

واللعن مضاعف و ذلک مہموز

ترجمہ: شریعت میں نیک پر لعنت جائز ہے لعنت کرنے والے کو بہت ثواب ملے گا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔
میرے نزدیک یہی صحیح ہے اور لعنت نیک پر دہرا ثواب ملے گا اور یہی قوی اور مضبوط ہے۔

باقی ابحاث سورہ بقرہ الا لعنة الله على الظالمين کے تحت دیکھیے۔

حیوة المیران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مقصود بالذات نہیں بنایا بلکہ یہ ایک طریقی موصل ہے۔ اس کے ذریعہ
مذمت دنیا مقصود بالذات حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ نہ تو دار الاقامہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نیکمائی کوئی ہے بلکہ یہ
دار الفناء والبلد ہے اور اس سے لامحالہ کوچ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عیش و عشرت کا سامان اکثر جہال و کفار کو
بخشا ہے۔ انبیاء عظیم السلام، اولیاء کرام اور ابدال کو اس سے بہت دور رکھا ہے۔ اس کی ذلت اور غاری کی اتنی دلیل کافی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر جگہ مذمت فرمائی ہے اور اس کی حقارت تفصیل سے بیان فرمائی ہے اور اپنے بندوں کو اس سے کنارہ کشی کا حکم
فرمایا ہے بلکہ اسے اپنی مغفوض بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ نہ صرف وہی مغفوض ہے بلکہ اس کے متعلقین بھی مغفوض ہیں۔ سمجھا کہ انسان اس سے
دل نہیں لگاتا بلکہ اس سے کوچ کرنے کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف الدنیا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكرا لله ومن والاه وعالما او متعلما۔

ترجمہ: دنیا اور اہل دنیا ملعون ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اور جو اس سے محبت کرنے والا ہے اور عالم دین
(باعمل) اور طالب علم۔

اس سے یہ سمجھنا کہ دنیا اور اہل دنیا مطلقاً ملعون ہیں بلکہ دوسری حدیث شریف میں ہے جو حضرت ابو موسیٰ
ازالہ و، اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخیر و بها ينجو من الشران العبد
اذا قال لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله من عصاه۔

ترجمہ: دنیا کو گالی نہ دو یہ مومن کی سواری ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ بھلائی کو پہنچتا ہے اور اسی کے ذریعہ
شر کے نجات پاتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ دنیا پر لعنت ہو تو دنیا کہتی ہے اس پر لعنت ہو جو اللہ تعالیٰ کا
نافرمان ہے۔

اس حدیث شریف سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا پر لعنت جائز ہے نہ اس کی مذمت۔

سوال: دو حدیثیں آپس میں متضاد کیوں!

جواب: اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا اللہ تعالیٰ سے نفرتی اور اس کی ناراضگی اور غیظ و غضب کا موجب بنے ایسی دنیا لعنت کی مستحق ہے۔

(باقی صفحہ ۱۵۱)

چنانچہ مشایخ کرام فرماتے ہیں:

وَرَأَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَّبِعُكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ
 مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَإِنَّ رَبِّيَ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝
 قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي
 شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۝ قَالَ لِقَوْمٍ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ
 رَحْمَةً فَمَنْ يَتَصَرَّفُنِي مِن اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ نَفْ فَمَا تَزِيدُ وَبَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۝ وَلِقَوْمٍ هَذِهِ
 نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِنَا وَلَا تَمْسُوهَا سَوْءَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ
 قَرِيبٌ ۝ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ط ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۝ فَلَمَّا
 جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّكَ مَعَهُ
 هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيًّا ۝ كَانُوا لَمْ يَعْنُوا
 فِيهَا ط إِلَّا أَنَّ ثَمُودَ أَكْفَرُوا مَرَبَّهُمْ ط إِلَّا بَعْدَ التَّمُودِ ۝

ترجمہ : اور ثمود کی طرف ان کا ہم قوم صالح (علیہ السلام) کو (بھیجا) فرمایا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا تو اس سے
 معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو بیشک میرا رب قریب دعا قبول کرنے والا ہے کافروں نے کہا اے صالح
 (علیہ السلام) اس سے قبل تو ہم میں اُمیدوں کا سہارا تھا۔ کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں جن کی ہمارے
 باپ دادا پوجا کرتے تھے اور بیشک جس کی تُو ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے متعلق ہم اس سے بڑے دھوکہ ڈالنے والے
 شک میں ہیں۔ فرمایا میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے
 نوازا ہے۔ تو پھر کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں سو تم مجھے سوا گھائے کے کچھ نہ
 بڑھاؤ گے اور اے میری قوم ایہ اللہ کی اومٹی تمہارے لیے نشانی ہے تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور
 اسے کوئی دکھ نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں نزدیک کا عذاب پہنچے گا۔ پھر انھوں نے اس کی کوچیں کاٹیں تو صالح (علیہ السلام)
 نے فرمایا اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ ایسا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پس جب ہمارا حکم آیا تو
 ہم نے صالح (علیہ السلام) کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس نے ان کی رسوائی
 سے (بھی بچالیا) بیشک آپ کا رب طاقت و عزت والا ہے اور ظالموں کو ہولناک آواز نے آپکڑا تو صبح کے وقت
 اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ خبردار بیشک انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔
 سن لو ثمود پر لعنت ہو۔

كُلُّ مَا شَغَلَكَ عَنْ اللَّهِ سَبَّحَانَهُ مِنْ مَالٍ وَوَلَدٍ فَهُوَ مُشْتَوٍ عَلَيْكَ -

جمال و اولاد اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنے وہ مال اور سر اسر تصان ہے ۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ دنیا مستحق لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ سے دُور رکھے ورنہ وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے اور راضی پر پلنے کے لیے مدد کرے وہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے نزدیک محبوب ہے اور ایسی دنیا کی اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ایسی دنیا پر دشنام طرازی نہیں کرتے بلکہ اس کے حصول کے لیے ترغیب دیتے ہیں ۔ دوسری حدیث شریف الاذکار اللہ و ما والاہ و عالما و متعلما میں اس کی تصریح موجود ہے اور اس کے اول میں فرمایا ، نعمت مطیۃ المؤمن ماسک بھی یہی مقصد ہے ہماری اس تقریر سے دونوں حدیثوں کا تعارض اٹھ گیا ۔

تفسیر صوفیانہ

حقیقی طعنت تو یہ ہے کہ شہوات دنیا میں مبتلا ہو کر بارگاہ الہیہ سے دُور ہو جانا یعنی دنیا کے ہونے پر خوشی اور نہ ہونے پر غم کا نام صوفیہ کرام کے نزدیک لعنت حق کا مستحق ہونا ہے ۔ اور یہ لعنت دنیویہ ہے اور لعنت اخرویہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کے قرب سے دُور اور مجبور کر دینا اور عذاب جہنم میں مبتلا کرنا ۔ اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ نفس نے جب قلب ہود کی نصیحت قبول نہ کی اور اس نے قلب کے مشاربِ فیہ باقیہ کو ترک کر دیا حالانکہ وہی رواع نورانیہ اور طوامح روحانیہ اور شواہد ربانیہ تھیں اس بد بخت نفس نے مشاربِ دنیویہ فانیہ کو قبول کر دیا حالانکہ یہی سر اسر شہوات اور لذاتِ حیوانیہ اور خلقِ خدا کی خوشامد اور چالوسی اور ان کے جاہ و جلال کے سامنے سر بسجود ہونا وغیرہ وغیرہ ایسے بد بخت کو سر اسر حق سے دُوری ہی دُوری اور دیدارِ الہی سے فرقت و مجوری اور دائمی حسرت و نا اُمیدی نصیب ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفسِ امارہ کی مکاریوں سے محفوظ فرمائے اور زندگی کو اچھے اعمال سے سنوارنے کی توفیق بخشے ۔ (آمین)

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

تفسیر عالمانہ

وَمَالٍ ثَمُودَ ہم نے ثمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا ۔ ثمود عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے ۔ یہ بھی اپنے مورثِ اعلیٰ کے نام سے موسوم ہوئے ۔ اس کا نسب نامہ یوں ہے ، ثمود بن عاد بن ارم بن سام ۔ بعض نے کہا انھیں ثمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس محل وقوع پر یہ رہتے تھے وہاں پانی کی سخت کمی تھی اور یہ ثَمُود سے مشتق ہے یعنی الماء القلیل ۔

ف : تفسیر ابواللیث میں ہے کہ ثمود غیر منصرف ہے اور اس میں منع صرف کے دو سبب ہیں ،

۱۔ طلیت اس لیے کہ یہ ایک قبیلہ کا نام ہے ۔

۲۔ بحیثیت اس لیے کہ یہ عجمی ہے ۔

اگر منصرف ہو تو چونکہ ایک قوم کا صرف اسم ہے ، اسی لیے دوسرا سبب نہ رہا ۔ اور ایک سبب سے اسم غیر منصرف نہیں ہو سکتا ۔

اَخَاهُمْ ان کا بھائی یعنی ان کے نسب اور قبیلہ کا ایک فرد صلیحاً یہ اخاہم سے عطف بیان ہے صالح بن عبید بن
 آسف بن ماسخ بن عبید بن خاور ابن ثمود قَالَ یہ جملہ متانفہ بیان یہ اور سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام
 جب رسول بن کر تشریف لائے تو اپنی قوم سے کیا فرمایا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یَقُولُ
 اے میری قوم! اَعْبُدُوا اللّٰهَ اِنَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَہٗ عِبَادَتِ کَرُوْا اس لیے کہ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غِیْرُہٗ اِس کے
 سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہُوْ صرف وہی ہے نہ کوئی اور، کیونکہ ہر فعل کا فاعل حقیقی وہی ہے۔ ہُو کی تقدیم قصر پر دلالت کرتی ہے۔
 اَنْتُمْ کُمْ تمہاری تخلیق اور تمہارے وجود کی ابتدا اسی نے فرمائی ہے مِّنْ اَرْضٍ زَمِیْنٍ سے۔ یہ من ابتدا اَنْتُمْ کی غایت
 کے لیے ہے یعنی زمین سے تمہاری تخلیق کا آغاز فرمایا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ وہی قیامت تک پیدا ہونیوالی
 تمام اولاد کا نمونہ تھے۔ وہ ہم سب کی تخلیق کا اجمال تھے اور ہم ان کی تفصیل ہیں یہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ تمام انسانوں کو ظاہری
 طور پر مٹی سے نہیں بلکہ مٹی کے قطرہ اور پھراں کے پیٹ کے اندر حیض کے خون سے تیار کیا گیا لیکن حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے
 کہ سب انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مثلاً وہی مٹی یا حیض غذاؤں سے تیار ہوتے ہیں اور غذا نباتیات و حیوانیات سے تیار ہوتی ہے
 اور نباتیات کے مٹی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں لیکن حیوانیات بھی غذا کھاتے ہیں جو نباتیات سے ہی تیار ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ
 نباتیات مٹی ہیں۔ فلہذا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا فرمایا وَاسْتَعْمَرْکُمْ یہ عمر سے مشق ہے۔ مثلاً
 عمر الرجل یعمر عمر (بفتح العین و سکون المیم) بمعنی عاش سنا ہا نا طویلا۔ یعنی فلاں نے لمبا وقت گزارا۔ اور کہا جاتا ہے
 استعمرہ اللہ بمعنی اطال اللہ بقاءہ یعنی اللہ تعالیٰ فلاں کی بقاء لمبی کرے۔ اس کی نظیر بقی الرجل واستبقاہ اللہ ہے۔ یہ البقاء
 سے مشق ہے بمعنی ابقاء اللہ استعمل کے باب پر آئے تو متعدی ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ عمرکم واستبقاکم فی الارض یعنی
 اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر بقاء بخشے۔

ف : مدارک میں ہیکہ مذکور کی عمریں تین سو سال سے ایک ہزار سال تک ہوتی تھیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ استعمرکم العمارۃ سے
 مشق ہے بمعنی آباد کرنا۔

مسئلہ : حضرت کعب فرماتے ہیں : استعمرکم العمارۃ سے مشق ہو تو آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کو آباد کرنا واجب ہے
 کیونکہ استعمار بمعنی طلب العمارۃ اور اللہ تعالیٰ سے طلب عمارت مطلقاً امر اور ایجاب پر دلالت کرتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ
 اللہ تعالیٰ تمہیں زمین آباد کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اور تمہیں قوت اور قدرت بھی بخشی ہے کہ تم اس پر مکانات اور منازل وغیرہ تعمیر کرو۔
 ف : کاشفی نے لکھا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ زمین پر مکانات و منازل تیار کرنے، نہریں کھودنے، درخت اور باغات لگانے پر
 قدرت بخشی ہے۔ فلہذا ان امور میں مشغول ہو جاؤ۔

فَاَسْتَغْفِرْکُمْ ذُوْا پس ایمان لا کر اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو کیونکہ نیکی کرنے والے کو استغفار ضروری ہے ثُمَّ تَوَلَّوْا
 اِلَیْہِ پھر غیر اللہ کی پرستش سے توبہ کرو۔ استغفار اور توبہ سے پہلے ہم نے ایمان کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو

اعمال صالح بیکار ہیں۔ لفظ تم کی تحقیق ہم نے پہلے کئی بار عرض کی ہے۔ رَانَ مَرَاتِي قَرِيبًا بے شک میرے رب تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے۔ چنانچہ فرمایا،

ان مرحمة الله قريب من المحسنين۔

بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔

مُحِبُّتٌ ○ جو اُسے پکارے وہ اسے جواب دیتا ہے۔ اور جو اس سے دُعا مانگتا ہے اس کی دُعا قبول کرتا ہے۔

ف: سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب بمعنی نافر ہے یعنی تم توبہ کرو تو وہ دیکھتا ہے۔ اور محیب وہ تمہاری ہر نیکی قبول فرماتا ہے لہذا استغفر وہ اس سے استغفار کر کیونکہ وہ اپنے سائل کو خالی نہیں پھیرتا۔ یہ مفتی صاحب مذکور کی اپنی رائے ہے (اور بہترین رائے ہے)۔

محالست اگر سر برین در نہی

کہ باز آیدت دست حاجت تھی

ترجمہ: اگر سراسی درگاہ پر رکھو تو محال کہ تمہاری ضرورت پوری نہ ہو۔

ف: بندے کا اصلی مطلب اور مطمح نظر یہ ہونا چاہیے کہ محیب یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرے اور اس کے روئے امرو سے رک جائے اور اس کریم کی عادت کیرمہ ہے کہ وہ بندوں کو کیرمانہ جواب سے نوازتا ہے بلکہ اس کی ہر تمنا پوری فرماتا ہے اور حقیقی عبد بھی وہی ہے کہ جب بھی اپنے مالک کو پکارے اور جو اس سے مانگے وہ اسے فی الفور عطا فرماتے۔ چنانچہ ابوطالب نے حضور سرور علم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

ما اطوع ربك۔ تیرا رب تیری ہر بات ماننا ہے؛

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

وانت یا اعم لو اطعته لا طاعتك۔ اے چچا! اگر تم بھی خدا کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا کما مانے گا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے توبہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعید ہے حالانکہ وہ تو قریب ہے۔ جب وہ قریب ہے تو اسے پکارنا کیسا۔ اگر اسے پکارنا نہ جائے اور اس سے دُعا

د مانگی جائے تو ناراض ہوتا ہے بلکہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے متجبر کرتے ہو اس سے تو بہرا بھلا کہ نہ اسے دُعا مانگنے کا بشور اور نہ اس پر ناراضگی کا اظہار ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ گونگے سے یہی عرفی گونگا نہیں بلکہ وہ عارف باللہ کہ جس کے متعلق کہا گیا من عرف الله حل لسانہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔

چو بیت المقدس درون برقباب

رہا کردہ دیوار بیرون خراب

بخود سرفرو بردہ ہوں صدف

نہ ماند نہ دیا بر آوردہ گفت

ترجمہ: بیت المقدس کا ظاہر دیکھ تو خستہ حال ہے لیکن باطن تجلیات ربانی سے معمور ہے۔ صدف کی طرح پردہ میں ہے کہ وہ دیدار کی جاگ کی طرح اوپر کو ظاہر نہیں۔

مسئلہ تصوف: ظاہر کو شرعی امور سے معمور کرنا لازمی ہے باطن کو اخلاق ربانیہ سے۔

علاء اکرام نے فرمایا کہ عمارت کی کئی اقسام ہیں

تعمیر کی اقسام

۱۔ واجب

۲۔ مندوب

۳۔ مباح

۴۔ حرام

واجب: جیسے سردیوں کی دیوار، ضرورساں نہروں پر پل باندھنا، بڑے شہروں میں جامع مسجد بنوانا۔

مندوب: چھوٹی نہروں پر پل بنوانا، مساجد، مدارس، لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنوانا۔

مباح: جیسے عام چھوٹی نہریں کھدوانا اور خانقاہیں (عبادت خانے) بنوانا اور ایسے مکانات تعمیر کرنا جو عوام کو گرمیوں و سردیوں

میں کام دیں۔ کبھی ایسے مکانات بنوانا واجب بھی ہوتا ہے۔

حرام: ہر ایسی عمارت یا مکان جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو حرام ہے۔

نوٹ: اسرارِ محمدیہ میں ہے کہ مکان کی تعمیر سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بارش، سردی اور گرمی وغیرہ سے بچاؤ ہو جائے اور اس کا کم ورحب سب کو اپنی ضرورت کے مطابق معلوم ہے۔ ضرورت سے زائد مکان تعمیر کرنا فضول خرچی (اسراف) میں داخل ہے۔ بہتر ہے کہ تھوڑے مکان بنائے جائیں اور گرم علاقوں میں معمولی مکان کافی ہے اور سرد علاقوں میں چونکہ سردی کا حملہ ہوتا ہے بلکہ سردی مکان کے اندر اور اس کی دیواروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے یا پھر وہ سردی موت کا سبب بنتی ہے یا کم از کم بیمار کر ڈالتی ہے۔ اگر ایسے علاقوں میں مضبوط اور پختہ مکان تعمیر کیے جائیں تو خلافِ رُہ نہیں۔ اسی طرح گرم علاقوں میں بھی اگر ضرورت درپیش ہو تو مضبوط اور پختہ مکان بنوانا جائز ہے۔ اسی طرح اولاد کو ضرر سے بچانے کے لیے یا مچھروں اور پھوسوں وغیرہ سے بچانے کے لیے مناسب مکان بنوانے جائیں تو بھی جائز بلکہ موجبِ اجر ہے۔

حدیث شریف ۱: جس نے ظلم سے بچ کر اور زیادتی سے محفوظ ہو کر مکان بنوائے، باغ بوئے، توجہ تک اس مکان یا باغ سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔

نوٹ: مکان بنوانا اس وقت حرام ہے جب غزوہا بات سے بنوائے جائیں ایسے ہی ظالموں وغیرہ کے حالات ہیں

کہ بلا ضرورت مکان بنواتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف ۲: جو شخص بلا ضرورت مکان بنواتا ہے قیامت میں وہ مکان سر پر رکھ کر آئے گا

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف ۳: دنیا اور اس کے اندر والی تمام اشیاء طعون ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ لعنت سے مستثنیٰ ہیں۔

فارس کے علاقوں کے لوگوں نے بہت اونچے اونچے مکانات بنوائے، نہریں کھدوائیں، باغات لگائے۔ اس زمانہ کے اعجمیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ العلیین! یہ لوگ خواہ مخواہ اسراف کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبیث کر رہے ہیں اس سے میرے بندے مستفید ہوں گے۔

حکایت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال (موت) سے پہلے ویران زمینیں بہت آباد کرنے لگے۔ آپ سے سبب پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی شاعر کے شعر ذیل نے اس پر آمادہ کیا ہے،

لیس الفتی بفتی لیستضاء بہ

ولا یكون له فی الارض اشار

ترجمہ: جلاؤ بھی کوئی انسان ہے جس سے بعد مرگ کوئی یادگار نہ ہو۔

مسئلہ: اس سے وہ تعمیریں اور یادگاریں مراد ہیں جو واجب اور مندوب ہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

نرد آنکہ ماند پس از دے بجائے

پل و مسجد و خان و مہمان سرائے

ہر آنکو نمائد از پیش یادگار

درخت و جودش نیادرد بار

اگر رفت آثار خیرش نمائد

نشاہد پس از مرگ الحمد خواند

ترجمہ: جس کی کوئی یادگار باقی ہو وہ مٹا نہیں رہے گا۔ پل، مسجد، سرائے اور مہمان خانے جو اپنی یادگار نہ چھوڑ جائے اسے کسی قسم کا فائدہ نصیب نہ ہوگا۔ اگر مرنے کے بعد کوئی نیکی نہ چھوڑ جائے اس کے لیے فاتحہ پڑھنے والا نہ ہوگا۔

قَالَ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا جَبَّ اَخْيَرُ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَى تَعَالَى كِي تَوْحِيدٍ اَوَّلِ اسْمِ كِي عِبَادَتِ كِي دَعْوَتِ دِي
يُصَلِّحُ قَدْ كُنْتُ فِينَا اَسَ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ! تَمَّ هَارِ دَرْمِيَانِ تَحَى مَوْجُوًّا هَارِ مَقْصِدِ قَبْلَ هَذَا اَسَ قَبْلَ
يَعْنِي اِسَ دَعْوَتِ سَ پَہلے ہمارے میں نہایت نیک انسان اور ہر جلائی کامرکز اور تیرے اندر ہر ہدایت کی علامات نظر آتی تھیں اور
ہم سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے سرکار ہوں گے اس سے ہم بہت فوائد حاصل کریں گے اور اپنے کاروبار میں اس سے مشورے لیں گے۔
اور اسے اپنے جملہ امور کا سر بنائیں گے۔ لیکن جب ہم نے تم سے یہ باتیں سنی ہیں تو ہماری تمام اُمیدیں منقطع ہو گئیں۔ اب ہمیں
یقین ہو گیا ہے کہ تم (معاذ اللہ) بالکل ناکارہ ہو۔

جیسے صالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی قوم نے صالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو کہا ایسے ہی بعض بد بخت اولیاء کرام کو
رَوَّوْا بِسَبِّهِ دِلُوْ بَسْدِیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل بے کار ہیں۔ ایسے بد بختوں کو صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ ان نالائقوں کا
عقیدہ خواب ہے یا وہ پاگل ہیں کیونکہ حضرت صالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ جیسے عاقل و صالح بزرگ و نبی علیہ السلام کو بھی ناکارہ کہنے والے
ایسے ہی بد بخت تھے۔

مثنوی شریف میں ہے : اے

عقل جزوی عشق را منکر بود
گرچہ بناید کہ صاحب سر بود
ترجمہ : جزوی عقل والا عشق کا منکر ہوتا ہے اگرچہ وہ صاحب سر ہوتا ہے۔

حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : اے

مبین حقیر گدایان عشق کین بود
شہان بے کمر و خُروان بے کلاه اند
ظلام ہمت دردے کشان یک رنگیم
نہ زیں گدہ کہ ازرق ردا و دل سیاہ اند

ترجمہ : عشق کے گداؤں کو حقارت سے نہ دیکھ اس لیے یہ بے تاج بادشاہ ہیں ہم درد کشان حضرات کے

ظلام ہیں لیکن ان منکار رنگین کپڑوں سے ہمارا دور سے سلام اس لیے کہ ان کے دل سیاہ ہیں۔

اَتَنَهْلَنَّا يَهْزُوْ اَنكَارِی ہے، کیا تم ہمیں روکتے ہو اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْْبُدُ اَبَاؤُنَا ان کی عبادت سے جن کی
ہمارے آباؤ نے پرستش کی۔ یعنی تہوں کی پرستش سے روکتے ہو۔ مضارع بھنے ماضی ہے۔ وَرَاٰنَنَا بعض قراتوں میں رَاْنَا ہے
ایک نون گرایا گیا ہے یعنی رَاْنَا کا ایک نون اس لیے کہ نامتکلم کے فون حذف ہونے کے لائق نہیں کیونکہ وہ تو ایک عمدہ یعنی
فائل کا جز ہے۔ یہی مختار مذہب ہے لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَ اَلَيْسَ ہم شک میں ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔

یعنی توحید کی دعوت دے کر ہمیں جن کی پرستش سے روکتے ہو تمہاری اس کارروائی سے ہمیں شک ہے۔ مَرِيبٌ ۝ تمہارا یہ معاملہ شک میں ڈالنے والا ہے۔ ساریبہ سے ماخوذ ہے بمعنی قلق النفس و انتعاد الطمانیۃ یعنی نفس کی قلق اور الطمان کے دھونے کو ریبہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ امر جو نفس کو مضطرب اور دل کو بے آرام کرے اور قتل کو شوریہ بنا دے۔ اہل عرب کہتے ہیں ارا بہ یعنی اوقعہ فی الساریبہ یعنی فلاں نے فلاں کو شک میں ڈالا۔

نکتہ : اساریبہ کا شک کی طرف اسناد و دلالت کرتا ہے کہ انسان نفی و اثبات کے درمیان لٹکا رہتا ہے اور اس اسناد میں مجازی معنی ہے ورنہ درحقیقت ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی موحیدین یعنی عارفین کا مذہب ہے۔

قَالَ صَاحِبُ السَّلَامِ نَعْنِي مَا يَأْتِي الْقَوْمَ أَدْعَايَتُكُمْ اِسْمِ مِيرِ قَوْمٍ ! مجھے بتاؤ ران کُنْتُ اگرچہ میں ہوں درحقیقت عَلَى بَيْتِنَا حجت ظاہرہ اور برہان اور بصیرت پر قِن رُفِی اپنے رب تعالیٰ سے۔ یعنی میرا ملک اور میرے جملہ اموال کا متولی وہی ہے وَ اَسْنِي مِنْهُ مَرَحْمَةً اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عنایت فرمائی۔ یہاں پر رحمت سے نبوت مراد ہے۔

سوال : اگر نبوت مراد ہے تو لفظ ان شک کیوں، حالانکہ آپ کو اپنی نبوت پر یقین تھا۔

جواب : اگرچہ آپ کو اپنی نبوت پر یقین تھا لیکن چونکہ مخالفین سے گفتگو تھی اور وہ آپ کی نبوت پر شک رکھتے تھے انہیں فرمایا کہ اے کافرو! اگر بغرض محال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل واضح نہ ہو تو کچھ دن کے بعد دیکھنا کہ اگر میں تمہارا کہا مان لوں اور اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی پر ہوں تو قَتْنُ يَنْصُرُنِي پھر میری مدد کون کرے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کرے تو پھر مجھ سے اس کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ينصر يمنع کے معنی کو متضمن ہے۔ یہاں پر لفظ صَبَّ اللہ سے پہلے عذاب محذوف ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ عبارت یوں تھی :

فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنْ جِئَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

یعنی میری مدد کون کرے گا در انحالیکہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پاؤں۔

اِنْ عَصَيْتُكَ اگر میں تبلیغ رسالت نہ کروں اور اشرک باللہ سے نہ روکوں فَمَا تَزِيدُنِي پس مجھے نہیں بڑھاؤ گے یعنی مجھے کوئی فائدہ نہیں دو گے کیونکہ تمہاری اتباع میں سوائے خسارہ کے اور کچھ نہیں اگرچہ تم مجھے کہتے ہو قد کنت فینا مرجوًا قبل هذا لیکن میں اسے خسارہ ہی کہتا ہوں جبکہ میں تمہاری اتباع کو گمراہی سمجھتا ہوں غَيْرُ تَخْسِيْرٍ ۝ سوائے خسارہ میں ڈالتے کے کیونکہ تمہاری اتباع سے میرے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے بلکہ اِنَّا اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشان بن جاؤں گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے جو کہتے ہو وہ تمہاری خالی باتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہاری باتیں گمراہ کن ہیں انہیں میں گمراہی کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ اس لحاظ سے فَمَا تَزِيدُنِي نئی اپنے معنی پر ہے۔ تخسیر میں نسبت کا معنی ہو گا یعنی انہیں خسارہ کی طرف منسوب کرنا، مثلاً فسقه و فجوره، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو فسق و فجور کی طرف منسوب کرے۔ اسی طرح

خسرو یمن فلاں کو فلاں نے خسارہ کی طرف منسوب کیا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جب کسی کو حق منکشف ہوتا ہے تو وہ حق سے کبھی نہیں مُنہ موڑ سکتا اس لیے کہ حق کے **تفسیر صوفیانہ** بعد گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں بلکہ اس میں رسوائی اور خسارہ ہے۔

اپنے وقت تک بہت بڑے شیخ کا علی ابو عبد اللہ شیرازی قدس سرہ نے زیارت مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا آپ نے فرمایا کہ جو راجح پر چل کر پھر اس سے ہٹ جائے اسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ اس جیسا کسی کو عذاب نہ ہوگا حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ جو کامل ایک ہزار سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتا رہے محفوظ جنید رضی اللہ عنہ اور اگر لحظہ بھر اس سے روگردانی کرے تو حاصل کردہ مراتب میں سے بہت سے مراتب اس سے ضائع ہو جائیں گے اگر بعد میں بہت بڑے مراتب حاصل کرے مگر ضائع شدہ کمالات کو نہیں پاسکے گا۔

تجلیات کی شرح میں لکھا ہے کہ سالک کو بیعت لازم ہے اور مرتے دم تک اسی پر مستقیم رہے **تصوف میں بیعت کا مقام** جو اس سے ہٹ جائے گا اسے جہنم میں داخل ہونا پڑے گا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا واللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا نہ اس پر نظر کرے گا اور اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ حضرت ابوسلیمان الدارانی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ اس کی آخرت کی سزا ہے۔ اور دنیا کی سزا کے متعلق منقول ہے کہ حضرت ابویزید بسطامی قدس سرہ نے اپنے شاگرد (مرید) سے فرمایا جب اس مرید نے آپ کے ساتھ بناوٹ کی تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہی بد بخت بھڑوں کے ساتھ مل گیا اور اس نے چوری کی تو پکڑا گیا اور سزا کے طور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ یہ تو بایزید بسطامی قدس سرہ کے باغی کی سزا ہے نہ معلوم ابوسلیمان دارانی قدس سرہ کے باغی کی سزا کیا ہوگی۔

کرامت حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ کے ایک مرید صادق کی کرامت مشہور ہے کہ انھیں شیخ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ کے نور میں ڈال دے۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو نور میں ڈال دیا۔ چنانچہ آگ اس کے لیے باغیچہ بن گئی۔ یہ سچی بیعت کا نتیجہ ہے۔

ضرورتِ مرشد بیعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل اور ذرائع بنائے ہیں تاکہ فیض کا حصول آسانی سے ہو اور وہ انبیاء و اولیاء اور مشائخ ہیں، اور وہ سلاطین ہیں جو ان مشائخ سے نسبت رکھتے ہیں اور ان سے بیعت کرتے ہیں ایسے حضرات معصوم و محفوظ ہوتے ہیں یہ برائی سے بچاتے ہیں اور ان کے متعلقین سے عہد توڑنے کا امکان نہیں۔ اسی لیے مشائخ سے بیعت اور اتباع ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ان حضرات کے دامن کو جو شخص مضبوطی سے پکڑتا ہے وہ بہت بڑا خوش قسمت ہو جاتا ہے اور انجام نیک پاتا ہے اور جو ان سے

دردانی کرتا ہے ماما جاتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ دائمی طور پر ذیل حوالہ کرتا ہے۔
 ثمنی شریف میں ہے اسے

مرگیاں را چوں وفا آمد شمار
 رو سگاں را ننگ بد نامی میار
 بے وفائی چوں سگانرا عار بود
 بے وفائی چوں روا داری نمود

ترجمہ: جب گتوں کو شمار و فاضیل ہے تو تعین بھی وفا کا شمار حاصل کرنا چاہیے ورنہ تم تو گتوں سے بھی پیچھے رہ گئے
 جب گتوں کو بے وفائی عار محسوس ہوتی ہے تو تمہارے نزدیک وفاداری اچھی نہیں افسوس ہے۔
 مائل پر لازم ہے کہ جن امور کی انبیاء و اولیاء دعوت دیں یعنی توحید و حقیق کے اسباق بتائیں ان میں شک اور تردّد نہ کرے
 سبق: بلکہ ان کی اتباع کرے۔ اس اتباع کی برکت سے مخفی اسرار و رموز نصیب ہوں گے۔ تردّد اور شک کافروں کا کام ہے اور انبیاء
 و اولیاء کے امور میں قلق و اضطراب فاجروں کا طریقہ ہے۔

ایں تردّد عقبہ را حقست
 اے خنک آزار کہ پالیش مطلقست
 بے تردّد می رود بر راہ راست
 وہ نمی دانی بجز گامش کجاست
 گام آہو را بگیری و رو معاف
 تارسی از گام آہو تا بناف
 گر گراں و گشتا بندہ بود
 عاقبت جویندہ یا بسندہ بود

ترجمہ: یہ تردّد راہ حق کا عقبہ ہے۔ خوش وہ ہے جس کا پاؤں مطلق ہے وہ راہ راست پر نہ تڑو ہو کر جاتا ہے تو اس
 راہ پر نہیں چل سکے گا جب تک راہ کو تلاش نہیں کرے گا تب راہ نہیں ملے گا۔ آہو تیز رفتار کے قدم پکڑ کر راہ پر چل دو
 آہو کے قدموں پر چلنے سے ناف (مشک) نصیب ہوگی۔ آہستہ چلو یا تیز، لامحالہ تلاش کرنے والا مقصد
 حاصل کر لیتا ہے۔

ف: ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مشایخ کے طالب ہیں ان کے ہاں حاضری بھی دیتے ہیں باوجودیکہ وہ
 مشایخ کامل ہوتے ہیں اور صبح معنی پر اللہ تعالیٰ کی دیل پر ہوتے ہیں لیکن بدقسمتوں کی نظروں میں وہ بیکار محسوس ہوتے ہیں۔

کیونکہ خود وہی طالبین اپنے اعتقاد اور طلب میں کمزور جوتے ہیں ان کے افکار پریشان اور ان کے ارادے ناقص ہوتے ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جب اعتقادی کمزوری موجود ہے تو اسے ولی کامل کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ والے اس کے سامنے ہوں بلکہ ایسے لوگ اٹا خارا اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا:

الشمس شمس وان لم یبرھا الضمیر۔

سورج سورج ہے اگر اندھا نہ دیکھے تو اس کا اپنا قصور ہے۔

سابقہ اُمتوں کو دیکھیے کہ وہ کس طرح انبیاء علیہم السلام کے فیوضات و برکات سے محروم رہیں حالانکہ انہوں نے بہت سبق بڑے معجزات، براہین اور مضبوط قوی دلائل پیش کیے۔ (اللهم انا نسئلك العصمة والتوفيق)

وَلَيَقْوِهْ مَرْدِي ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دین پیش کی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ اس سے آپ نے رنجیدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے العالمین! مجھے اجازت بخشے تاکہ میں اپنی قوم سے کہیں زور چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب طلب دریا پہنچے ایک ایسے مرد کو دیکھا جو دریا میں چلتا جا رہا ہے مگر اس کے پاؤں خشک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا: اے بندہ خدا! تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں دیندار ہوں میری قوم خدا کی نافرمان تھی اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ میرے سوا کوئی بھی اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ میں رزق کی طلب میں کبھی کبھار دریا کے پار جاتا ہوں، جیسے جاتا ہوں ویسے ہی باسائی آجاتا ہوں، میرا سیرا ایک جزیرے میں ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔

دریا عبور کر کے حضرت صالح علیہ السلام ریت کے ایک بہت بڑے ٹیلے کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے اسے علیکم السلام کہا۔ آپ نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا: یہاں ایک بستی ہو کر تھی یہاں کے باشندے میرے سب کے سب کفار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا اور مجھے اپنے فضل و کرم سے نجات بخشی۔ میں نے اس دن سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ سوائے خدا کی عبادت کے اور کوئی کام نہیں کروں گا اور تادم زیست عبادت الہی ہی میں گزار دوں گا۔ اس کیم نے بھی میرے لیے کرم فرمایا کہ یہاں کھانے کے لیے ایک انار پیدا فرما دیا اور پینے کے لیے ایک چشمہ۔ کھانے کی خواہش انار سے، پینے کی خواہش چشمہ سے پوری کرتا ہوں۔ وضو، غسل اور دیگر پانی کی ضروریات بھی اسی چشمہ سے پوری کرتا ہوں۔

اس کے بعد صالح علیہ السلام ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں کے باشندے سوائے دو بھائیوں کے باقی سب کافر تھے اور وہ دونوں بھائی بھڑوادی کرتے تھے۔ آپ نے وہاں بطور مثال بیان فرمایا کہ کسی جگہ تمام کفار ہوں اور صرف ایک مومن ہو تو مومن مسافر کا دل اسی مومن سے متعلق ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر تمام مومنین ہوں اور وہاں صرف ایک منافق ہو تو منافق کا جی صرف اسی منافق سے وابستہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی گاؤں میں انہی دو مومن بھائیوں کے ہمان ہوئے اور عرصہ دراز تک ان کے ہاں ٹھہرے رہے۔ آپ نے ان کے حالات دریافت کیے۔ معلوم ہوا کہ مشرکین انہیں بہت تنہا کرتے ہیں اور یہ دونوں ان کی ایذا رسانی پر صبر کرتے ہیں اور

[illegible]

اور حکم بھی آیت سے مال ہے اور اپنے ذوالحال سے مقدم ہے اس لیے کہ ذوالحال نکرہ ہے اور جب ذوالحال نکرہ ہو تو اس وقت حال مقدم ہوتا ہے۔ اگر آیت لکو سے منفر ہو تو اسے حکم کی صفت بنایا جاتا جو اس وقت مقصود نہیں اور مقصود ہے حال بنانا اسی لیے مقدم کرنا پڑا۔ **فَذَرُوْهَا** پس اسے اپنے مال پر چھوڑ دو **تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ** چرتی پھرتی رہے اللہ کی زمین میں۔ یعنی جہاں چاہا کھاتی پیتی اور دوڑتی پیر۔

وہ اُوٹنی دودھ آسان دیتی تھی کہ وہ لوگ اپنے تمام برتن دودھ سے بھر لیتے۔ مزے سے پیتے اور بچا ہوا دودھ رکھ لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کا نو سو گھرانہ تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ڈیڑھ ہزار گھرانہ تھا۔

۱۔ اسی قبیل سے ہے نور اللہ - عین موصی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ہیں۔ یا کہا جاتا ہے کعبۃ اللہ، روح اللہ، ارض اللہ وغیرہ

رابطہ : حضرت صالح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ (کفار) بجائے معجزہ ماننے کے اپنے کفر کی وجہ سے اونٹنی کے درپے آزار ہونے کے منصوبے بنانے لگے تو آپ نے احتیاطاً فرمایا :

وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْرٍ اور اے کافرو! تم اے کسی قسم کا ضرر نہ پہنچانا۔ اس معنی پر یہ بات تعدیہ کی ہے اس کے ایذا پہنچانے کی نہی میں مبالغہ کے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانے سے تعبیر فرمایا جو کہ وہ ضرر پہنچانے کے مبادی سے ہے۔

ف : سورہ کو نکرو لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسے ہر قسم کی ایذا سے محفوظ رکھا جائے۔ مثلاً مارنا، عضو کاٹنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی نہ اسے مارنا نہ اپنی کمیتوں سے بھگانا۔ الغرض اسے (اونٹنی کو) معمولی سے معمولی تکلیف بھی نہ دینا چاہیے تاکہ اس کا کوئی عضو کاٹو یا اسے قتل نہ کرو۔

فَيَاخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ○ پس پکڑ لے گا تمہیں وہ عذاب جو جلد تر نازل ہونے والا ہے۔ وہ اونٹنی گریبوں میں جب وادی کے کنارے میٹھی تو ڈر کے مارے کافروں کے جانور وادی کے اندر چھپ جاتے اور سردیوں میں وادی کے اندر وادی حصے میں جا میٹھی تو ان کے جانور وادی کے کنارے باہر سردی میں ٹھہرتے رہتے۔ کافروں پر یہ بات ناگوار گزری کہ ان کے جانور اونٹنی کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ فَعَقَرُوْهَا تو اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ یہ ظلمِ قدر نامی کافروں نے کیا جسے کفار نے حکم دیا یا کم از کم اس کی اس غلطی سے سب خوش ہوئے بلکہ وہ گناہ کو گشت اپنی تمام بستی میں بانٹ دیا۔

ف : عقر جسم کا وہ حصہ کاٹنا جس سے شے کی موت واقع ہو جائے۔

ف : قَدَارٌ (بالادال المعطلہ) بروز ہمام، اسی شخص کا نام ہے جس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ یعنی قدر بن سالت۔ (اس کے واقعہ کی تفصیل ہم نے سورہ اعراف میں کر دی ہے)۔

ف : کاشفی میں ہے کہ جس وقت اونٹنی کی کوچیں کاٹی گئیں صالح علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے۔ جب واپس آئے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اونٹنی کی کوچیں کاٹ لی گئی ہیں۔

فَعَالَ تَوَّابٌ آپ نے کافروں سے فرمایا : تَمَتَّعُوا اِذَا رَوِيْكُمْ فِيْ دَارِكُمْ اپنے شہر یا اپنے گھروں میں۔

ف : شہر کو دیبا سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف انسان گھوم پھر کر واپس آتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے : دیار بکو۔ یعنی بکر قبیلہ کے رہنے سہنے کے مکانات۔ اسی لیے وہ عرب جو مکہ معظمہ کے گرد مکانات بنائے بیٹھے تھے وہ اپنے تعارف میں کہتے :

نحن من عرب الدار۔

اس سے ان کی مراد عرب البلد ہوتی۔ (کذافی بحر العلوم)

ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ تین دن یعنی بدھ، جمعرات، جمعہ۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن دکھ پہنچایا تو ہفتہ

کے دن صبح سویرے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ (کذافی التبیان)

ف ، مروی ہے کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ، دوسرے دن سُرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

ذٰلِكَ يَإِشَارَةُ اس طرف ہے کہ تم ان تینوں دنوں کو اپنے گھروں میں گزار لو۔ پھر تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ○ یہ وہ وعدہ ہے کہ جس میں جھوٹ بر گز نہیں۔ یہاں پر مَکْذُوب بمعنی کذب ہے۔ جیسے مجلود بمعنی جسد یعنی صلابت و جلادہ آتا ہے۔ یا یہ دراصل غیر مَکْذُوب فیہ تھا۔ حرف جر حذف کر کے ضمیر فاعل متصل کی مَکْذُوب میں ہے اور حذف میں توسع ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے مفعول بہ کا قائم مقام سمجھا جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں : شہد ناہ کہ دراصل شہد نا فیہ تھا۔ اس میں بھی حرف جر محذوف ہے اور ظرف مفعول بہ کے قائم مقام ہے۔

سوال : اتنی طویل تقریر کی کیا ضرورت ہے۔

جواب : جب کہا گیا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں۔ اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں جھوٹ ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں صدق کے سوا کذب کا امکان تک نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا احتمال اس لیے نہیں کہ صدق و کذب کا احتمال اس کلام میں ہوتا ہے ردِّ دوا بیہ دیو بند یہ جس میں واقعہ کے مطابق یا غیر مطابق کی بحث ہو اور یہ انسانی کلام میں ہوتا ہے نہ کہ خالق کے کلام میں کہ جہاں کلام کے واقعہ کے مطابق ہونے کے علاوہ غیر مطابق کا مفہوم پیدا کرنا جہالت و ضلالت کے سوا اور کچھ نہیں (جیسے دیوبندیوں و دہائیوں کے بیانات فاسدہ سے واضح ہوتا ہے)

آیت ۴۱ میں اشارہ ہے کہ قوم نے جو کچھ کیا یہ حقیقت امر سے جہالت کی وجہ سے کیا اس لیے کہ جہالت سے بہت بڑی اور کوئی بیماری نہیں اور دنیا نفس کا مسکن اور قرار گاہ ہے اور اس میں اس کا نفع پانا صرف تین یوم ہے۔ پہلا دن جہالت کا ہے جس میں ان کے چہرے زرد ہوئے۔ دوسرا دن غفلت کا ہے جس میں ان کے چہرے سُرخ ہوئے اور تیسرا دن غلوں پر مہر لگنے کا ہے جس میں ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کوئی شے باقی نہ رہی۔

عاقلاً پر لازم ہے کہ معرفت الہی سے جہالت اور بیداری سے غفلت کے پردے دل سے ہٹائے اس وقت سے سبق پہلے جبکہ اس پر مہر لگ جائے اس لیے کہ جب کسی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ مہر لگنے کے بعد دل علاج کے قابل نہیں رہتی۔ (نورِ باریہ من ذالک)

مسئلہ تصوف : جیسے چہرے نارجلال سے مختلف رنگ اختیار کر لیتے ہیں ایسے ہی بعض چہرے نورِ جمال سے بھی مختلف رنگ

لے جیسے دیوبندیوں و دہائیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ کذب تحت امکان باری تعالیٰ ہے۔ (معاذ اللہ)

بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حکایت ملاحظہ ہو۔

سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بصرے کی سڑک پر جا رہا تھا کہ میرے
حکایت ذوالنون مصریؒ کانوں میں ایک آواز آئی :

یا شفیق یا رفیق ارافق بنا۔

اے شفیق رفیق ہمارے ساتھ نرمی کیجئے۔

میں اسی آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ آگے جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان حسینہ و جمیلہ لڑکی بلا حجاب چہرہ عمل کے دریچے سے باہر نکالے بیٹھی ہے
میں نے پوچھا : اے خدا کی بندی ! یہ حسین چہرہ بے پردہ کیوں ؟ اس نے جواب دیا : اس چہرے کو پرے کی کیا ضرورت ہے جس
پر زردی چڑھ جائے۔ میں نے پوچھا : زردی کس سے ؟ اس نے جواب دیا : حجاب سے۔ میں نے پوچھا : تو نے شراب تو نہیں پی؟
اس نے جواب دیا : ہاں گزشتہ رات محبت کی شراب کا ایک پیالہ خوشی سے پی لیا تھا، اسی لیے تم مجھے مخمور دیکھ رہے ہو۔ میں نے
اس سے کہا کہ تم وانا عورت معلوم ہوتی ہو اس لیے مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اس نے کہا :

علیک باسکوت ولزوم خد متہ فی ظلم البیوت حتی یتوہم الناس انک مبہوت وارضی

من اللہ بالقوت واستعد لیوم موت لکی یبخی لک بیت فی الملکوت اساسا من

الزبرد والیا قوت۔

ترجمہ : خاموشی اختیار کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہایت تار یک مکانوں میں کیجئے یہاں تک کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ
ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ تمہارا بہت مل جائے اس پر راضی رہو اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہو تاکہ تمہارے
لیے ملکوت میں ایسا محل تیار ہو جس کی بنیادیں زبرد اور یا قوت کی ہیں۔ ۵

روح، پچوں و صالح و تن ناقہ است

روح اندر وصل و تن در فاقہ است

روح صالح قابل آفات نیست

زخم بر ناقہ بود بر ذات نیست

روح صالح قابل آزاد نیست

فور یزداں سبقہ کفار نیست

جسم خاک کی را بد و پیوستہ جان

تا بیازار زدا و بینہ امتحان

ترجمہ : جسم اونٹنی اور روح صالح (علیہ السلام) ہے۔ روح کو وصال اور جسم کو فاقہ ہے۔ روح صالح

قابل آفات نہیں زخم بھی اونٹنی کے ظاہر پر آئے ذاتِ مستثنیٰ ہے۔ روح صالح قابل آزار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نور کفار کے لائق نہیں۔ جسم خاکی کو روح ضروری ہے تاکہ بد و رنج دیکھ آزمائش کیے جا۔ مسکین وگ آزار سے بیخبر ہیں کیونکہ یہ آزار درحقیقت اسی کا عنایت کردہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ملکہ کا پانی اپنا نہیں دریا کا ہے۔ جسم ناقہ کے متولی کا تا بعد ہوتا کہ تجھے روح صالح کی رفاقت نصیب ہو۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا مِنْ جَنَّتِمْ عَلَيْنَا تَنْجِيَةً سَبَّحْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَنِ الْغَيْبِ لَدُنَّا مُخْبِرٌ ۚ يُبْدِي السَّيْرَةَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ۚ

نجات دی صلیحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے۔ معہ، نجینا یا امنوا کے متعلق ہے۔ یہی دوسرا زیادہ موزوں ہے کیونکہ یہاں مراد یہی ہے کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف ایمان لائے اور ان کی اتباع کی۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کے اور صالح علیہ السلام کے ایمان کا ایک زمانہ ہے اس لیے کہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کا ایمان اپنی اُمت سے پہلے ہوتا ہے۔ بِرَحْمَةٍ دُرِّ الْخَمَةِ در انحالیکہ تم متلبس ہو عظیم رحمت کے ساتھ قِنَّا ہماری طرف سے اور ہمارے فضل و کرم سے۔

ف : تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں یہ رحمت نصیب نہیں ہوئی۔ یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔

تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ برحمتہ منا سے اعمالِ نجات کی توفیق مراد ہے۔ اور الارشاد میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی نبوت کی اور امت کو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔

وَمِنْ خُزْيِ يَوْمَئِذٍ اس کا عطف نجینا پر ہے۔ یعنی اس دن کی ذلت و خواری اور رسوائی سے بچایا اور جسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے اور اس سے انتقامی کارروائی کرے اس سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت

خواری اور کیا ہو سکتی ہے۔

ف : ابنِ الشیخ نے فرمایا کہ اس سے چونکہ نجات دینے کا اظہار مطلوب تھا اس لیے نجینا کو مکرر لایا گیا ہے۔ یعنی اس دن کی ذلت و خواری سے۔

ف : یومِ مَظْذَرِ اہل یوم اذ جاء امرنا تھا۔ اذ جملہ مخذوفہ کی طرف مضاف ہے۔ اس کے بالعوض تنوین آئی ہے اس سے وہ ذلت و خواری مراد ہے جو اسی دن ان پر نازل ہوئی اور ان پر ایسی لازم ہوئی کہ جو کچھ انہیں نصیب ہوا وہ قیامت تک انہیں کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوتا رہے گا۔

ف : الخزی ہر وہ عیب کہ جس کی رسوائی ظاہر اور اس کی طرف منسوب ہونے میں عار محسوس ہو۔

قاعدہ : ظرفِ زمان جب مبنی کی طرف مضاف ہو تو اسے مبنی و معرب دونوں طرح پڑھنا جائز ہے جس نے یومِ مَظْذَرِ کو بفتح الیم پڑھا ہے تو اس کے نزدیک مبنی ہے کیونکہ مبنی یعنی اذ کی طرف مضاف ہے اور وہ اسم غیر متکثر ہے۔ اور جو اسے مکسور پڑھا ہے اس کے نزدیک معرب ہے۔ الیم کا مکسور ہونا خزی کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

ف: پہل قرآن (یعنی مفتوح الیم ہونا) نافع اور کسائی کی ہے اور دوسری قرات اوروں کی ہے۔

وَأَنَّ سَابِقَ بے شک اسے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب تعالیٰ ہُوَ الْقَوِيُّ ہر شے پر قادر ہے الْعَزِيزُ

صرف وہی غالب ہے ہر شے پر مذ کوئی اور۔

ف: کاشفی نے فرمایا کہ وہی اہل ایمان کو نجات دینے پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ العزیز وہ دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے پر غالب ہے۔

رابط: چونکہ قبل از وقت اپنے محبوبوں کو خبر دینا بالخصوص انھیں دشمنوں پر نزولِ عذاب سے مطلع کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے انھیں پہلے کفار کے ہلاک ہونے سے مطلع کر کے اب ان کی تباہی و بربادی کی خبر دی اور فرمایا:

وَآخِذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ انہیں پر ظلم کرنے والوں کو الصَّيْحَةَ چنے و پکارنے سے۔ حضرت جبریل

علیہ السلام زور سے چنے جس سے کفار تباہ و برباد ہو گئے۔ الصَّيْحَةُ 'اخذ کا فاعل ہے اور الذین' اخذ کا مفعول ہے۔ الصَّيْحَةُ مصدر ہے جو یکبار کڑن کا معنی دیتا ہے اور صَّيْحَةً بمعنی سخت چیخنا۔ صا ح یصیح صیاحاً اس کی گردان ہوتی ہے یعنی زور لگا کر آواز دینا۔

ف: سورۃ اعراف میں فاخذ تھم السرجفۃ ہے بمعنی وہ زلزلہ جو کہ صیحه کے بعد متصلاً واقع ہوتا ہے۔

ف: کاشفی نے کہا کہ جو نبی صالح علیہ السلام نے انھیں عذاب کی خبر دی انھوں نے اپنی قبریں اپنے گھروں میں کھود لیں۔ اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب چوتھے روز سورج طلوع ہونے لگا اس وقت عذاب نازل نہ ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے کو بلا کر ہنسی مذاق اور صالح علیہ السلام سے استہزاء کرنے لگے۔ وریں اثنا حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے۔ آپ کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر تھے۔ پھر اپنے پر پھیلاتے جنہوں نے مشرق و مغرب تک تمام روئے زمین کو ڈھانپ لیا۔ آپ کے پاؤں زرد، بال سبز، دندان مبارک سفید اور چمکیلے، پیشانی نورانی اور روشن چہرہ، سر کے بال سرخ مرجان کی طرح نمودار ہوئے۔ جسے صالح علیہ السلام کی باغی قوم نے دیکھا تو سخت گھبرائی اور ڈر کے مارے اپنی کھودی ہوئی قبروں میں داخل ہو گئی۔ چونکہ جبریل علیہ السلام روئے زمین پر چھا گئے تھے وہیں کھڑے کھڑے زور سے کہا:

مُوتُوا عَلَیْكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ۔

تم پر اللہ کی لعنت ہو مر جاؤ۔

آپ کے ایک بار کھنسنے سے سب کافر مر گئے اور ان کے مرنے سے ان کے گھروں کو جھٹکا (زلزلہ) لگا جس سے ان کی چھتیں ان کے اوپر آ گئیں۔

فَأَصْبَحُوا پس ہو گئے فِي دِيَارِهِمْ اپنے گھروں یا اپنے شہروں میں جَحِشِينَ ۞ گھٹنوں کے بل مروہ

پڑے ہوئے۔ یعنی مر گئے اور ان میں جس و حرکت بھی نہ تھی۔ جیسے عموماً موت کے وقت ہوتا ہے کہ جو نبی کسی پر موت کا حملہ

ہوتا ہے تو اس کے بعد اس میں حس و حرکت نہیں ہوتی۔

ف : اس میں بتانا یہ ہے کہ ان کی بہت جلد گرفت کی گئی۔ (اللهم انا نعوذ بك من حلول غضبك)

ف : جثین، جثوم سے مشتق ہے بمعنی منہ کے بل گرنا یا جثوم بمعنی ساکن ہونا اس پر ندے (کے لیے اپنے گھونسلے میں گزارتا ہے) کہتے ہیں جثمت اس کے بعد اہل عرب اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو مرنے کے بعد ہاتھ پاؤں کو متحرک نہ کرے۔

ف : بحر العلوم میں ہے : سرجل جثم اسے قعود یعنی چلنے پھرنے سے عاجز یعنی وہ نہایت بے حس و حرکت تھے اور مجثمہ شریعت کا حرام کردہ جانور اسی سے مشتق ہے۔ یعنی ہر وہ جانور جسے باندھ کر ہاتھ پاؤں مضبوطی سے بکڑ دیے جائیں تاکہ اسے کھڑے کھڑے کسی ہتھیار سے مارا جاسکے۔

فقہی شریعت میں ہے : اے

شعۃ قمر خدا ایساں بجست

خونہاے اشترے شہرے درست

چوں ہمہ در نا امیدی سرزدند

ہمچو اشتر در دو زانو آمدند

در نبی آورد جبیل امین

شرح این زانو زدن را جاثمین

زانو آندم زن کہ تعلیمت کنند

وز چہن زانو زدن بہیت کنند

ترجمہ : اللہ تعالیٰ کے کو تو ال نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے بدلے تمام شہر کو ویران و برباد کر ڈالا۔ جب سب نا امید ہوئے تو تمام کافراؤں کی طرح دونوں زانو کے بل گرے۔ نبی علیہ السلام کے ہاں جبریل علیہ السلام ان کے گھٹنوں کے بل پڑنے کی خبر دے دی۔ تعلیم و تلقین کے وقت تسلیم مفید ہے عذاب کے نزول کے وقت تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

كَانَ لَمْ يَعْنُوا گویا وہ اپنے مکانوں میں ٹھہرے بھی نہ تھے یعنی تباہی کے بعد وہ جگہ ایسی ویران معلوم ہوتی تھی کہ گویا وہ لوگ یہاں بسیرا کرتے ہی نہ تھے۔ زندگی کے آثار معدوم ہو چکے تھے۔ گویا وہ جگہ ایسی تباہ ہوئی کہ وہاں کبھی آبادی تھی ہی نہیں۔

ف : المعنی بمعنی المنزل یعنی وہ جگہ جو زندہ لوگوں کے رہنے سہنے کے لیے ہو۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں :

غنی الرجل ب مکان کذا۔ یعنی وہ مرد یہاں مقیم ہوا۔

یا غنی بمعنی عاش یعنی اس نے زندگی بسر کی۔

الْآخِرُ دَارَاتِ شَمُودَ الْكَفَرُ وَارْتَبَهُمْ ذُبُحُ ثَمُودَ نَظَرُ رَبِّ تَعَالَى كَ سَاوِ كُفْرِيَا - یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے تنبیہ و تحذیر کے لیے ہے۔ اَلَا بَعْدُ الْآخِرُ دَارِ دُورِی اور ہلاکت و تباہی ہے لَشَمُودَ ۝ ثمود کی قوم کے لیے۔ بعداً مصدر ہے فعل کے قائم مقام لایا گیا ہے دراصل یعنی بعد و اسی ہلکو یعنی ہلاک و برباد ہونے۔ یہ لام بیانیہ ہے اس میں ان کا بیان ہے جن پر یہ بددعا کی گئی۔

ف : ان کے برباد ہونے کے بعد بددعا کھنے میں اشارہ ہے کہ وہ اس عذاب کے انہی اعمال کی وجہ سے مستحق ہوئے یعنی نبی علیہ السلام کی نافرمانی اور تکذیب کر کے کافر ہوئے۔ ہیں وہجی اسی اہل ہارنے والے عذاب کے مستحق ٹھہرے بالخصوص ان کی وہ سنگین غلطی کہ انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹیں۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ غزوہ تبوک کے موقع پر حجر مقام پر اترے تو آپ نے کھڑے ہوئے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو! اپنے نبی علیہ السلام سے عجرات کا سوال نہ کیا کہ وہ کیونکہ یہاں پر صاع علیہ السلام کی قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا کہ ان کے لیے پتھر سے اونٹنی نکالیں۔ آپ نے اونٹنی پتھر سے نکال دکھائی۔ وہ اونٹنی یہاں سے آتی اور اپنی باری میں تمام پانی پی جاتی اور وہ اس سے اتنا دودھ حاصل کر لیتے جتنا ان کے ناغہ کے دن پانی پی لیتی تھی۔ اس پر انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر بغاوت کی تو صاع علیہ السلام نے انہیں فرمایا: تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ۔ اپنے گھروں میں تین دن گزارو۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان پر سخت آواز آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب تک ان کی برادری کے سب لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کا صرف ایک آدمی بچ گیا جو حرم شریف میں تھا وہ حرم شریف کی برکت سے بچ گیا۔ اس کا نام ابورغال تھا۔ عرض کی گئی: یا حضرت! ابورغال کون تھا۔ آپ نے فرمایا: ابوثقیف۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس اور اس کے تمام صفات مثلاً ڈالے جبکہ وہ ایمان نہ لائے۔ ہاں اگر وہ حرم شریعت سے پناہ لے تو وہ ہجر و فراق کے عذاب سے نجات پا جاتا ہے۔ پھر جس قدر وہ حرم شرع سے پناہ مانگتا ہے اسی قدر اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ قرب الہی سے جنت مراد ہے اسی لیے نفس مطمئنہ سے فرمایا: فَاَدْخُلِ فِی عِبَادِی وَاَدْخُلِ جَنَّتِی۔

میرے بندوں میں داخل ہو کر میری بہشت میں داخل ہو جا۔ (کذا فی اتاویلات النجیہ)

ف : قرب و بعد اور راقی پہ چلنے اور نہ چلنے والے کئی قسم ہیں:

۱۔ ازل سے ہی انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔ انہیں جدوجہد کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اند کسی پر نگاہ نہیں رکھتا۔

۲۔ ان کو اختیار اللہ تعالیٰ سے دُور ہٹاتے ہیں، لیکن ہمد و جہد سے علاج کر کے دل سے غیر کا تصور ختم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں سوائے حق کے کچھ باقی نہیں رہتا۔

۳۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو راقی پر چلتے تو ہیں لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کی تخلیق مراد تک پہنچنے کی برداشت نہیں رکھتی۔

۴۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ طریقی کیا ہے، اس کے حصول کا کیا معنی ہے۔ وہ اپنے مقام طبعی میں رہتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

قوے بجد و جہد خریدند وصل دوست
قوے دگر حوالہ بتقدیر می کنند

ترجمہ : بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو وصل دوست کے لیے جہد و جہد کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنے امور تقدیر کے حوالے کرتے ہیں۔

اس شعر میں پہلے لوگوں کا استدلال والذین فینا جہاد والنفہد ینہم سبیلنا یعنی جو لوگ ہمارے وصال کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں انہیں ہم اپنی راہ دکھائیں گے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ حصول وصال میں جہد و جہد کو دخل ہے جیسے وزارت جہد و جہد اور اسباب کا استعمال سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایسے ہی دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے وصال سے نوازے۔ اس میں علم و عمل کو کوئی تعلق نہیں۔ یہ سلطنت کی طرح ہے اور سلطنت اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔

کما قال تعالیٰ :

قل اللهم مالك الملك توفى الملك من تشاء۔

اور فرمایا :

یوفى الحکمة من یشاء۔

مزید فرمایا :

وما یسک فلا مرسل له۔

یہی ہمارے دل پر راز کھلا ہے۔ واللہ اعلم

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالِ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ
 حَنِيدٍ ۝ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ
 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ عِيسَى
 يَعْقُوبَ ۝ قَالَتْ يَوْنِكُنِي ۖ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ط إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝
 قَالُوا أَلْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ط إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝
 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۖ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ
 أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۝ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ إِيَّتِهِمْ عَذَابٌ
 غَيْرُ مُرْدُوذٍ ۝ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَهُمْ وَصَاقِي بِهِمْ ذُرْعًا قَالِ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٍ ۝
 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ط قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ
 أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ
 مَا لَنَا بِبَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ۖ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ نُوَآنِي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ ۖ أَوْ آوِي إِلَى دُكُنٍ شَدِيدٍ
 قَالُوا لِيُوطِرَ أَنْتَ وَرُسُلُكَ بِكَ لَنْ يُصِلُوا إِلَيْكَ فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
 إِلَّا أَمْرًا تَكُ ط إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ط إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝
 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ۖ لَقَدْ مَنُصُّوهُ ۖ مُسَوِّمَةٌ
 عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝

ترجمہ: بیشک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں خوشخبری لے کر آتے کہا سلامتی ہو اس نے فرمایا سلامتی ہو پھر کچھ دیر دھڑکے کہ ایک بھنا ہوا بچہ اڑنے آئے پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انھیں اجنبی سمجھا اور ان سے دل میں خوف محسوس کیا انہوں نے کہا مت گھبراؤ یہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اس کی بی بی کھڑی تھی وہ نہیں تو ہم نے اسے اسحاق (علیہ السلام) اور اس کے چچے یعقوب (علیہ السلام) کی خوشخبری دی کہا واہ! کیا میں بھی بچہ جنوں کی مالا میں بڑھیا ہوں اور یہ ہیں میرے شہر بوڑھے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے فرمایا کیا اللہ کے حکم پر تعجب کرتے ہو۔ اسے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں بیشک وہی ہے تمام خوبیوں اور بزرگیوں والا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف ہٹ گیا اور اسے خوشخبری ملی تو قوم لوط (علیہ السلام) کے متعلق جھگڑنے لگا بے شک ابراہیم علیہ السلام بربار بہت آہیں بھرنے والا رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم (علیہ السلام) اس ارادہ کو ترک کر دو یقیناً تیرے رب کا حکم آگیا ہے اور ان پر نہ ٹپنے والا عذاب آنے والا ہے۔ اور جب لوط (علیہ السلام) کے ہاں ہمارے

فرشتے آئے تو وہ ان کی وجہ سے مغموم اور دلتنگ ہوا اور فرمایا یہ دن بڑا سخت ہے اس کے پاس اس کی قوم دھڑکتی ہوئی آئی اور وہ پہلے ہی بُرا کام کرتے تھے فرمایا: میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر پاکیزہ ہیں سو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی نیک چلن آدمی نہیں ہے کافروں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور تو خوب جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا کاش مجھے تمہارے ساتھ معصیتِ ابد کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارا کی پناہ لیتا فرشتوں نے کہا اے لوط (علیہ السلام) ہم آپ کے رب کے رسول ہیں وہ (کافر) آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے تو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں باہر لے جائیے اور تم میں کوئی ایک پیچھے نہ رہ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی عورت کے یقیناً اسے وہی مصیبت پہنچنی ہے جو انھیں پہنچے گی بیشک ان کا معتبر وعدہ صبح ہے۔ کیا صبح قریب نہیں۔ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو تہہ و بالا کر دیا اور اس پر کنگر کے پتھر لگاتار برساتے جو نشان لگاتے ہوئے تیرے رب کے ہاں ہیں اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِخَبَرٍ مُّشْتَرِكٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَفِيهِمْ آيَاتٌ مُّزَكَّاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
یہ آنے والے جبریل علیہ السلام اور چند دیگر فرشتے تھے جو بے ریش حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یعنی بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے صاحبزادے کی پیدائش کی خبر لاتے۔

سوال: بچے کی پیدائش کی خوشخبری کا اضافہ تم نے کیوں کیا ہے۔

جواب: اسے دوسرے مقام پر اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا،

فَبَشِّرْنَا بِمَا سَأَلُوا

یہاں مطلق ہے وہاں مقید۔ اور قاعدہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔

قَالُوا يَا جَبَلُ مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ أَتَقْتُلُونَهُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْهُمْ فَقُولُوا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَصْلُهُمْ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُ عِلْمٍ
آپ کے لیے سلامتی کی دعا کی یا ہم آپ کو شرعی سلام عرض کرتے ہیں۔ قَالَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: سَلَامٌ عَلَیْكُمْ تم پر سلام ہو۔ یعنی ان کے سلام کا جواب احسن طریق سے دیا۔ قاعدہ ہے کہ جملہ فعلیہ حدوث و تجدید پر اور جملہ اسمیہ ثبات و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔

ف: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی مہمان ہیں آپ نے فرمایا انھیں مہمان خانے میں بٹھا دو۔

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُمْ بِعِجْلٍ خَلِيذٍ ○ یہ کہ بٹھنا ہوا گانے کے بچھڑے کا گوشت لے آئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے بچھڑا ذبح کر کے فوراً پتھر پر گرم کر لیا۔

ف: حنیذ تنو کے بغیر زمین میں پڑے ہوئے پتھر پر آگ کے بغیر جتنا ہو گوشت، جیسے ہادیہ نشیں لوگوں کا طریقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں گرم پتھر پر گوشت پکاتے ہیں۔

ف: کواشی میں ہے کہ حنیذ، گڑھ میں ایسے طور پر گوشت پکانا کہ اس سے چربی گرنے لگے۔ حنذات الفوس یعنی گھوڑے پر پردہ ڈال دیا تو وہ پیسنے سے شرابور ہو گیا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ قالوا سلما یعنی ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سلام قولاً من دہیم پہناتے ہیں۔ قال سلمہ آپ نے فرمایا ہمارے اوپر رب جلیل کی جانب سے سلام ہو۔ یہ وہی طریقہ ہے جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسری اختیار فرمایا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته۔

اس پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی:

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين۔

حبیب و خلیل علیہما السلام کے دونوں سلاموں میں فرق یہ ہے کہ حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بلا واسطہ ہے اور خلیل علیہ السلام کا سلام بواسطہ ملائکہ کرام علیہم السلام ہے اور حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سلام میں منجانب اللہ ورحمة الله وبركاته کا اضافہ ہے اور خلیل علیہ السلام کے سلام میں یہ الفاظ ہیں:

فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام اور ملائکہ کرام کے اعزاز میں فرمایا ہے۔

س

قاصد دلبر کہ آرد یک پیام

از حبیب من کہ آرد یک سلام

مژدگانہ مال و جانم سے دہم

ہر چہ میدارم بر آہش می نہم

ترجمہ: دلبر کا قاصد اگر صرف دلبر کا ایک پیغام لائے یا محبوب سے صرف ایک بار سلام پہنچے تو اس کی خوشی میں

جان و مال بلکہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا سب کچھ اس کی راہ میں نچاؤ کر دوں گا۔

۱۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ آئے والے مہمان ملائکہ کرام ہیں لیکن وہ بانی دیوبندی کہتے ہیں کہ ابراہیم

علیہ السلام کو علم نہ تھا کہ یہ کون ہیں۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں دیکھیے۔ ۱۷

ف حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے گائے کا بچڑا لانے کہ آپ کے ہاں یہی جانور زیادہ تھے۔

ربطہ ابراہیم علیہ السلام گوشت پکا کر کھانا لاکر ان مہمانوں کے آگے رکھا تو مہمانوں نے کھانے سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔

تفسیر عالمانہ طعام کی طرف نہیں جارہے۔ یعنی وہ کمانے کے لیے گوشت اور طعام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے نیکو کہہ سکتے ہیں آپ نے انہیں اجنبی سمجھائیں محسوس کیا گیا کہ یہ اجنبی ہیں۔ لیکن طعام نہ کمانے اور اس سے رُک جمانے کا سبب معلوم نہیں ہو رہا تھا وَأَوْجَسَ ایچاس سے ہے بھنے الاوراک۔ تہذیب اللغات میں ہے کہ اوجس بھنے دل میں خوف محسوس کرنا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں محسوس فرمایا مِنْهُمْ اُن کی طرف سے خِيفَةٌ طغوت، جگہ سمجھ لیا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور ان کا نزول یا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے ہوا ہے یا کسی قوم پر عذاب کے لیے۔

رد و با بیہ و دیوبندیہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ :

ماصكان خوف ابراهيم عليه السلام خوف البشريه ما خاف على نفسه فانه حين
 رى بالمنجنيت الى النار ما خاف على نفسه وقال اسلمت لرب العالمين و انما
 كان خوفه خوف الرحمة والشفقة على قومه يدل عليه قالوا لا تخف
 ترجمہ : حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف بشریت کا اور اپنے لیے نہیں تھا اس لیے کہ وہ نار میں فلاخن کے
 فدیے ڈالے گئے تو بھی نہ ڈرے یہاں انھیں خوف اگر ہوا تو صرف اپنی امت کے لیے ، اور وہ بھی بہ بنائے
 رحمت و شفقت۔

تَاوُلَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا مُلَٰئِكَةً كَرَامًا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ خوف نہ کیجئے ہم عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں مَلِیْ قُوْرٍ لُّوَطٌ ؕ لَوْ عَلِمَہٗ السَّلَامُ کِی قَوْمُ کِی طَرْف۔ یعنی ہم صرف لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں، ہمیں آپ کی قوم سے کوئی سروکار نہیں فلذا آپ مطمئن رہیے۔

ف : حضرت لوط علیہ السلام بی بی سارہ کے بھائی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔

وَأُمُّ آتَشَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ مکرمہ بی بی سارہ بنت ہاران بن ناخوریہ آپ کے چچا کی لڑکی تھیں
قَاتِلَةُ، کھڑی تھیں۔

لے اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف امت کے لیے تھا لیکن وہابی دیوبندی جو کہتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تفصیل تفسیر اویسی میں دیکھیے۔

سوال : بی بی صاحبہ یہاں کیسے کھڑی تھیں انہیں تو پردہ میں رہنا چاہیے تھا۔

جواب : مہمان خانہ گھر کے بالکل قریب تھا اسی لیے بی بی صاحبہ نے ملائکہ اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو بلا تکلف سن لی ہوگی۔

۲۔ بی بی صاحبہ کا پردہ تھا ہی نہیں جیسا کہ عام دیہاتوں میں باویر نشین عورتیں بلا حجاب رہتی ہیں اور مہمان نوازی میں شوہر کا

ہاتھ بٹاتی ہیں۔ بی بی صاحبہ بھی اسی دستور کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔

۳۔ بی بی صاحبہ بوڑھی تھیں اور ان کی شریعت میں پردہ کا حکم بھی نہیں تھا اور چونکہ مہمان نوازی دین کا بہترین عمل ہے اس کے پیش نظر

بی بی صاحبہ مہمان خانے میں موجود تھیں۔ اور ملائکہ کرام و ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن رہی تھیں۔

یہ جملہ قالو اک ضمیر ہم سے حال ہے۔ عبارت یوں ہوگی : قالوا لا تخف فی حال قیام امراۃ۔

فَصَدَحَتْ خَوْفَ كَ زَوَالٍ سَخْسَخٍ ہو کر بی بی صاحبہ نہیں فَلَشَرُوْا نِقَابًا سَخْسَخٍ پس ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام

کی خوشخبری سنائی۔ یعنی انہیں پہلی خوشی سے اور بہت زیادہ خوشی ملائکہ کرام کی زبان سے سنائی۔

ف : اسحاق عبرانی لغت میں ضحاک (بہت زیادہ ہنسنے والے) کو کہتے ہیں۔

وَمِنْ ذَرَاۤءِ اسْحٰقَ وراءِ بردن فعال لام کے مقابلہ ہمزہ ہے یعنی یہ مہموز اللام ہے اور ابوعلی فارسی بھی یہی کہتا ہے۔

لیکن عام صرفی کہتے ہیں کہ یہ ناقص یا ئے ہے لام کے مقابلہ میں یا رہے اور اسے ہمزہ سے تبدیل کیا گیا ہے یہ ظروف مکان سے ہے

بجئے خلف و قدم از قبیل افتداد ہے یعنی ہر دو فیضوں کا معنی پایا جاتا ہے بجئے پیچھے اور آگے۔ کبھی یہ ظرف زمان کے معنی میں استعارۃً

بھی آتا ہے۔ جیسے یہاں پر ظرف زمان استعمال ہوا ہے۔ یعنی بی بی سارہ کو اسحاق کے بعد عطا فرمایا یَعْقُوْبَ ○ یعقوب (علیہ السلام)

یعطف الجملۃ علی الجملۃ کے قبل سے ہے۔ اس معنی پر یعقوب علیہ السلام بشارتہ ہیں۔

ف : بیان میں نکاح ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کرام نے بی بی سارہ سے کہا کہ تم سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے۔

اور وہ جوان ہو کر شادی کریں گے ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ آپ کو نہ صرف صاحبزادے کی خوشخبری دی جا رہی ہے بلکہ آپ اپنی

زندگی میں پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھو گی۔ اس کے بعد آپ کی موت واقع ہوگی۔

ف : لیکن ہے کہ بشارت میں دونوں باپ بیٹے کا نام (اسحاق و یعقوب علیہما السلام) رکھ کر خوشخبری دی گئی ہو جیسے یحییٰ علیہ السلام

کے لیے ہوا کہ پیدائش کی خوشخبری کے ساتھ ان کا نام بھی رکھا گیا۔ کما قال تعالیٰ :

اَنَا نَبِيٌّ كَبَلَامِ اسْمٰی یَحٰیئِی۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکائی طور انہیں اس وقت انہی ناموں سے یاد کیا گیا۔ پھر جب پیدا ہوئے تو انہی اسماء سے موسوم ہوئے۔

سوال : بی بی سارہ کو بچے کی خوشخبری دینے کا کیا معنی جبکہ اس کے مستحق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے انہیں خوشخبری سنانا زیادہ مناسب

تھی کیونکہ شوہر اصل ہوتا ہے اور عورت اس کی تابع۔

جواب : ۱۔ جس بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ اسی بی بی سارہ سے پیدا ہو گا نہ کسی دوسری بی بی سے۔

۲۔ بی بی صاحبہ دُوسری ہو چکی تھیں۔ سہو یاس کو پہنچ چکی تھیں کہ ان سے بچے کی پیدائش کے ظاہری اسباب منقطع ہو چکے تھے۔ جسے بانجھ کہا جاتا ہے اسی کیفیت کی حامل تھیں لیکن تاحال زیرِ نود کی متمنی تھیں اسی لیے انھیں زیادہ خوش کرنا مطلوب تھا ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے دُوسری بی بی ہاجرہ سے تو پہلے موجود تھے انھیں چنداں اولاد کی خواہش نہ تھی۔

۳۔ بچے کی پیدائش سے عورتوں کو زیادہ فرحت اور خوشی ہوتی ہے۔ بنا بریں بشارت کی نسبت بی بی سارہ کی طرف کی گئی۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام اصل تھے لیکن اہمیت بی بی صاحبہ کے لیے تھی۔

ف، حضرت ابن عباس اور وہب فرماتے ہیں کہ بی بی کا ہنسنا بہ بنائے تعجب تھا کہ بڑھاپے میں اسے بچے کی بشارت کیسی اور نہ صرف خود کبیراں تھیں بلکہ ان کے شوہر نامہار حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے۔ اس معنی پر آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: **وَامْرَأَتُهُ قَانِمَةٌ بَشْرًا بَابِ اسْحَقٍ وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبُ فُضَحَكَتْ**۔ (کہانی ابراہیم العلوم و تفسیر ابی الیث)

تفسیر صوفیانہ
تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس بشارت کا تعلق نہ تو بی بی سارہ کی بشریت سے ہے نہ آپ کی حیوانیت سے اور نہ ہی آپ کو بیٹے کی پیدائش سے کسی قسم کی خوشی تھی کیونکہ اولادِ دنیوی زیب و زینت سے تعلق رکھتی ہے البتہ آپ کی خوشی اپنی قوم کے عذاب سے نجات پانے کی وجہ سے ہے اور انھیں ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بعد یعقوب علیہما السلام کی نبوت کی بشارت دی گئی اور نبوت نہ صرف یعقوب علیہ السلام تک محدود رہے گی بلکہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت ان کے خاندان میں ہوگی۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سارہ سے نہیں حضرت اسماعیل بن ہاجرہ کی اولاد سے ہیں۔

ف، کاشفی نے بالبشری کے تحت اپنی تفسیر میں لکھا کہ حقائق میں مروی ہے کہ یہ بشری (خوشخبری) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور مبارک کے متعلق تھی کہ اسے ابراہیم (علیہ السلام) انہیں بشارت ہو کہ وہ سید الانبیاء شہ پر دوسرا حبیبِ کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پشت مبارک سے ظہور پذیر ہوں گے وہی خاتم الانبیاء اور صاحبِ لواء الحمد ہوں گے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

نکتہ: بشارت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پدر خلیل ہیں تو پسر بھی حبیب ربِ علیل ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

۵

خوش وقت آں پدر کہ چنیں باشدش پسر
شباباش ازان صدف کہ چنیں پرورد گھر
آباء از د کم و ابنا از د عزیز
صلوا علیہ ما طلع الشمس والقمر

ترجمہ : اس باپ کو اس سے زیادہ اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اسے گوہر پیدا کرنے والے صدف جیسا بچہ نصیب ہو۔
اور جس سے آباد کو عزت اور اپنا کوشفتت میسر ہو۔ اس پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام جب تک سورج اور چاند
چمکتے رہیں۔

قَالَتُ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ :
جب بی بی کو خوشخبری سنائی گئی تو اس نے کیا کہا !

اس کے جواب میں فرمایا :

بی بی نے کہا یٰوِیْلَتَیْ! یہ دراصل یا ویلَتَیْ تھا۔ یاد کو الٹ سے اور تاد کی کسر فتح سے تبدیل کی گئی ہے کیونکہ الٹ بہ نسبت
کسر کے فتح کے ساتھ زیادہ خفیف ہے۔ دراصل یہ کلمہ شر کے وقت بولا جاتا ہے کیونکہ جب کوئی بولتا ہے : ویلَتَہ - تو اس سے وہ
ہلاکت مراد لیتا ہے۔ گویا وہ اسے کہتا ہے : اہ باب تیری حاضری کا وقت ہے۔ پھر ہر عجیب امر پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ جیسے
کہتے ہیں :

یا سبحان اللہ۔

یہ بھی عجیب امر پر بولا جاتا ہے۔ یہاں بھی عجیب بات سن کر بی بی نے کہا :
یا ویلَتَیْ۔ بڑے خرابی۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ یہ کلمہ دراصل خرابی کی دُعا کے لیے آتا ہے۔ درود وغیرہ کے اظہار کے لیے جبکہ کسی کلمہ کی شدت سے
فلس کو اکساہٹ پیدا ہو۔ لیکن یہ اس وقت تعجب کے وقت بولا جاتا ہے جو نفس کو اکسائے۔

وَ اَلَمْ یَاۤئِیْمْ بَچَہ جوں گی وَ اَنَا عَجُوْذٌ اور میں بوڑھی ہوں توے یا نانا نوے سال کی۔ کیونکہ پہلے بچہ پیدا نہیں ہوا۔
وَهٰذَا اور یہ جسے تم دیکھ رہے ہو بَعْلُیْ میرا شوہر نامدار۔ دراصل بعل اس شخص کو کہتے ہیں جو جملہ امور کا انتظام سنبھالے شیکھاؤ
بُڑھا ایک سو یا ایک سو بیس سال کا ہے۔ یہ مال ہے اور اس کا عامل هٰذَا کا معنی یعنی اشیاء ہے۔
ف : اگر اشیاء میں ہے کہ یہ اشارہ معهود فی الذہن کی طرف ہے۔ یعنی میرا وہ شوہر جو تمہیں معلوم ہے وہی معلوم شخص بوڑھا میرا شوہر
ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بوڑھا ہے۔

سوال : معهود فی الذہن کی طرف اشارہ کرنے کا کیا فائدہ ؟

جواب : چونکہ ملائکہ کرام کے ہاں معروف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے شوہر ہیں اسی لیے ان کی طرف اشارہ کرنے میں
وہی معروف حیثیت مراد ہے۔ اگر صرف شخصیت مراد ہے تو معنی یہ ہو گا کہ یہ میرے (بجالت شیخوخت) شوہر ہیں حالانکہ یہ غلط ہے اس لیے
کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے بجالت شیخوخت شوہر نہیں تھے بلکہ وہ جوانی میں بھی اس کے شوہر تھے۔ اس کی مثال هٰذَا
مخفیہ قاسما اگر اس میں زید معروف کی طرف اشارہ ہے تو معنی یہ ہو جائے گا کہ وہ صرف بجالت قیام زید ہے۔ اگر قیام سے قعود

یا کوئی دوسری حالت اختیار کرنے تو وہ زبردہ رہے۔ یہ بالکل نادرست ہے۔ جیسے یہ نادرست ہے وہ بھی ایسے ہی کہ بی بی کا مشائخہ الیہ معبود فی الذہن ہے یعنی معبود شخصیت عند الملئکہ۔

سوال: بی بی نے اپنے بڑا چاہے کا ذکر پہلے اور شوہر کے بڑا چاہے کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ عورت اور مرد کے بڑا چاہے میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہ بوڑھے شوہر کی نوجوان عورت سے تو بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن بوڑھی عورت کے نوجوان شوہر سے بچے پیدا نہیں ہوتے۔

إِنَّ هَذَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۷۷﴾
 اِنَ هَذَا اے شک ہمارے جیسے بوڑھوں سے بچوں کا پیدا ہونا لاشعنی عَجَبٌ ○ ایک عجیب شے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت ہے کہ وہ بندوں کے لیے بڑا چاہے میں اولاد پیدا نہیں کرتا۔

سوال: بی بی صاحبہ کا حقیقہ ہم سے تو زیادہ پختہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیوں متعجب ہوئیں؟

جواب: اپنے اُپر ایک عظیم نعمت سے متعجب ہوئیں کہ وہ بوجہ ضعف پھر جننے کے قابل نہ تھیں اور اللہ تعالیٰ کا ان پر اس قدر فضل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کیا۔ یہ تو کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہالت کا اظہار تو ایک عام مومن بھی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ ایک ولیہ کاملہ۔

قَالُوا لَیْسَ بِیْہِ اِلٰہٌ اِلَّا بِنٰی اِسْرٰءِیْلَ اَوْ اِلٰہٌ مِّنْ دُوْنِہِمْ فَاَعْبُدُوْا اِلٰہَکُمْ وَ اِلٰہَ اٰبَآءِکُمْ وَ اِلٰہَ الْاَوَّلِیْنَ وَ اِلٰہَ الْاٰخِرِیْنَ وَ اِلٰہَ الْاَوَّلِیْنَ وَ اِلٰہَ الْاٰخِرِیْنَ وَ اِلٰہَ الْاَوَّلِیْنَ وَ اِلٰہَ الْاٰخِرِیْنَ
 کرتی ہو وہ تو بہت بڑی قدرت کا مالک ہے وہ تم جیسی بوڑھی کو بچہ عنایت فرما سکتا ہے۔

ف: کاشفی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کیا تعجب، وہ تو اپنی قدرت سے سبب کے بغیر اور اپنے فضل سے علت کے سوا دو بوڑھوں سے بچہ پیدا فرما سکتا ہے۔

قدرتے را کہ بر کمال بود

کہ چنہنہا از د محال بود

ترجمہ: کمال قدرت والے سے ایسے امور محال نہیں۔

حکایت جبریل علیہ السلام
 سدی مفتی نے فرمایا کہ بی بی سارہ کے سامنے جبریل علیہ السلام نے ایک خشک لکڑی اٹھائی اور اسے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان گھسیا تو ہر ابھر درخت پیدا ہو گیا۔
 بی بی صاحبہ نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔

ف: تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ جیسے عوام کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ جاری ہے کہ ان کے امور اسی طریقہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خواص کے لیے بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے اپنی خاص نشانی کا اظہار اور اپنی قدرت کا اعجاز دکھاتا ہے۔ اسی لیے اسے سارہ! تم خواص سے ہو، اسی لیے تمہارے سے اولاد کی پیدائش اس کی قدرت کا اعجاز ہو گا جیسے بی بی حنہ یعنی عمران کی گمردانی۔ کہ وہ بھی بالکل بوڑھی تھیں، بچہ جننے کے لائق نہیں تھیں لیکن بی بی مریم ان سے پیدا ہوئیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزرا۔

ف : جب بچے کا جنما ایسے بوڑھوں کے لیے اعجاز ہے، ایسے ہی انھیں اگر حیض نہیں آتا، لیکن ایسے سن بڑھاپے میں حیض آجی جاتا ہے یہ بھی اعجاز پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے ضحکت بمعنی حاضنت کیا ہے۔

جب حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا تو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہا انجھو بہ تشریف لائیں۔ جب انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو دیکھا تو باوجود بڑھاپے کے ان کو حیض جاری ہو گیا حالانکہ اس وقت بی بی کی عمر سو سال تھی اور آپ کے پستانوں سے دودھ جاری ہو گیا اور فرمایا کہ اس کی چراگاہ اس پر شفقت کر رہی ہے اور اس کی دودھ پینے کی جگہ دودھ بہا رہی ہے۔

رَحِمَتْ اللّٰہُ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت جو ہر شے کو محیط ہے بلکہ ہر خیر پر وہ سبقت رکھتی ہے وَبَرَکَاتُہُ اور اس کی برکتیں، یعنی ہر طرح کی بے شمار خیراتیں منجملہ ان کی اولاد کا عطیہ عَلَیْکُمْ رَحْمَتِیْ اور برکتیں تمہارے لیے لازم ہیں کہ تم سے جدا نہیں ہوں گی۔ اَهْلَ الْبَيْتِ اے اہل بیت! اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خاص فرماتا ہے ایسی برکتیں اور رحمتیں۔ پھر اس سے تعجب کیسا۔ یہ جملہ متانفہ ہے۔ بعض نے کہا یہ خبر ہے اور یہی اظہر ہے۔ بعض نے کہا یہ دعا ہے۔ بعض نے کہا کہ مرحمت سے نبوت اور برکات سے بنی اسرائیل کی اسباب مراد ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہم السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے قصہ میں گزرا تحت آیت قیل ینوح اھبط بسلامنا وبرکات علیک۔ اِنَّہٗ بے شک اللہ تعالیٰ حَمِیْدٌ حمید ہے یعنی تمام محامد کا وہی مستحق ہے مَجِیْدٌ اپنے بندوں پر بہت زیادہ خیر اور احسان فرمانا ہے بالخصوص نبوت کے گھرانے کو اپنی برکات کا مرکز بناتا ہے۔

ف : تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بطریقہ عام اور قدرت عامہ سے جو کام کرتا ہے اسی وجہ سے حمد کیا ہوا ہے۔ مجید وہ ہے جو عوام و خواص پر انعام کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے اہل عرب میں مجد سقہ کلام کو چاہتا ہے۔

ف : ابن اثیر نے فرمایا المجد بمعنی الکریم اور مجید اسی کا صیغہ مبالغہ ہے۔

ف : امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : المجد بمعنی شریف الذات و جلیل الافعال کہ جس کا انعام و عطا جلیل ہے۔ جس شریف الذات کے افعال جلیل ہوں اسے مجید کہا جاتا ہے۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اَبْرٰہِیْمَ الرُّوْعُ حَبَّ اَبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کَاخُوْفَ زَاوِلٍ ہُوَا اور وہ گھبراہٹ دُور ہو گئی جو فرشتوں کے طعام نہ کھانے سے ہوئی تھی اور آپ کو ان کی حقیقتِ ملکہ کے عرفان سے پورا اطمینان ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ وہ کس لیے آئے ہیں۔

وَجَاءَہُ الْبَشْرٰی اور اپنی قوم کی نجات کے متعلق بشارت ملی۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْکَ قَوْمٌ لَّوْطٌ ط لا کہہ کہ آج نہ گھبرائیے ہم کو لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے اور آپ کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دینے کے لیے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا فَبَشِّرْنٰہَا بِاسْحٰقَ یٰمٰنِیْمُ ہم نے سارہ بی بی اور ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔

فبشر نہ بغلام حلیم اور ہم نے اسے حوصلہ والے صاحبزادے کی خوشخبری دی۔

بی بی بشارت میں تابع تھیں لیکن چند وجوہ سے اس کا نام لیا گیا اور وہ وجوہ ہم نے پہلے عرض کر دیے ہیں۔
يُجَادِلُنَا ہمارے ملائکہ کے ساتھ جھگڑتے تھے۔

سوال: آیت میں ملائکہ کا نام نہیں تم نے کہاں سے نکال لیا۔

جواب: سورہ عبکوت میں دلائل کے نام کی تصریح کی گئی ہے ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

سوال : لہذا جواب ماضی میں ہونا چاہیے تھا یہاں متعارف یجاء لہذا کیوں۔

جواب : جس واقعہ کا وقوع یقینی ہو اس کے لیے مضارِع علی سبیل الحکایت المافیہ لایا جاتا ہے

فِي قَوْمٍ لُّؤْلُؤًا ۝ لؤلؤ علیہ السلام کی قوم سے عذاب اٹھ جانے کے متعلق۔

سوال: مجدد اکرنامہ کی بات ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے۔

جواب: یہ وہ جھگڑا نہیں جو ایک قوی ضعیف سے یا ضعیف قوی سے کرتا ہے بلکہ محتاج فقیر کا کیرم غنی کے ساتھ ہے۔ اور جھگڑا بھی عربی

نہیں بلکہ رحمت اور لطف و کرم کا ہے اور وہ بھی دوسرے غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے، کیونکہ نوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے

اس لیے کہ وہ آندور بن آندور ابراہیم بن آندرتھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نوط علیہ السلام آپ کے چچ پر بھائی تھے اور بی بی سارہ نوط

علیہ السلام کی بہن تھیں۔ اسی روایت میں نُوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سالے بنتے ہیں۔

جب ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ نے فرشتوں سے سنا کہ:

جھگڑے کا موجب

انامہلکواہلہذا القریۃ۔ ہم اس بستی کو تباہ و برباد کرنے آئے ہیں۔

تو وہ دونوں مغموم ہوئے کیونکہ اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے۔ پھر وہ دونوں فرشتوں سے سوالات کرنے لگے۔ مثلاً فرشتوں سے

فرمایا کہ جس بستی میں پچاس مومن دیندار رہتے ہوں اسے تباہ و برباد کر دو گے؛ انھوں نے کہا: نہیں پھر آپ نے پوچھا: اگر چالیس

ہوں۔ تو انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر سوال کیا اگر تیس ہوں۔ تو انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر سوال کیا، اگر پانچ ہوں۔ تو انہوں نے

کہا: نہیں۔ پھر کہا: اگر ایک ہو۔ تو انہوں نے کہا: نہیں۔ ہمیں سب کچھ معلوم ہے ہم لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو

نجات دیں گے۔

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ" بیشک ابراہیم علیہ السلام باحوصلہ اور برائی کرنے والے سے جلدی سے انتقام لینے والے

نہیں تھے اَوّا گناہوں اور غلطیوں سے بہت زیادہ آہ کرنے والے اور لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ آہ کرنے والے اور لوگوں کی وجہ سے

بہت زیادہ افسوس کرنے والے تھے۔

ف : بیع الایہ ارمیں ہے کہ : التاؤہ مجھے نہیلیہ لغت سے ملتا جلتا ہے۔

مُنِيبٌ ○ محبت اور رضا جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا حوصلہ اور لوگوں پر رحم کرنے کی وجہ سے تھا ورنہ انھیں جو اذیتا تھا اس سے ہار لینے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ کسی دوسرے کو رنج اور تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اودہ کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے تھے وہ کسی وقت بھی اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہ کرتے بلکہ ان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا۔ چونکہ بہت زیادہ رقیق القلب تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر بیٹھے کہ کس طرح ان پچاروں کو عذاب نہ ہو بلکہ ان کو کچھ ہلکے مل جائے ممکن ہے توبہ کر کے اپنی غلطی سے باز آجائیں۔ جیسے انہوں نے اپنے اب (چچا) آذر کے لیے کیا تھا

سوال : ایک آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام کی اُمت کے لیے جھگڑے تھے۔ دوسری میں ہے کہ لوط علیہ السلام کے لیے۔ اس کی کیا وجہ؟

جواب : مقصد طلبِ نجات تھا اور انبیاء علیہم السلام اپنی رقتِ قلبی سے طالبِ دعا ہوتے ہیں۔ انھیں شخصیت پر نگاہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو اُمت سے ایسے محبت ہوتی ہے جیسے باپ کو اولاد سے۔ اولاد اگرچہ کیسی ہی ہو باپ کی محبت بدستور رہتی ہے اس میں فرق نہیں آتا۔ جیسے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کے لیے دُعا میں مانگتے رہے حالانکہ انھیں معلوم تھا کہ وہ کافر ہے یہ محض ان کی شفقتِ پدری ہی نہ تھی بلکہ جلی فطرت بھی تھی۔

ف : اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اُمت کے متعلق خوشخبری سُنانی گئی لیکن لوط علیہ السلام کی اُمت کا درد بدستور ان کے دل میں رہا۔

ف : چونکہ ابراہیم اور لوط علیہما السلام آپس میں قریبی رشتہ دار تھے اسی لیے ان کی اُمت کو اپنی اُمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے رفعِ عذاب کا جھگڑا کیا۔

يَا بَرَاهِيْمُ ط لَانْكَ كَرَامُ نِي عَرْضُ كِي : اے ابراہیم علیہ السلام اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اس جھگڑے سے اعراض کیجئے کیونکہ جن کے لیے آپ عذاب کے رفع کرنے اور ان پر رحمت کرنے کا فرماتے ہیں وہ ابس کے اہل نہیں۔ اِنَّهُ قَدْ حَبَاؤْ اَمْرٌ مَّا بَلَكَ بِيْشَكْ شَانِ يِهْ بے کہ عذاب ان کا مقدر ہو چکا ہے اب اس قضاء و قدر کے مطابق تیرے رب تعالیٰ کا عذاب ان پر ضرور واقع ہوگا کیونکہ وہ ان کے حالات کو بہت زیادہ جانتا ہے۔ قضاء اس فیصلے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ ازلیہ اور عنایت الیہ سے موجودات کے انتظامات کے لیے ترتیبِ خاص سے مرتب فرمائے۔ اور قدسِ بفعنی تعلق الاسرا دقة بالامشیاء فی اوقاتہا۔ وَلَا تَقْمُرُ اَتِيْهِمْ عَذَابٌ عَیْرٌ مَّرْدُوْدٌ ○ ان کے ہاں عذاب ضرور آئے گا وہ کسی حالت میں بھی رکنے کا نہیں، جھگڑا کرو خواہ دُعا میں کرو یا کوئی اور اسباب و حیلے بناؤ۔

وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دُعا رد ہو گئی۔ ہم (اہلسنت) کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ ہم سے مضبوط تر تھا انھیں یہ بھی علم تھا کہ یہ عذاب روکا نہیں جاسکتا

لیکن دُعا مانگی یا جگڑا کیا تو صرف اپنے مراتب و کمالات اور اجر و ثواب کے ارادہ پر۔

چنانچہ صاحب روح البیان لکھتے ہیں :

وانك ما جود مثاب فيما جاد لتنا لنجا تهم -

بیشک تم کفار کی نجات میں جگڑنے سے ماجور و مثاب ہو۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف اشغوا توجروا وليقصر الله على نبيله ما شاء۔

نیک سفارش کر کے ثواب پاؤ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا قصہ جس طرح چاہا اُن کی زبان سے بیان کر دیا۔

مسئلہ : مطلق شفاعت (سفارش) پر ثواب نہیں بلکہ اس سفارش پر ہے جس میں شرع مطہرہ کی اجازت ہے۔ مثلاً کسی کو ظلم سے بچانا یا جس گناہ میں حد نہ ہو اس گناہ سے معافی مانگنا۔

مسائلِ لواطت ۱۔ صاحبین کا فتویٰ ہے کہ لواطت کے مرتکب پر زنا کی حد جاری کی جائے اس لیے کہ لواطت اور زنا ایک مسئلہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پر تعزیر ہے۔ یہ ظاہر الروایت میں ہے اور جامع الصغیر میں لکھا ہے کہ اسے قید کیا جائے جب تک کہ اس گناہ سے وہ صدقِ دل سے تائب نہ ہو جائے۔

۲۔ اجنبیہ عورت سے لواطت کرے تو اس پر حد ہے۔

۳۔ اپنے غلام، اپنی لونڈی اور زوجہ منکوحہ سے لواطت کرے تو بلا خلاف اس پر حد نہیں۔

۴۔ شرح الاکلی میں ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لواطت پر حد مقرر نہیں فرماتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی حد مقرر نہ کرو۔ جیسے زنا اور قتل کی حد مقرر ہے بلکہ اسے اتنی سخت سزا دی جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ مٹ جائے۔ اس کی نظیر میں غوس ہے کہ اس میں بھی قرآن نے فرمایا کہ میں غوس (جھوٹی قسم) پر کفارہ نہیں۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں غوس اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کے لیے کفارہ نہیں بلکہ سخت ترین سزا ہے۔

بقایا تفسیر آیت مذکورہ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر عذاب نہ رکھنے کا موجب اُن کا اپنا غلط کردار (لواطت) اور لوط علیہ السلام کے ساتھ کفر و تکذیب پر اصرار تھا۔ جب نوبت بایں بخار سیب والا معاملہ ہوتا تو پھر عذاب نہیں رکھتا جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کی توہین کی تو فوراً عذاب کی لپیٹ میں آگئی، ایسے ہی یہ بھی۔

آغازِ عذاب کی کہانی مروی ہے کہ ملائکہ کرام ابراہیم علیہ السلام سے فراغت پاکر لوط علیہ السلام کے گھاؤں سدوم کی طرف روانہ ہوئے وہ وہاں سے بارہ میل کے فاصلے پر تھے۔ یہ حضرات ان کے ہاں بوقتِ دوپہر پہنچے۔

اسے یہی جواب غیر مقتدوں اور شیعوں کو دیا جاوے جسے مذکورہ مسئلہ لے کر امام اعظم اور احناف پر اعتراض کیا جاتا ہے۔

لوگوں کے متعلق معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں۔ انہوں نے عرض کی: وہ کیسے ہیں؛ لوط علیہ السلام نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں اس بستی والے بت ہی بُرے ہیں۔ اسی طرح چار بار فرمایا۔ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کا کسی کو علم نہ تھا۔ لیکن لوط علیہ السلام کی کافرہ منافقہ عورت نے سب کو اطلاع دے دی۔ چنانچہ اس کی تفصیل یوں آتی ہے:

وَصَاقِي بِهِمْ ذُرْعًا اور لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے تنگ دل ہوئے۔

حل لغات و ترکیب: ذرْعاً بوجہ تمیز منصوب ہے یعنی ان کے ہونے سے لوط علیہ السلام کا سینہ یا قلب یا وسعت و طاقت تنگ ہو گئی۔ اس میں اشارہ ہے کہ لوط علیہ السلام کو بظاہر اتنے اسباب حاصل نہ تھے جس سے وہ اپنی قوم کا مقابلہ یا مدافعہ کر سکتے۔ اسی عجز کو مد نظر رکھ کر طول و معوم تھے مثلاً کہا جاتا ہے:

صَاقِ ذِمْرَ فُلَانٍ بَكْذَا۔

یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو کسی مصیبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اس کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے۔

اور الاخریٰ میں بخا ہے کہ:

صَاقٌ بِهِ ذِرْعًا اِی طَاقَةٌ وَصَاقٌ بِالْاَمْرِ اِی لَمْ یَطْقِهِ وَلَمْ یَقُوْا عَلَیْهِ وَكَانَ هَذَا لِیْهِ یَدٌ وَلَمْ یَمْلُکْ۔

یعنی اس کی طاقت نہ رہی اور وہ اس پر کوئی قوت نہیں رکھتا اور اس طرف ہاتھ پھیلا یا لیکن اسے پانہ سکا۔

ف: الازہری میں ہے کہ ذرع طاقت کے قایم مقام استعمال ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس اُونٹ کے لیے کہا جاتا ہے جو چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے پھیلاؤ کے مطابق اپنے ہاتھوں کو بڑھاٹے پھر جب اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاداجائے تو اس کے وہی دونوں ہاتھ پہلے کی نسبت پیچھے اور ڈھیٹے پڑتے ہیں اور گردن بھی اٹھا کے چلتا ہے۔ اس معنی پر اب جہاں وسعت و طاقت کی کمی واقع ہو وہاں یہی لفظ ذرع بولتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

عَالِیْ بِهِ ذِرْعٌ وَلَا ذِمْرَاعٌ۔

یعنی مجھے کوئی وسعت و طاقت نہیں۔

وَقَالَ هَذَا اَیْکُمْ عَصِیْبٌ ○ اور فرمایا آج کا دن مجھ پر بڑا سخت ہے۔ یہ قبیلہ جرہم کی زبان ہے کہ وہ شدید کو

عصیب بولتے ہیں۔ (کذا فی ربیع الابرار)

ف: جب ملائکہ گرام بصورت مہمان لوط علیہ السلام کے گھر میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ان کے لیے طعام تیار کیجئے اور اپنی قوم کو ان کی خبر نہ دینا۔ چونکہ وہ کافرہ منافقہ تھی اس لیے بظاہر تو اقرار کر لیا لیکن کسی کام کے بہانے بستی میں جا کر سب کو فرداً فرداً مطلع کر دیا کہ ہمارے گھر ایسے حسین و جمیل لڑکے آئے ہیں جو دیکھنے نہ سنے گئے ہوں۔ ان کا لباس اور طرز طریق بھی نرالا اور بہترین خوشبو ان سے ملکتی ہے وغیرہ ویر۔ یہ سنتے ہی سب بھاگے اور لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَاءَهُمْ وَأُورِئَهُ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا جَاءَ آبُكُمْ وَأَبُ الْكَافِرِينَ
 اور انکا ایک وہ یہو عَوْنُ الْبَيْتِ دوڑتے ہوئے اس کی طرف گویا دربارائی کی طرف بلا جھک بھاگے جا رہے تھے لیکن ان
 مہمانوں کی حقیقت معلوم نہ تھی ان کے حالات سے غافل اور اپنے انجام سے بھی بے خبر تھے۔

حل لغات : الهراع بمنى الاسراع یعنی تیز دوڑنا۔ تہذیب میں ہے الهراع بمنى براندن سخت و مشتبا بنیدن۔ یعنی سختی سے
 ہٹانا اور کسی شے کو دوڑانا۔ مثلاً کہا جاتا ہے : اهرع القوم وهرعوا۔

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ یہ جملہ قومہ سے حال ہے یعنی وہ لوط علیہ السلام کے ہاں دوڑتے
 ہوئے آئے اور انکا ایک لوط علیہ السلام کی اس وقت کی حاضری سے پہلے گندی اور سخت بُری عادتوں میں منہمک تھے۔

قوم لوط (علیہ السلام) کی گندی عادات کی تفصیل
 لوط علیہ السلام کی قوم کی گندی عادات مندرجہ ذیل
 ہیں :

۱۔ لواطت (لونڈے بازی)

۲۔ کبوتر بازی

۳۔ مجلسوں میں سیٹی بجانا

۴۔ چوراہوں اور چوکوں میں بیٹھ کر لوگوں سے ٹھٹھا محول اور ہنسی مذاق کرنا۔

یہ گندے افعال ان کی طبیعتوں میں گھل مل گئے تھے۔ کوئی گند افعال ان کے نزدیک عیب نہ تھا۔ اسی لیے بے ریش
 لڑکوں کا نام سنتے ہی کھلم کھلا بُرائی کرنے کے لیے دوڑنے بھاگتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں حاضر ہو گئے۔
 ف تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وہ ایسی برائیوں کے مرکب ہوتے تھے جو ہلاکت و تباہی اور عذاب کی موجب ہیں۔ اسی لیے عذاب کے
 منہ میں خود بھاگ کر چلے گئے۔ اہل نبوت جو پاکیزگی اور طہارت کا مرکز ہیں ان سے برائی طلب کرنے لگے اس لیے کہ ان کے نفس کی
 خواہش کا تقاضا یہی تھا کہ وہ برائی طلب کریں۔ اسی وجہ سے وہ کمال شقاوت اور سرعت عذاب کے مستحق ہوئے۔
 مسئلہ : فاسق مجاہد (کھلم کھلا گناہ کرنے والا) پوشیدہ گناہ کرنے والے سے بدتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاسق مجاہد کی گواہی
 ناقابل قبول ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میرے ہر امتی مجرم گنہگار کو معافی دی جاسکتی ہے سوائے
 حدیث شریف مجاہدین (کھلم کھلا گناہ کرنے والوں) کے کہ انہیں ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ ان سے دنیا میں بھی
 مواخذہ ہوگا۔ یعنی ان پر حد ہے (یہ ان جرائم کے لیے ہے جن کی شرعی حد مقرر ہے) اور آخرت میں سخت سزا ہے خواہ ان جرائم پر
 حد شرعی دنیا میں ہو یا نہ۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : اے

نہ ہرگز شنیدم دریں عمر خویش
کہ بد مرد را نیکی آمد بہ پیش
نہ ابلیس بد کرد و نیکی ندید
بر پاک ناید ز تخم پلید
ترجمہ : ہم نے عمر بھر دیکھا نہ سنا کہ بُرے مرد کو نیکی نصیب ہو۔ دیکھیے ابلیس نے بُرائی کی تو اس کی سزا پائی۔ ظاہر
ہے کہ گندے بیج سے اچھا پھل حاصل نہیں ہوتا۔

قَالَ يَقُولُ لَوْ عَلَيهِ السَّلَامُ نَفِيَا، اے میری قوم! ہُوْ لَا تَزَالُوا بِتَدَابُرٍ عَلَيْهِ بِنَاتِي یہ بتا ہے بناتی یہ اس بتدا کی خبر ہے۔ یعنی میری حقیقی لڑکیاں موجود ہیں ان سے نکاح کر لو لیکن میرے ان مہمانوں کو کچھ نہ کہو۔

نکتہ : آپ نے اپنی لڑکیوں کی پیشکش اس لیے کی کہ اس سے قبل وہ لوگ آپ سے لڑکیوں کا نکاح چاہتے تھے تو آپ نے ان کی خجانت کی وجہ سے انکار کر دیا تھا لیکن اب کی بار آپ نے خود پیشکش کی۔

سوال : لوط علیہ السلام نے انھیں اپنی حقیقی لڑکیوں کے نکاح کا کیوں کہا حالانکہ وہ لوگ کافرت تھے اور لوط علیہ السلام کی لڑکیاں مومنہ و مجرہ تھیں۔

جواب : ان کی شریعت میں نکاح میں ایمان و کفر کی کوئی شرط نہیں تھی لیکن ہمارے اسلام میں بھی ابتداء یہ شرط نہیں تھی۔ چنانچہ آغاز اسلام میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں ابوالعاص بن وائل اور عبثہ بن ابی لمب کے نکاح میں دی تھیں حالانکہ وہ دونوں کافر تھے اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں مومنہ موعده تھیں۔ بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کی ناسخ یہ آیت ہے ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا۔ اور نہ ہی مشرکین کو اپنی لڑکیاں وغیرہ نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔

ف : ایک روایت میں آیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی باہنسی قوم کے دوسرے تھے جن کی تمام برادری پر بات چلتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے صاحبزادیوں کا رشتہ انھیں دینے کا وعدہ کیا تاکہ مہمانوں کی عزت رہ جائے۔ یہ ان کا کرم تھا حالانکہ لڑکیوں کا رشتہ دینا ایک بہت نازک اور اہم امر ہے مگر آپ مہمانوں کی عزت پر لڑکیاں قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔

ھُوَ یہ مبتدا ہے اس کی خبر اَطْهَرُ لُکھو ہے۔ یعنی یہ میری لڑکیاں تمہاں لیے بہتر رہیں گی۔
 سوال : اَطْهَرُ اَفْعَل کے صیغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لواطت اظہر نہ سی تو ظاہر ضرور ہے حالانکہ وہ ظاہر تو کجا اجتناب سے خبیث ترین
 فعل ہے۔ پھر لواط علیہ السلام نے اس طرح کیوں فرمایا۔
 جواب : اس سے علی الاطلاق نکاح کی طہارت مطلوب ہے بطور مبالغہ کے افعَل کا عیغہ استعمال فرمایا۔ جیسے کہا جاتا ہے :

النکاح اطهر من الزنی۔ (نکاح زنا سے اطہر ہے)

اس میں زنا کی طہارت مطلوب ہیں نکاح کی طرف ترغیب بطور مبالغہ بیان کی جانی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ زنا نجیست فعل ہے۔
جواب ۲: وہ دگ لواطت کو اچھا فعل سمجھتے تھے۔ ان کی زبان میں فرمایا کہ مانا کہ تمہارے نزدیک لواطت اچھا فعل ہے لیکن نکاح اس سے بہتر اور اطہر ہے۔ اس کی نظیر حدیث شریف میں ہے کہ جب ابوسفیان نے بحالت کفر ہبل بت کے بارے میں کہا، اعلٰیٰ حبیل۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کہو:
اللہ اجل و اعلیٰ۔

اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بت جلیل یا عالی ہے بلکہ ان کے اعتقاد فاسد اور ظن و باطن کے مطابق کہ اگر قبول شہادت تہا رابت ایسا ہے تو ہمارا اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اجل ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے خیال کے مطابق فرمایا: اطہر لکھ۔

صاحب روح البیان کا بیان کی پیشکش اس لیے فرمائی تاکہ ان سے لواطت کا مرض دفع ہو جائے اور اس
صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں
کی پیشکش اس لیے فرمائی تاکہ ان سے لواطت کا مرض دفع ہو جائے اور اس
جانت سے بچ کر انسانی طریقہ نکاح کو اپنائیں۔ آپ نے برائی بند کرنے کا بہترین طریقہ اختیار فرمایا۔
سوال: آپ کی صاحبزادیاں صرف دو تھیں تو ساری قوم کو آپ نے عام دعوت کیوں دی۔
جواب ۱: پہلے عرض کیا گیا ہے کہ اس قوم کے دو لیڈر تھے ان دونوں کی شرارت سے ساری برادری یگڑی ہوئی تھی آپ
نے دونوں کے لیے اپنی صاحبزادیوں کی پیشکش اس ارادہ پر فرمائی کہ یہ دونوں اس برائی سے باز آجائیں اور تمام قوم سہ
جائے گی۔

جواب ۲: فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حن جمع کی ضمیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو سے زیادہ تھیں اور لوط علیہ السلام
نے ان سب کو ان کے بعض کے نکاح میں دینے سے نکاح کی ترغیب دی تاکہ وہ لواطت جیسے گندے فعل سے بچ جائیں۔
اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ایام حیض میں اپنی عورت سے جماع نہ کرنے میں طبعی کراہت ہے وہ باوجودیکہ مباح المحل ہے لیکن
طبیعت کو نفرت ہے تو پھر باوجودیکہ حرام المحل ہے اور ایام حیض مباح المحل میں جب جماع سے طبیعت کو نفرت ہے تو لواطت
سے بطریق اولیٰ نفرت ہونی چاہیے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر لواطت جیسے گندے فعل کو ترک کر کے مباح المحل یعنی عورتوں سے نکاح کو اختیار
کرد و لَا تَخْزُونِ اور مجھے رسوا نہ کرو فی ضیغی ضمیر مہمانوں کے بارے میں کہ ان سے لواطت جیسا گندہ فعل کرو اس لیے
کہ مہمانوں کی رسوائی دراصل میزبان کی رسوائی ہے جیسے مہمان کا اعزاز دراصل میزبان کی عزت ہے۔
ف: ضیف دراصل مصدر ہے اس کے کثیر و کمینوں کے لیے مستعمل ہے۔

اَلَيْسَ مِنْكُمْ دَجُلٌ شَرِيْهُ ۝ کیا تم میں کوئی ایک بھی راہِ راست پر نہیں جو راہِ حق اختیار کر کے لواطت جیسے گندے فعل سے بٹ جائے۔

ف : کاشفی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ گناہ میں کوئی ایسا نہیں کہ تمہیں حق کی بات سمجھائے اور لواطت جیسے گندے فعل سے بچنے کی تلقین کرے۔

ف : تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جو میری نصیحت قبول کر کے سچے دل سے تائب ہو کہ عذابِ خداوندی سے نجات پجائے۔

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِيْ بَنِيْكَ مِنْ حَقٍّ ۚ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی رغبت ہے۔ وہ بد بخت ایسے تھے کہ عورتوں سے کسی قسم کی دلچسپی تھی ہی نہیں اور نہ ہی وہ نکاح کو اچھا سمجھتے تھے بلکہ وہ لواطت کو اپنا مذہب سمجھتے تھے اسی لیے لوط علیہ السلام سے کہا : علمت الہ۔ لوط علیہ السلام کو ان کا مذہب تو معلوم تھا۔ لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ انہیں عورتوں بالخصوص ان کی صاحبزادیوں سے رغبت ہے یا نہیں چنانچہ وَرَأَيْتَكَ لَتَعْلَمَنَّ مَا نُرِيْدُ ۝ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی اے لوط (علیہ السلام) ! ہماری مراد کاتھیں علم ہے یعنی ہم لواطت کے خواہشمند ہیں اس سے وہ ازلی مقدر یعنی عذاب سے تباہی و ہلاکت کو دعوت دے رہے تھے۔

رہط : جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کسی طرح بھی اپنی گمراہی سے باز آنے والے نہیں تو کہا :

قَالَ كُوْا اَنْتَ لِىْ بِكُمْ قُوَّةٌ ۚ كُوْ تَمْنَانِيْہ ہے اسی لیے اسے جواب کی ضرورت نہیں بکہ قوۃ سے حال ہے اور قوۃ بمعنی گرفت ہے۔ یعنی لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاشش مجھے تمہارے دھبے کے لیے کوئی قوت ہوتی اُو اُوِی رَالِی دُكُنْ شَدِيْد ۝ اس کا حلف ان کی بکم پر ہے کیونکہ اس میں فعل کا معنی موجود ہے مراکن بسكون الکاف پہاڑ وغیرہ کا کنارہ یعنی کاشش مجھے تمہارے دھبے اور مقابلہ کی ذاتی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط اور طاقت ور معاون کی پناہ لیتا جس کے سہارے میں تمہارا مقابلہ کرتا اور وہ میرا دفاع کرتا اور ہر معاملہ میں میری اعانت کرتا۔ معاون و مددگار کو ركن الجبل سے شدۃ اور قوۃ کی وجہ سے تشبیہ دی ہے۔

ف : کاشفی نے کہا کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ لیتا یا میں جاتا کسی سخت رکن کے ہاں۔ یعنی کسی قبیلہ کی پناہ لے کر تمہیں اس برائی سے بچاتا۔

ف : چونکہ لوط علیہ السلام اس قوم میں ایک مسافر کی حیثیت سے تھے یعنی ان کی برادری کے نہیں تھے بلکہ باہر سے کوچ کر گئے تھے ان میں قیام پذیر تھے۔ آپ کا کوئی قوی سہارا نہ تھا کہ جس کی مدد سے وہ اپنی مشکلات پر قابو پاتے۔ عام عادت یہ ہے کہ اکثر شہروں میں غریب مسافر کی کوئی مدد نہیں کرتا بالخصوص ہمارے دور میں تو یہ معاملہ عام ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : سے

تیار غریباں سبب ذکر جمیلت

جانا مگر اس قاعدہ در شہر شمایست

ترجمہ : مسافروں کی غمخواری کا سبب ذکر جمیل ہے اسے محبوب ! شاید تمہارے شہر میں یہ طریقہ نہیں ہے۔

نکتہ : حضرت لوط علیہ السلام نے مدکاری کی تمنا اس لیے کی کہ انسان غلغلہ کزور ہے۔ کما قال تعالیٰ :
خلقکم من ضعف - تمہیں کمزوری سے پیدا فرمایا۔

اس سے کوئی بدگمانی نہ کرے کہ لوط علیہ السلام نے کمزوری سے تمنا کی۔ یہ نبوت پر الزام ہے بلکہ آپ کی یہ تمنا
ازالہ وہم آپ کے عرفان پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان رقمطراز ہیں کہ :

والعارف ينظر الى هذا الضعف ذو قوارحالا
ولذا قيل ان العارف التام المعرفة في غاية
العجز والضعف عن التأثير والتصرف لانقهاره
تحت الوحدة الجمعية وقد قال تعالى "فاتخذ
وكيلا" والوكيل هو المتصرف فان اللهم
التصرف بجزم تصرف وان منع امتنع
وان خيرا خيرا ترك التصرف الا ان يكون
ناقص المعرفة -

عارف کمال ایسے ضعف میں ذوق پاتے ہیں۔ اسی لیے
کہا گیا ہے کہ عارف کمال کی تکمیل عجز و ضعف سے ہوتی
ہے کیونکہ عجز و ضعف وحدۃ جمعہ کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا : فاتخذہ وکیلا۔ صرفیہ کی اصطلاح
میں الوکیل وہ ہے جو تصرف ہو۔ اگر اسے تصرف کا
الہام ہو تو تصرف کرے اگر روکا جائے تو رک جائے
اور جس کی معرفت ناقص ہوتی ہے وہ اظہار عجز و ضعف
نہیں کرتا۔

حضرت مدنی قدس سرہ نے بھی سنوی شریف میں فرمایا : ۷

تا کہ باشیم اے تو مارا جانِ جان
تا کہ ما باشیم با تو درمیاں
دست نے تا دست جہاندا بدفع
لفظ نے تا دم زند از ضر و نفع
پیش قدرت حلق جملہ بارگہ

عاجزاں چوں پیش سوزن کارگہ

ترجمہ : اے جانِ جان ! ہم تیرے سامنے ہیں کچھ بھی ہیں نہ ہمارے ہاتھ ہیں کہ کسی شے کو روکیں اور نہ ہی
زبان کہ دم ماریں۔ اور قدرت کے آگے تمام مخلوق ایسے ہے جیسے سوئی کے سامنے تا کہ۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

بمائی لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ انہوں نے مراکن شدید سے سہارا لینے کی تمنا کی۔
ف : مراکن شدید سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مددوار ہے۔

اس حدیث کے معنی میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ
شرح الحدیث سے مدد چاہی اور اسی سے پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اس لیے کہ عاجزوں کو سوائے
اس کی درگاہ کے اور کہاں پناہ ملے۔

۵

آستانش کہ قبلہ ہم است
در پناہش ز ما ہے تا بہر است
ہر کہ دل در حمایتش بست
از ہم ہر دو کون وارست
ترجمہ : اس کا آستان ہر ایک کا قبلہ ہے از ما ہی تا ماہ اسی کی پناہ میں ہیں۔ جس نے بھی اس کی
حمایت میں دل باندھا وہ دونوں جہان میں نجات پا گیا۔

ف : ابن ابی شیبہ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام چاہتے اور تمنا کرتے تھے کہ انہیں مضبوط اور قوی جائے پناہ مل جائے۔ اسی
رحم اللہ الخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے ادا دی الی مراکن شدید غیر مناسب بات کہی اس لیے کہ انہیں
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ناامید ہو کر ایسا نہ کہنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس سے ناامید ہونا تھا بلکہ انہیں تو یقین کرنا چاہیے تھا
کہ میرا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کی مدد کرتا کیونکہ اس سے اور کون بڑا اور قوی ہو سکتا ہے! جو ان کو پناہ دیتا وہی
اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے۔ (ابن ابی شیبہ کا یہ قول مروج بلکہ مردود ہے) بلکہ صحیح قول وہی ہے جو کاشفی نے کہا
اس کی نائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ہوتی ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم
سے بہت بڑی قوت والے آدمی عطا فرمائے۔ یعنی لوط علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ قوت و طاقت
کے ساتھ ہی کفار کا مقابلہ ہو۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے ہی حمایت حاصل رہی جیسا کہ ابتر لے
اسلام میں آپ کو ابوطالب نے اپنی پناہ میں لیا تھا اور ہر طرح کی امداد کی تھی۔ اس کی وفات کے بعد ہی ہجرت الی المدینہ پر
مجبور ہوئے۔

۱۲۔ یہی قول صحیح ہے۔

لے ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی کمزوری سے شکایت نہیں کی بلکہ انہما وضع بھی ان کی شان عالی کی دلیل ہے۔

لوط علیہ السلام کا قصہ دروازے بند کر دیے۔ وہ دروازے سے باہر ہی حضرت لوط علیہ السلام سے گفتگو کرتے رہے لیکن لوط علیہ السلام نے دروازہ نہ کھولا اور بالآخر وہ دیوار پر چڑھ گئے۔ دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں تو عرض کی:

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُؤْسُكَ كُنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَرِشْتُونَ نَعْلَمُ: اے لوط علیہ السلام! ہم تیرے رب تعالیٰ کے رسول ہیں یہ لوگ تمہارے ہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ یعنی ہم تمہیں کسی قسم کا نقصان اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی ہمارے متعلق آپ کو کوئی شکایت ہوگی یعنی ہماری وجہ سے آپ کی تذلیل نہیں ہوگی۔ اور تمہارا سہارا بڑا مضبوط ہے۔ فلہذا دروازہ کھول لیا اور جس اپنے حال پر چھوڑ دیے۔ ہم جانیں اور وہ۔ آپ کوئی ٹکڑہ نہ کریں۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا اور وہ حضرات ملا کر لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ العالمین! اب انہیں (قوم لوط کو) عذاب دیا جائے یا نہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت بخشی تو جبریل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل و صورت میں کھڑے ہو کر اپنے تمام پر پھیلا دیے۔ ان کے دوپرائے ہیں جن پر جڑے ہوئے موٹیوں کے زیورات ہیں۔ انہوں نے اپنے چمکیلے دانت کھول کر اپنے پر کا فوس کے چھروں پر مارے جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ کما قال:

فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ - پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔

وہاں سے اپنے گھروں کو لوٹے تو انہیں راستہ دکھائی نہ دیتا تھا اور چلتے چلتے جاتے تھے کہ لوط علیہ السلام کے گھر سے بچ کر رہو وہاں دو جادوگر آئے ہوئے ہیں۔ جاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرایا دھمکایا کہ آج کی شب تو تم خیر سے گزارو، کل تمہاری خبر لیں گے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَاسْرِ بِأَهْلِكَ لِإِسْرَاءِ بَعْضِ لَيْلٍ رَّاتٍ كُوجَانَا۔ یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ اسی طرح اس کے مجرود کا مصدر بروزن فعل آنا ہے یہ صرف معتل سے مخصوص ہے یعنی اپنے لوگوں کو رات کو لے جاؤ بِقَطْعِ لَيْلٍ اللَّيْلِ الْقَطْعِ بمعنی رات کا آخری حصہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رات کا کوئی حصہ یعنی رات کے کچھ حصہ گزر جانے کے بعد۔ اس معنی پر باہلک کی بابت تعدیہ کی ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ حال کا معنی ہو۔ اب معنی یہ ہو گا کہ ان کو رات کو لے جاؤ اور انہیں ایکہ تم ان کی مصاحبت کرنے والے ہو دولت کے کسی حصے میں۔ بہر حال اس سے اندھیری رات مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں پر باد بمعنی فی ہے۔ یعنی اے لوط علیہ السلام! تم سب رات کو یہاں سے نکل جاؤ تاکہ صبح کے وقت کے عذاب میں ان کے ساتھ تم بھی نہ مارے جاؤ۔ فلہذا صبح سے پہلے ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور تم میں کوئی ایک بھی التفات نہ کرے۔ یعنی نہ تم اور نہ تمہارا ماننے والا کوئی اس کے خلاف کرے اور نہ پیچھے مڑے۔ جیسے انہیں حکم ہوا ہے ویسے ہی عمل کریں یا یہ کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اس شہر میں مال و متاع اور دوست اجاب کافی تھے اس لیے انہیں فرشتوں نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور یہاں کے تمام بار دوستوں سے انقطاع کر لو۔

ف : تاویلات نجیہ میں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی دنیا دہانیا کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کی زیریں و زینت اور نقش و نگار اور مال و متاع کو دل میں لے۔ خلاصہ یہ کہ ساکب کو دنیا دہانیا سے بالکل کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔

حدیث شریف : اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ! میرے صحابہ کرام کی ہجرت مکمل فرما اور انہیں ان کے گھٹوں پر واپس نہ کر۔ یعنی ان کی ہجرت ایسی مکمل ہو جائے کہ انہیں مکرر کہ شہر سے کسی قسم کا ٹکاو نہ رہے تاکہ پچھلے وطن کے میلان سے ان کا ثواب نہ جاتا رہے۔

ف : مروی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیوں (۱) ریشا (۲) دھورا و دیگر ماننے والوں کو جمع فرمایا تو جب سید علیہ السلام نے انہیں اپنے پڑوں کو اٹھا کر شہر زغر میں پہنچا دیا۔

ف : یہ شہر قوم لوط کے پانچوں شہروں سے ایک تھا۔ یہ بستی سدوم سے بارہ میل دور تھا اور یہاں کے باشندے لواطت کے عمل سے پاک تھے لیکن یہ روایت فاسر باہلک کے تقاضا کے خلاف ہے۔ یعنی اس میں پیدل چلنے کا حکم ہے اور یہاں جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن یہ صرف صاحب روح البیان کا خیال ہے ورنہ فاسر باہلک جبریل علیہ السلام کے لے جانے کے

منازی میں جیسے سبحن الذی اسرعی بعبدہ میں فرمایا لیکن وہاں بھی براق پر لے جایا تو اے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔

نکتہ : ۱۔ انہیں پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے سے اس لیے روکا گیا کہ معذب قوم پر عذاب کے نزول سے ان کے دلوں پر اثر نہ پڑے۔

۲۔ مسلسل چلتے رہیں ٹھہرنے کا نام نہ لیں کیونکہ مڑ کر دیکھنے سے تسلسل قائم نہیں رہتا۔

۳۔ دراصل یہ بھی ایک آزمائش تھی۔

إِلَّا أَمْرًا تَكُ فاسر باہلک سے استثناء ہے۔ مگر آپ کی زوجہ ریشا بیک شان یہ ہے کہ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ط جو عذاب کفار پر واقع ہو گا۔ یہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گی۔

باباں یار گشت ہمسر لوط

خاندان نبوتش گم شد

ترجمہ : لوط علیہ السلام کی زوجہ بڑوں کے ساتھ مل گئی اس لیے اس کا نبوت سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ یعنی نبوت کے خاندان سے ہونے کے باوجود صحبت بدلنے لگا کہ وہ جس سے وہ بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی کیونکہ نبوت سے بہت بڑے قوی تعلق کے باوجود جب اہل ضلالت سے تعلق باطنی جوڑا تو وہ انہی کی طرح گمراہ ہو کر بہت بڑے عذاب سے تباہ و برباد ہوئی۔

سبق : اس سے معلوم ہوا کہ اغیار کی صحبت سے بہت ضرر اور نقصان عظیم ہوتا ہے۔

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط ان کے عذاب اور تباہی و بربادی کا وقت صبح کا ہے۔ اس میں فاسر باہلک الخ کی

علت بتائی گئی ہے۔ اور مسلسل چلنے کی اصل غرض سمجھائی گئی ہے۔ (کذا فی الارشاد)

ف : مروی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ملائکہ سے پوچھا کہ ان کافروں کو کس وقت عذاب آئے گا ؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ صبح کو۔ آپ نے فرمایا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے چلا جاؤں۔ فرشتوں نے کہا :
اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ○ کیا صبح قریب نہیں ہے۔

نوٹ : ۱۔ ان کے عذاب کا تعین صبح کے وقت کا اس لیے ہوا کہ وہ آرام اور راحت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کا عذاب زیادہ گھراہٹ پیدا کرتا ہے۔

۲۔ ناظرین کو عبرت دلانے کے لیے یہی گھڑی زیادہ موزوں ہوتی ہے۔

لطیفہ : اس میں اشارہ ہے کہ موت کی گھڑی ہر ایک کے قریب تر ہے۔ جب وہ کسی کو گھیر لے گی تو بندہ سمجھے گا کہ گویا اس دنیا میں وہ ایک لمحہ بھر بھی نہیں ٹھہرا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

چرا دل بریں کارواں می نهم
کہ یاراں برفتند و ما بردیم
پس اے خاکسار گنہ عن قریب
سفر کرد خواہی بشہر غریب
بریں خاک چنداں صبا بگذرد
کہ ہر ذرہ از ما بجائے برد

ترجمہ : اس دنیا کے قافلے سے مجھے دل لگانا اچھا نہیں کیونکہ بہت سے دوست یہاں سے چلے گئے اور ہم چند روز کے لیے رہ گئے۔ پس اے گنہ میں مبتلا ہونے والے ! عنقریب تم بھی شہر غریب کی طرف رخت سفر باندھو گے۔ اسی خاک سے کئی بار بادِ گزرے گی کہ ہماری مٹی کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے جائے گی۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَاءَ عَذَابُكَ وَقَتِ آيَا عِزِّهِمْ هُوَ الَّذِي جَعَلْنَا هَمَّ نَارِ اللَّهِ عَالِيَهَا
قوم لوط کی اوپر والی بستیوں کو۔ انہیں مؤتلفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ چار شہر تھے جن کی چاک ہزار، چار سو یا صرف چار ہزار بستیاں تھیں۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ ہر شہر میں ایک لاکھ شمشیر زن جوان بہادر تھے۔ وہ چار شہر یہ ہیں :

○ سدوم

○ عامورا

620

○ خواہم

بیت المقدس سے تین دن کے سفر کے فاصلے پر تھے سافلکھانچے کی طرف یعنی ان کو اسی ہیٹ پر انٹ دیا گیا۔ یعنی ہم نے تمام شہروں کو انٹ دیا۔

جبریل علیہ السلام کی طاقت

مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں پانی والے حتمے سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے جن کے برتن بھی نہ اُٹے اور بدستور کُتے بھونکتے رہے، مرغ بوجھ رہے اور سونے والے سوتے رہے کسی کو معمولی دھتکا بھی نہ لگا۔ حتیٰ کہ آسمان تک لے گئے آسمان سے اٹنا پھینکا تو زمین پر آگرے۔

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّاءَ هَمَّ نَ ان تمام شہروں کے اوپر سے برسیا یا یعنی آسمان سے زمین کی طرف اُٹنے کے بعد ان پر پتھر برساتے گئے۔

سوال : یہ تمام کام فرشتوں نے کیا لیکن ان جملہ امور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا ؟

جواب : تاکہ معلوم ہو وہ جملہ امور ایسے مہتمم باشند تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

حِجَّاسَةٌ مِّنْ يَّجْتَلٍ ۖ لَّكَارِءُ وَالْپَتْرِ - جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: حِجَّاسَةٌ مِّنْ طِينٍ وَرِءِصِل
ان پتروں کو کہا جاتا ہے جن پر گیلی مٹی کی پیٹ ہو۔ یعنی یہ دراصل سنگِ گل تھا۔ اس کی عربی مجتہل بنائی گئی۔ مَنصُودٌ ۝ یہ
مجتہل کی صفت ہے۔ مَنصُودٌ یہ تجل کی صفت ہے یعنی نشانی والے۔ یعنی وہ ان پتروں سے زالی طرز کے تھے یا وہ
ہر ایک کے لیے نامزد تھے کہ جس کو جو پتھر لگنا تھا اسی کے لیے اس کی کوئی علامت ڈالی گئی تھی۔ منصود اہل عرب کہتے ہیں
الغصد فی الامر سال۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے کو پے در پے نیچے بھجا جائے۔ جیسے بارش کے قطرات دراصل
غصد بمعنی وضع الشئ بعضہ علی بعض کسی شے کے بعض کو بعض پر رکھنا۔ یہ مجتہل کی صفت ہے۔ مَنصُودٌ نشان
لگائے ہوئے۔ اسے دنیا کے کسی پتھر سے مشابہت نہ تھی۔ یا مَنصُودٌ کا معنی یہ ہے کہ اس پتھر پر اس شخص کا نام کندہ تھا جسے
اس پتھر نے تباہ کرنا تھا۔ عِنْدَ رَبِّكَ طیرے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ کاشفی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ان کے
غذاب کے لیے پہلے تیار کر کے رکھے تھے۔

مروی ہے کہ وہ پتھر ہر ایک کو پہنچے جہاں بھی تھا یہاں تک کہ ان میں سے ایک حرم شریف میں تھا اس کا پتھر چالیس دن
 العجوبہ آسمان پر لٹکا رہا یہاں تک کہ وہ حرم شریف سے باہر نکلا تو اسے اس وقت لگ کر اسے تباہ و برباد کیا۔
 ف : تفسیر زامدی میں ہے کہ ان کا بڑا پتھر بڑے مٹکے کے برابر اور چھوٹا پانی کے گڑے کے برابر تھا۔
 نکتہ : صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ قوم لوط کو اٹھنے کے بعد پھر پتھروں سے مارنا عذاب کی تکمیل کے لیے تھا۔ جیسے

صالح علیہ السلام کی قوم کو صیغہ کے بعد جحفہ (زلزلہ) میں مبتلا کیا گیا۔ وہ سب راہِ کبریا میں تھے ان کا عذاب اسی طریق سے تھا کہ وہ اپنے شہروں سے باہر تھے۔ شہروں کے اٹنے سے بچے تو پتھروں کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔
وَمَا هِيَ اور نہیں ہے مذکورہ پتھروں میں مبتلا ہونا مِنَ الظَّالِمِينَ ظالموں سے۔ یعنی وہ اپنے ظلم کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق تھے اور وہ عذاب انہیں لازماً پہنچا بیعید ○ کوئی بعید۔

سوال : اسے بعید لانا چاہیے کہ ما کا اسم موند ہی ہے۔
جواب : حجازۃ الحجرج کی تاویل کی وجہ سے اسے مذکر لایا گیا ہے۔
مسئلہ : اس میں ہر ظالم کو وعید ہے کہ وہ ظلم کے وقت خیال رکھے کہ اسے بھی اس عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔
حدیث شریف ۱ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت میں ظالمین سے کون مراد ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت کے ظالمین مراد ہیں۔ وہ عذاب کے پتھر کا نشان ضرور بنیں گے۔ اور وہ پتھر ہر لمحہ گرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ظالمین کو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس عذاب کے پتھر سے بچ جائیں گے۔ بلکہ وقتِ وفات اس پر بھی اسی قسم کا پتھر گرے گا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد شریف میں تشریف فرما تھے کہ اچانک دیوار کے گرنے کی آواز آئی۔ اس سے تمام صحابہ کرام گھبرائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تمہیں معلوم؟ کہ یہ دیوار کے گرنے کی آواز کیسی تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی : اللہ ورسولہ اعلم۔ (اللہ جانے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے فرمایا کہ تشریف لے آئے اس پتھر کو جہنم کی اوپر کی جانب سے نیچے گرایا گیا تھا۔ اب یہ جہنم کے گڑھے کی آخری جانب کو گرا رہا ہے یہ اسی کی آواز تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے ارشادِ گرامی سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ کسی منافق کے گھر سے کسی کے مرنے پر نوحہ (بین) کی آواز سنی گئی۔ اس وقت وہ منافق مرا تھا۔ اس کی عمر فوتیگی کے وقت تشریف بس تھی۔ گویا اس کے مرنے کے بعد یہ پتھر اسی کے ٹھکانے پر پہنچا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ان المنافقین فی الدرك الاسفل من النار۔ بے شک منافقین جہنم کے نیچے جلتے ہیں ہوں گے۔
ف : صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بطور عبرت کے وہ آواز سنائی گئی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جب میں شبِ معراج تیسرے آسمان پر پہنچا تو میں نے ایک حدیث شریف ۳ : پتھر دیکھا۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا : یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی : آپ اس کے متعلق مت پوچھیے۔ جب ہم واپس ہوئے تو میں نے پھر اسی پتھر کے بارے میں پوچھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ قومِ لوط کے پتھروں سے ہے۔ اسے آپ کی امت کے ظالمین کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہی آیت پڑھی : وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بیعید۔ (کہانیِ زہرۃ الریاض)

ۛ

چوں عالم از سنگ تنگ دارد
عجب نبود کہ بروے سنگ بارد

ترجمہ: جب سارا عالم کسی سے تنگ ہو تو اس پر اگر پتھر برسیں تو تعجب نہ کرو۔

ف: اقیان میں ہے یہ وہ ہے جو نہ ہونے والا امر ہو، اور جس کا تصور بھی نہ ہو سکے اور جس کے وقوع کا امکان ہو وہ قریب ہے۔
محب بن مردان کہتا ہے کہ جزیرہ قوبہ سے ہمارا گزر ہوا اور وہی ہماری آخری گزرگاہ تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس جزیرہ پر چند حکایت کوڑے ساروں۔ میرے کوڑے مارنے سے قوبہ کے متعدد باشندے باہر آ گئے۔ ان کے آگے آگے ایک لمبے قد کا گنہگار دنیایت کمزور آدمی تھا جو اون کا کبل اوڑھے ہوئے تھا۔ میرے قریب آ کر السلام علیکم کہہ کر مٹی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا آئیے صاف بیٹھئے۔ اس نے کہا: میں ان کا بادشاہ ہوں اور جسے اللہ تعالیٰ رفعت بخشے اس پر تو واضح لازم ہے۔

ۛ

تواضع ز گزراں فرازاں نکوست
گداگر تواضع کند خوئے اوست

ترجمہ: بڑے آدمیوں کو تواضع ضروری ہے گداگر کو تو تواضع کی عادت ہے۔

اس نے مجھ سے کہا کہ تم کھیتوں کو جانوروں سے کیوں برباد کرتے ہو حالانکہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے نوکروں کی غلی ہے۔ پھر کہا کہ تم ریشم اور سونا و چاندی کیوں پنتے ہو حالانکہ یہ بھی تمہارے دین میں حرام ہیں۔ میں نے کہا ہمارے عجی غلاموں کی غلط عادت ہے ہم انہیں روکتے ہیں لیکن وہ نہیں رکتے۔ اس نے مجھے شوخ نگاہ سے دیکھ کر استہزا کرتے ہوئے کہا کہ اے ابن مردان! تم غلط کہہ رہے ہو دراصل بات یہ ہے کہ تم خدا کی زمین پر بادشاہ بنائے گئے ہو لیکن ظلم کر رہے ہو تمہارے اوپر جتنے احکام خداوندی لازم ہیں تم نے سب کی خلاف ورزی کی ہے اس کا وبال تم چکھو گے بخدا تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی کا خبیازہ بھگتو گے۔ اور اے ابن مردان! تم خدا کی زمین پر ایک بہت بڑی مصیبت ہو مجھے ڈر ہے کہ تیری شامت سے ہم نہ مارے جائیں۔ یہ کہہ کر چلا یا۔

ظلم اس قساوت قلبی کا نتیجہ ہے جو انسان کے قلب پر بارش کی طرح برتی ہے اور قلب کی قساوت ظلم کی صوفیانہ تقریر ہے اس قدر اضافہ ہوگا جس قدر اس کا ظلم ہوگا۔ جب وہ قساوت قلب کے شیشے کو سیاہ کر دیتی ہے تو اس کی نجات کی امید بھی نہیں رہتی۔ پھر وہ ان ظالموں کی طرح ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے جنہیں قبر خداوندی کے آسمانِ جلال سے قساوت کے پتھروں سے تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغاوت و فساد اور قساوت قلبی سے بچا کر عدل و صلاح کی ہدایت بخشے وہی ولی الارشاد ہے۔ (آمین)

وَالْإِلَهِ الْمَلِكُ وَالْمِيزَانُ ۚ إِنَّ فِيْ أَسْرَارِكُمْ بِخَيْرٍ وَرَاقِيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مَّحِيْطٍ ۝ وَيَقُوْمُ أَوْفُوا
 الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝
 بَقِيَتْ لِلَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝ قَالُوا اإِشْعِيبُ أَصْلُكَ
 تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ
 الرَّشِيْدُ ۚ قَالَ يَقُوْمُ أَسْرَءُ يَتِمُّ إِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّيْ وَدَرَاقِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَخْلُصَ إِلَى مَا أَنْفُسُكُمْ عَنْهُ ط إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا
 تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ۝ وَيَقُوْمُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ أَفْ
 يُصِيْبُكُمْ مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَّكَ لَاطِفٌ ۝
 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ ۝ قَالُوا اإِشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيْرًا
 مِّمَّا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِتْنًا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزِيْزٌ ۝
 قَالَ يَقُوْمُ أَرْهَضِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاتَّخِذْ نُوْهٌ وَرَءَاكُمْ ظَهْرِيًّا ط إِنْ رَبِّيْ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ لَحَيِيْظٌ ۝ وَيَقُوْمُ اْعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنْ رَأَيْتُمْ عَامِلًا سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
 يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ وَارْتَقِبُوا إِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شَعِيْبًا وَ
 الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۚ وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِيْ دِيَارِهِمْ
 جَمِيْنٌ ۝ كَانَ لَمْ يَعْنُوا فِيْهَا ط لَا بُعْدَ لِّلْمَدِيْنِ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُوْدُ ۝

ترجمہ : اوسین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب (علیہ السلام) کو (بجھا) کہا اے میری قوم ! اللہ کی عبادت
 کرو اور اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو بیشک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا
 ہوں اور مجھے تم پر گمراہی والے دن کے عذاب کا خطرہ ہے ۔ اور اے میری قوم ! ناپ اور تول کو انصاف کے
 ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو ۔ اور فساد پھیلانے ہوئے زمین میں نہ پھرو ۔ اللہ کے ہاں جو
 بیچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں ۔ کافروں نے کہا : اے شعیب
 (علیہ السلام) کیا یہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان خنداؤں کو جن کی ہمارے باپ دادا پوجتا
 کرتے تھے اور ہم نہ کریں اپنے مالوں میں وہ جو ہم چاہیں ۔ بے شک تو بڑا عقلمند اور نیک انسان ۔ فرمایا : اے
 میری قوم ! بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے سے اچھی روزی بخشی اور

میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کر کے وہ کام کروں جس سے تمہیں روکنا ہو۔ میں حتی الامکان اصلاح کے سوا
 اور کچھ نہیں چاہتا اور میری قنوتی اللہ ہی سے ہے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں
 اور اسے قوم امیر کے ساتھ اختلاف تمہارے سے یہ کرادے کہ تمہیں وہی مصیبت پہنچے جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا
 قوم صالح کو پہنچی اور تم سے قوم لوط بھی تو کچھ دور نہیں اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقیناً میرا رب
 رحمیت کرنے والا ہے۔ کافروں نے کہا اے شعیب (علیہ السلام) ہم تو تمہاری بہت سی باتیں سمجھ نہیں رہے اور
 بیک تمہیں ہم اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر نیری برادری ہو تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا اور تو ہمارے ہاں کوئی
 معزز انسان نہیں۔ فرمایا اے قوم! کیا میری برادری کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے پس پشت ڈال رکھا
 اور جو تم کرتے ہو میرا رب اس پر محیط ہے اور اسے قوم تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تم جان لو گے
 کس پر عذاب آتا ہے کہ وہ اسے رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور
 جب ہمارا حکم آتا تو ہم نے شعیب (علیہ السلام) اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ظالموں کو
 سخت آواز نے آپکڑا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے
 سن لو چٹکار مدین پر جیسے نمود پر چٹکار ہوئی۔

تفسیر عالمانہ وَ اِلٰی مَدِیْنَہ مَدِیْنَہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک لڑکے کا نام ہے۔ پھر ایک قبیلے یا شہر کا نام پڑ گیا
 جسے مدین نے بنایا۔ جیسے اصول ہے کہ جو کوئی شہر کو آباد کرے تو وہ شہر اسی کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے
 یعنی ہم نے قبیلہ مدین یا شہر مدین کے گمبھوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا آخاھم ان کے بھائی یعنی ان کے نسب کا ایک فرد شعیب
 شعیب علیہ السلام کو۔ یہ آخاھم سے عطف بیان ہے۔

ف شعیب علیہ السلام بن مکیل بن شجر بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔
 قَالَ یہ جملہ استینافہ بیان ہے یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا: یَقُوْمُ اے میری قوم! اَعْبُدُوا اللّٰهَ اللّٰه تعالیٰ
 وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اس کے ساتھ بتوں کو شریک نہ بناؤ اس لیے کہ مَا تَلْبَسُوْنَ اِلَّا لِبَاسًا تَمَارِاسُ کے
 سوا اور کوئی معبود نہیں یعنی تمہارا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کلمہ توحید کا دعوے ہر نبی علیہ السلام کا تھا۔ سب نے اپنی
 اُمت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کیونکہ شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی اُمت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی
 دعوت دی کیونکہ تمام امور کا دار و مدار اسی توحید پر ہے اس کے بعد انھیں ان کے مراسم و اعمال سے روکا۔ اناج کی بھرتوں
 میں کمی بیشی خصوصیت سے ان کی بُری عادت تھی انھیں ماپ تول میں کمی سے روکا، کیونکہ یہ عادت ہلاکت و تباہی لاتی ہے۔
 چنانچہ فرمایا: وَلَا تَنْقُصُوا الْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ مَآپ تول میں کمی سے روکا، کیونکہ یہ عادت ہلاکت و تباہی لاتی ہے۔

ایک بڑا دوسرا چھوٹا۔ جب لوگوں سے کچھ لینا ہوتا تو بڑے پیمانے کو استعمال کرتے اگر دینا ہوتا تو چھوٹے کو۔ یعنی معصور و مقرر شدہ پیمانے کا حجم نہ گھٹاؤ اور نہ تولنے کے باٹ کم وزن بناؤ۔ اس طرح سے حقوق العباد میں کمی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اور وہ موجب تباہی و بربادی ہے۔ لیکن ہے کہ اسم آلودہ کو وہی شے مراد لی جائے جو اس پیمانے سے لی اور دی جاتی ہے۔ یعنی نہ گھٹاؤ اور نہ کم کرو کیلکول کے بھرینے اور موزونات کو تول دینے میں۔

تنبیہ: ایسی گندی عادتیں ماحال کفار کی وراثت میں موجود ہیں۔

رَافِئِ اَسْمٰکُمْ بِخَيْرٍ بے شک میں تمہیں بھلائی یعنی مال و دولت والا دیکھتا ہوں یہ ولا تنقصوا انکی قلت ہے یعنی بھوکے اور تنگ دست نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثروت و وسعت والے ہو اسی لیے تمہیں کم بھرنے اور کم تولنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں اگر تم بھوکے اور تنگ دست ہوتے تو پھر تمہاری مجبوری تھی اگرچہ جائز اس وقت بھی نہیں تھا لیکن ایک عذر تو پیش کر سکتے تھے مگر اب تو وہ عذر بھی نہیں ویسے ہی خواہ مخواہ غلطی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ بلکہ تمہارے ہاں مال و دولت کی دست ہے تم تو اناغریبوں اور مسکینوں کی امداد کرو۔ وَرَافِئِ اَخَافُ عَلَیْکُمْ اگر تم اس برائی سے باز نہ آئے تو مجھے تمہارا خطرہ ہے عَذَابٌ یُّؤِیْرُ مَاحِیْطٌ ۝ یوم محیط کے عذاب کا کہ اس دن کوئی غلط کار عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اس سے قیامت کا عذاب یا اسی دن کا عذاب مراد ہے۔ جب اس قوم پر آیات تو ان کی بنیادیں ہلا دیں اور محیط سے اسے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس دن کی کیفیت یہی ہے کہ جب آئے گا تو کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکے گا۔ دراصل اس سے عذاب کا حال ظاہر کرنا مطلوب ہے۔

حل لغات: العذاب کلام عرب میں عذاب سے ہے بمعنی المنع۔ اور پانی کو عذاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پیاس کو روکتا ہے اور عذاب بھی اسی نام سے اس لیے موسوم ہے کہ وہ مجرم کو ایسے جرم کے ارتکاب سے اور دوسروں کو عبرت بن کر اسی طرح کے جرم کے عمل سے روکتا ہے۔

وَلِیَقْوِمِ اَوْفُوا اَلْمِکْیَالَ وَالْمِیْزَانَ اور اے میری قوم! بھرتول کو پورا کرو یعنی حقدار کو اس کا حق پورا ادا کرو اور حق والے کے حقوق کی ادائیگی میں معمولی کمی بھی نہ کر دیہاں تک کہ تم خود دل میں مطمئن ہو کہ واقعی ہم نے اس کے حقوق پورے طور پر ادا کر دیے بِالْقِسْطِ یہ اوفوا کے فاعل سے ہے یعنی درانحالیکہ تم عدل سے متلبس ہو کہ اس میں نہ زیادتی ہو اور نہ نقصان، بلکہ پورا ادا اور پورا لو۔

مسئلہ: کسی کو بطور احسان و فضل اپنے پیمانے کو زائد بنانا ناجائز ہے جیسا گھٹانا ناجائز ہے۔ لیکن پیمانے میں ایسا نہ چاہیے۔ ہاں ویسے جتنا زیادہ دیا جائے جائز ہے لیکن پیمانے میں ایسا نہ کرنا چاہیے۔

مسئلہ: الارشاد میں ہے کہ یہ بڑھانا گھٹانا بھرنے اور تولنے کے وقت انہیں استعمال کرنا مراد ہے۔

سوال: جب ولا تنقصوا المکیال انفرمایا تو اس سے اوفوا کا حکم خود بخود سمجھا گیا اس لیے کہ نبی سے امر خود بخود ملے جبکہ ہمارے دور میں مسلمانوں میں بھی یہ گندی عادت گھس گئی ہیں۔

سمجھاتا ہے جیسے امرے نہی۔ اس قاعدہ کے باوجود اسے دوبارہ ذکر کرنا مکرار محض ہے اور وہ فصاحت کے خلاف ہے۔
جواب : پہلے تنبیہ کی ہے کہ اناج کے بھرنے کے پیمانے اور تولنے کے ترازو کے باٹ صحیح رکھو۔ اس کے بعد ادوفا کا
حکم انہی معبود پیمانوں کو پورا دینے اور لینے کا ہے اور بس، اسے تکرار نہیں کہتے۔ (کنزانی حاشی سعدی المفتی)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو یہ حکم مطلق ہے کہ وہ کیل اشیاء ہوں
یا موزن یا ان کے سوا کوئی اور، وہ بڑی اہم اشیاء ہوں یا معمولی، ان سے ہر خرید و فروخت کی شے پر محصول لیتے تھے۔
جیسے دلاؤں کی عادت ہے۔ اور کچھ لوگوں سے خریدتے اس کے ثمن مقرر کردہ سے بھی کم دیتے یا ان کو مجبور کر کے ان سے
ستاسوا کر لیتے۔ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○ اور زمین پر فساد برپا نہ کرو۔

حل لغات : العتٰی بمعنی اشد الفساد (سخت ترین فساد) یعنی فساد میں سرکشی وغیرہ نہ کرو۔ یعنی ڈکیتی وغیرہ۔
ان کی عادت تھی کہ جگہ جگہ پر ڈاکہ ڈالتے تھے اس سے بھی انہیں روکا گیا۔

مسائل : ۱۔ حقوق اللہ و حقوق العباد میں کمی کرنا۔

۲۔ کھرے در اہم و دنایر (روپے پیسے) چپا کر کھوٹے دینا وغیرہ وغیرہ بھی زمین پر فساد ڈالنے کے معنی میں ہے۔

بَقِیَّتُ اللّٰہِ اللّٰہُ تعالیٰ کا دیا ہوا جو بچ رہے۔ یعنی ترک حرام کے بعد حلال کا ترکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔

حل لغات : بقیۃ بروز فیصلۃ بمعنی مفعول ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کرنے میں اس کی شرافت و
بزرگی مطلوب ہے۔ جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ میں اضافت تشریفی ہے اس لیے کہ کیل و وزن میں صحیح طریقہ اختیار
کرنے سے جو وزن حلال طیب نصیب ہو گا وہ شرافت و بزرگی کا مستحق ہے اس لیے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔

خَيْرٌ لَّكُمْ تَمَّارٌ یہ بہتر ہے اس سے جو تم کیل و وزن میں گھٹا بڑھا کر لوٹ مار کر کے جمع کرتے ہو۔ اس لیے کہ
وہ تو لیا میٹ ہو جائیں گے بلکہ وہ الٹا تمہارے لیے وبال جان ثابت ہوں گے اگرچہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس سے بہت بڑے
فائدے حاصل کر رہے ہو۔ لکھا قال تعالیٰ :

يَسْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ

(اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے)

مسئلہ : شرح الشرح میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خرید و فروخت میں مکر و حیلہ اور دھوکہ سازی وغیرہ نہ کرے کیونکہ اس
طرح ندق بڑھنے کی بجائے بے برکتی ہوگی۔

بہت سے لوگ غھوڑا غھوڑا کر کے کئی کمروں اور جیلوں سے مال جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ڈھیروں کے ڈھیر
ابھجھو بہ ایک لمحہ میں کسی سبب سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس طرح مال و دولت تو گئی سو گئی لیکن اس جمع کردہ مال کا
گناہ سپر۔

حدیث شریف جس قوم کو خیانت کی عادت ہو اس پر غیروں کا رعب چھا جاتا ہے اور جہاں زنا کا مرض ہو وہاں موت بھڑت واقع ہوتی ہے اور جہاں بحرِ قول میں کمی بیشی ہو وہاں رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور جو مالکِ ناحق فیصلہ کرتا ہے اس علاقہ میں خوریزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مستط کر دیا جاتا ہے۔

ف : خَدْرَ بَيْنِ نَقْضِ الْعَهْدِ وَغَدْرٍ يَعْنِي عَهْدَ شَكْنِي۔ (کذابی الترغیب)

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان محبت کا پیمانہ ہے۔ طلبِ الہی کے ترازو میں کمی نہ کرو۔ صوفیا کرام نے محبت کو پیمانے سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ محبتِ الہی کا بھی ایک پیمانہ ہے جسے ماسوی اللہ کی عداوت کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت خلیل علیہ السلام نے اظہارِ خلقت فرماتے ہوئے کہا فانہم عدو لی الا رب العالمین۔

اسی طرح جو سالک اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ پیمانہ محبت میں کمی کر رہا ہے۔ اسی طرح طلبِ الہی کا ترازو بھی ہے یعنی شریعت و طریقت کے نقشِ قدم پر چلنے کو صوفیا کرام میزان کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل تصوف کہتے ہیں کہ جو دو قدم مکمل طور پر چلتا ہے وہ واصل ہے۔ اور جو ان دونوں میں نقص کرتا ہے اسے ناقص المیزان کہا جاتا ہے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے طریقوں کو اپنائے اور ان کے نقشِ قدم پر چلے۔ اسی کا وہ ممد ہے۔ اور وصول الی اللہ کی شرطِ اول یہی ہے اور اس کے لیے امانت و استقامت بھی ضروری ہیں اور حق والے کا حق ادا کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے صحیح ترازو سے تولے اور کامل پیمانے سے بھرے۔

تب کہیں اپنے مالک و مولیٰ کی درگاہ میں قبولیت حاصل کرے گا۔ دنیا میں اہل حق کا ممدوح ہوگا اور آخرت میں اسے وہی زندگی نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سعادت مند بندوں کو حاصل ہوگی۔ اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوگا۔ اس کے برعکس جو ظلم، فریب، دھوکہ، خیانت، تکبر اور دیگر برائیوں میں لگا رہے گا اسے مالک و مولیٰ قبول نہیں کرے گا۔ دنیا میں مذموم سمجھا جائے گا۔ آخرت میں سخت عذاب و عقاب میں مبتلا ہوگا۔ اگر عفو و کرم ہو جائے تو وہ الگ بات ہے اور جو بد بخت ہو کر زندگی بسر کرے گا وہ مرے گا تو بد بخت ہو کر، محشر میں اُسٹے گا تو بد بخت ہو کر۔

ثنوی شریف میں ہے : ۱۰

جوں ترازو سے تو کثر بود و دغا

راست چوں جوئے ترازو دئے جزا

چونکہ پائے چپ بود در غدر و کاست

نامہ چوں آید ترازو در دست راست

ایک شخص دودھ میں پانی ملا کر پچا رہا۔ اس سے بہت کمائی کی۔ ایک رات شہید سیلاب آیا
حکایت و اعجوبہ تو اس کا بیل پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی چھوٹی سی بچی نے کہا، ابا! یہ سیلاب کا
پانی نہیں بلکہ یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملا کر تے تھے وہ سارے کا سارا جمع ہو کر بشکل سیلاب نمودار ہوا اور اس نے
ہمارے بیل کو مار ڈالا۔

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ اِگرم ایمان لاؤ۔ یعنی اگر تم صحیح طور پر بھرتول کر دو تو اس سے تمہیں بھلائی اس وقت
نصیب ہوگی جب تم ایمان کی دولت سے نوازے جاؤ گے۔ اس سے پھر تمہارے اس نیکی کے کام سے ثواب بھی ہوگا اور
عذاب سے نجات بھی۔ کیونکہ ان باتوں کے لیے ایمان ضروری ہے ورنہ کافر تو دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ نہ اسے
اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب اور نہ ہی ثواب کی امید خواہ وہ بھرتول میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے یا اور بہت بڑی نیکیوں کا
سرا یہ جمع کرے اس لیے کہ کفر کسی قسم کی نیکی قبول نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی دائمی عذاب سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ یا مؤمنین
بمعنی مصدقین ہے۔ یعنی اگر تم میری بات کی تصدیق کر دو تو تمہارے لیے بھلائی ہو سکتی ہے۔ وَمَا آتَا عَلَيْنَا مَعِ
يَحْفِظُ ۝ اور میں تمہارے لیے محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہیں ہر قسم کے گناہ اور معاصی و جرائم سے بچاؤں بلکہ میں تو مبلغ
بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں بھلائی پر آگاہ کروں اور میں مامور من اللہ ہوں کہ میں تمہیں خیر خواہانہ مشورے
دوں۔ اور ان سب سے میں سبکدوش ہو چکا ہوں۔

من آنچه شرط بلاغت با تو میگویم
تو خواه سختم پسند گیر و خواه ملال

ترجمہ : میں نے تو خیر خواہانہ طور پر وعظ کر دیا اب یہ تیری مرضی تو اس سے نصیحت حاصل کر یا ملال ہو۔

سبق : عدل و انصاف زمین پر اللہ تعالیٰ کا نوازو ہے اور عدل جس طرح احکام میں ہوتا ہے ایسے ہی معاملات میں
بھی ضروری ہے۔ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کا سخت مواخذہ ہوگا۔ اسی لیے سالک پر ضروری ہے کہ وہ ظلم سے بچے۔
ظلم سے دوسرے کو ضرر دینا مراد ہے۔ اس معنی پر عدل کا معنی یہ ہوا کہ کسی کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچاؤ۔
ف : حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر بھرنے تو لئے دالا جہنم میں ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا : کیوں؟ آپ نے فرمایا :
اس لیے کہ ہر تو لئے والا صحیح نہیں تولتا۔ ہر بھرنے والا صحیح نہیں بھرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ خرابی ہو کم و بیش بھرنے تو لئے والوں کے لیے۔

ف : حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس علاقہ کے لوگ صحیح بھرتول کرتے ہوں وہاں زیادہ ترقیام
رکھو اور جس علاقہ کے لوگ بھرتول میں کمی بیشی کرتے ہوں وہاں نہ ٹھہرنا اچھا ہے اگر ٹھہرنا ہے تو بہت کم ٹھہرو۔

چون جزا سایہ است ای قد تو حشم
سایہ تو کثر فتہ در پیش ہم
ترجمہ : جب تیرا پنا ترازو ہی ٹیڑھا ، کھوٹ اور دھوکہ والا ہے تو جزا کے ترازو کے لیے ماستی کی
امید کیسی۔

جب تیرا قدم ہی خداری اور دھوکہ پر ہے تو پھر تیرا اعمال نامہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیسے آئے گا۔
جب جزا کا سایہ ٹیڑھے قدم کی علامت ہے تو سایہ ٹیڑھا ہی پڑے گا جبکہ قدم ٹیڑھا ہے۔

قَالُوا لَشُعَيْبٌ مَرُوءِيٌّ هُوَ كَمَا نَبِأَ عَلِيُّمُ السَّلَامِ دُوقَسَمُ كَيْ هِيَ
۱۔ بعض کو کفار سے جنگ کا حکم ہوا جیسے موسیٰ ، داؤد اور سلیمان علیہم السلام۔

۲۔ بعض کو جنگ کا حکم نہیں ہوا صرف وعظ و نصیحت پر اکتفا کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام اس دوسرے گروہ سے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ حضرت شعیب علیہ السلام دن کو اپنی امت کو وعظ و نصیحت فرماتے رات کو یاد الہی میں مشغول رہتے۔

اسی لیے آپ کی قوم نے آپ سے کہا : اے شعیب ! اَصَلُّوْا تَنْكَ يَا تَهْمَارِي نِمَاز تَا هُوَ كَ تَمِيں حکم دیتی ہے۔
امر کا اسناد صلوة کی طرف استہزاء کیا۔ اس سے ان کا ٹھٹھا مسخری کرنا مطلوب تھا۔ حقیقی طور پر استغنام کر کے سوال نہیں کر رہے
تھے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں ہمارے وعظ و نصیحت پر اکساتی ہے۔ اَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا كَمَا هُمْ
چھوڑ دیں بتوں کی پرستش جسے ہمارے اباؤ اجداد وراثتاً عرصہ قدیم سے پوجتے چلے آ رہے ہیں۔

سوال : حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بتوں کی پرستش سے روکا تو نہیں تھا۔ انہوں نے تو صرف اتنا فرمایا کہ اعبدوا اللہ
جواب : پہلے قاعدہ عرض کیا گیا ہے کہ امر مذکور ہو تو وہ نہی کو متضمن ہوتا ہے۔ اگر نہی مذکور ہو تو وہ امر کو متضمن ہوتی ہے۔ جب
شعیب علیہ السلام نے انہیں ایک معبود کی عبادت کا امر فرمایا تو گویا یوں بھی فرمادیا کہ بت پرستی ترک کر دو۔

اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِيْ اَهْوَالِنَا مَا تَسْتَوْطِطُ اور جو کچھ اور جیسے ہم اپنا حال چاہیں کریں تمہیں اس سے کیا تعلق ہے یہ
شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت کا جواب ہے جبکہ آپ نے انہیں فرمایا کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرو اور نہ ہی کیل و وزن میں
کمی بیشی۔

ف : اس کا ماقبل پر عطف ہے اور اَوْ بمعنی داؤ ہے اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی مجموعہ خواہیوں کا ذکر
صرف ایک لفظ میں ادا کر کے انہیں (امر) فرمایا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے مال کے مالک ہیں اس میں جس طرح کا تصرف
چاہیں کر سکتے ہیں۔ تم کون ہو رو دکھلے والے۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دراہم و دنانیر سے کچھ حصہ کاٹ کر دوسروں کو دیتے تھے اور کٹے ہوئے حصے سے بھی
فائدہ حاصل کر لیتے اور دراہم و دنانیر کی بھی پوری رقم کھری کر لیتے۔ اس سے شعیب علیہ السلام نے انہیں روکا تو انہوں نے یہی

جواب دیا۔

۱۔ زمین سے سب سے پہلے لوہا، سونا، چاندی نکلنے والا شنگ نامی تھاجو بہت بڑا ٹیکٹ اور داعی الی الاسلام
انجو بے بادشاہ تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے۔

۲۔ سونے اور چاندی پر سب سے پہلے مہر لگانے والا ضحاک بادشاہ ہے۔

مسئلہ: چاندی سونے کے ہر شدہ سکتے میں خرابی پیدا کرنا اور اصل زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔

حاج بن یوسف غلام سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے جرائم و معاصی کے باوجود تھیں اپنی نجات کی امید بھی ہے۔

حکایت اس نے کہا: ہاں! بہت سے اعمال میں نے ایسے بھی کیے ہیں جن سے مجھے اپنی بخشش کی بہت بڑی امید ہے۔

مہر ان کے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خلق خدا کو روپے پیسے کے معاملے میں دھوکہ و فریب سے کام نہیں لیا۔

إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ○ ہاں بیشک تم بڑے عقلمند اور نیک چلن ہو۔

ف: الرشید دین کی لغت میں سفید حق کو کہا جاتا ہے۔ (کنز فی ربيع الابرار)

ف: کواشی میں ہے کہ قوم نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بڑا دانشور اور نیک خوشگفتے ہو، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یعنی نہ تم

دانشور ہو نہ نیک چلن۔ جن امور کے متعلق تم ہمیں نصیحت کرتے ہو اس میں تم حق بجانب نہیں ہو بلکہ ہمیں غلط راستے پر لگانا

چاہتے ہو۔

ف: بعض اہل تفاسیر نے کہا کہ الرشید سے ان کی مراد یہ تھی کہ شعیب علیہ السلام گمراہ اور غلط راہ پر ہیں۔ اسی بناء پر اچھے

اقاب الحليم الرشيد "کہہ کر ان سے تنکم، تمسخر اور استہزاء کیا ہے۔ جیسے ایک بخیل سے تنکم کر کے کہا جائے (و ابصوك

حاتم لتعلم منك الجود۔ اگر تمہیں حاتم اپنے زمانے میں پاتا تو تمہیں سخاوت میں اپنا استاذ مانتا۔ یا باہل سے کہا جائے

اے مولانا۔ یا کسی جلد باز سے کہا جائے حليم الطبع وغيره وغيره۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ یہ استعارہ تبعیہ کے قبیل سے ہے

کہ طیل الاستہزاء متضاد کو بمنزلہ متناسب قرار دے کر اس پر یہی لوازمات استعمال کیے گئے ہیں۔ گویا علم اور رشد

کو صف اور غایت کے لیے استعارہ کر کے شعیب علیہ السلام کو حکیم و رشید سے موصوف کیا گیا۔

قَالَ يَقُومُ أَدْعَى تَحْمُ اے میری قوم! مجھے بتاؤ اِن کُنْتُمْ اَگرمیں ہوں۔

ف: تنک کا لفظ کنار غاطبین کی وجہ سے ہے۔ اس کی تشریح ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔

عَلَى بَيْتِنَا هُنَّ رَبَّنَا ہیں اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن دلیل پر۔ اس سے نبوت و رسالت

مراد ہے۔ اور یہ جواب دے کر آپ اپنی قوم کے اس قول کا رد کرنا چاہتے ہیں جبکہ انھوں نے بکواس کی کہ آپ نے جو کچھ

کہا ہے بیکار ہے وَ رَزَقْنِي مِنْهُ اور اس نے اپنی طرف سے مجھے عطا کیا ہے رِزْقًا حَسَنًا اچھا رزق یعنی

نبوت و حکمت۔

فت : نبوت و حکمت کو رزقِ حق سے تعبیر کرنے میں تنبیہ ہے کہ اے کافرو! تم جانتے ہو کہ یہ دونوں مضبوط اور مستحکم دلیل کے ساتھ میرے لیے ثابت ہیں۔ تم بھی معترف ہو تو جو کچھ ان کے ذریعے سے تمہیں بتایا جائے گا وہ میرے اور تمہارے لیے بہتر و اعلیٰ ہوگا۔

فت : بعض مفسرین نے بتایا کہ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی مراد اپنا حلال مال اور پاک رزق مراد ہے کہ اس میں ناپ و تول کی کچی بیشی کے بغیر ہی کتنی برکت ہے جس کے تم بھی معترف ہو تو پھر خواہ مخواہ تم کیوں حرام کے مرتکب ہو کر غضبِ خداوندی کو دعوت دیتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کثیر المال والاسباب تھے۔

فت : شرط کا جواب محذوف ہے۔ اس کے محذوف ہونے پر فقہ نوح و لوط علیہما السلام اور محلِ کلام دلالت کرتے ہیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے میری قوم! مجھے بتاؤ کہ اگر میں ایک واضح اور روشن راہ پر ہوں اور نبوت و حکمت سے بھی نوازا جاؤں تو کیا میرے لائق ہے کہ میں بھی تمہاری طرح حلال مال کے ساتھ حرام ملاؤں اور پھر تمہیں توحید کا اقرار کرنے، بتوں کی پرستش سے باز رہنے، برائیوں سے اجتناب کرنے اور عدل و انصاف کا حکم دوں۔ اور انبیاء عیسیٰ علیہم السلام تو اسی لیے بھیجے جاتے ہیں جیسے میں تمہیں وعظ و تبلیغ کر رہا ہوں۔

وَمَا أُرِيدُ اور کی و بیشی کی ناپ و تول سے روکنے کا میرا ارادہ یہ نہیں اَنْ اُخَالِفُكُمْ کہ میں تمہاری مخالفت کروں درنہا ایکہ میں مائل ہوں اِلٰی مَا اَنْفَاكُمْ عَنْهُ اس کی طرف جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔

فت : یہ اس محاورہ سے ہے :

خالفت نریڈا۔

یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی کام کا ارادہ کر رہا ہو۔ لیکن تم اسے روک کر پھر خود اس کا ارتکاب کرو۔ خلاصہ یہ کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ناپ و تول کی کچی بیشی سے روک کر خود اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ میں تمہارے لیے وہی پسند کر رہا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ بھلاؤ بھی کوئی واعظ ہے جو لوگوں کو تو نصیحت کے پُل باندھ دے لیکن خود بد عمل ہو۔

احیاء العلوم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بذریعہ وحی فرمایا کہ اے عیسیٰ حدیث شریف بن مریم (علیہما السلام) ! پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو کہو ورنہ میرے سے حیا کرو۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : اے

سے

واعظان کین جلوہ در محراب منبری کنند

چوں بخلوت می روند آں کار دیگر می کنند

مشکلے دارم و دانشمند مجلس باز پرس
توبہ فرمایاں چرا خود توبہ گمتری کنند

ترجمہ : واعظی و متحرین حضرات جو محراب و منبر کی زینت بنتے ہیں اور لچے دار تقریریں کر کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن خود بچا رہے بے عمل ہوتے ہیں۔ ان کی خلوت میں حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ مجھے دانشور اور مجلس و وعظ میں باز پرس کرنے والے سے تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو توبہ کرنے پر بڑا زور دیتے ہیں لیکن خود اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے۔

إِنَّ أُسْرِيكَ مِمَّنْ لَا يَأْتِيكَ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مِمَّنْ لَا يَأْتِيكَ إِلَّا الْإِصْلَاحُ
میں میرا وعظ و نصیحت سے مقصود محض یہ ہے کہ تم سنو رہاؤ مَا اسْتَطَعْتُ جتنا میری طاقت میں ہے کہ تمہیں سنوار سکوں۔
ف : بحر العلوم میں ہے کہ ما مصدر ظرف کے قائم مقام ہے یعنی اپنی استطاعت کی حد تک میں تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا۔
اد جہاں تک ممکن ہو تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتاتا رہوں گا۔ اور اسی میں تمہاری مصلحت ہے۔
شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : ہ

بگو آنچہ دانی سخن سود مند
وگر هیچ کس نیاید پسند

ترجمہ : جو بات تمہیں مفید نظر آتی ہے کہہ ڈالو اگرچہ کسی کو پسند نہیں آتی۔

تفسیر عالمانہ وَمَا تَوْفِيقِي یہ مصدر مبنی للمفعول ہے۔ یعنی تمہاری اصلاح کی تحقیق پر میں توفیق دیا ہوا نہیں۔ إِلَّا بِاللَّهِ ط
مگر اللہ تعالیٰ کی تائید و امداد سے۔ یعنی درحقیقت اصلاح اسی نے ہی کرنی ہے میں تو صرف ظاہری سبب ہوں۔
قاعدہ : توفیق متعدی بنفسہ ہوتا ہے اور کبھی لام اور با کے واسطے سے بھی۔ لغت میں بمعنی خیر کا راہ آسان کرنا اور عرف میں انسان کا اچھا فعل تقدیر کے موافق ہونا اور اتفاق تقدیر کے موافق ہونا، تقدیر بربری ہو یا بھل۔
ف : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ بندے کا عنایت ازلیہ و رعایت ابدیہ سے مخصوص ہونا۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں نے اس کام میں صرف اللہ تعالیٰ پر سہارا کیا ہے اس کے مابوا سے بالکل منہ پھیر لیا ہے
اس لیے کہ صرف وہی ہر شے پر قادر ہے اس کے ماسوا کو ذاتی طور پر کوئی قدرت نہیں وہ عاجز و محض ہیں بلکہ معدوم اور بالکل ساقط الاعتبار۔ اسی لیے اس کے غیر سے استمداد کا کیا معنی۔ وَرَأَيْتُكَ أُنِيبُ ○ اور جس مقصد کے واسطے میں ہوں اس کے جلا امور میں صرف اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

ف : میرا حق و صواب پر موقوف ہونا اور ہر کام کا امر اور ہر فعل کی نہی پر میرا مصیب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی تائید و امداد پر ہے۔ علیہ توکلت میں توحید کے مرتبہ کی طرف اشارہ ہے جو مبدا کے علم کا آخری مرتبہ ہے۔ وَالْيَهُ انِيبُ

میں اشارہ ہے کہ اپنے نفس کی جملہ خرابیوں کے جملہ امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں تو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔

توکل کے تین مراتب ہیں۔

توکل کے مراتب

۱۔ عوام کا توکل۔ معاش کے بارے میں اسباب کا ترک۔

۲۔ متوسط کا توکل۔ طلب معیش میں اللہ میں طلب معاش کا ترک۔

۳۔ متقی کا توکل۔ اپنے وجود کو وجود الہی میں اور اپنے اختیار کو اختیار حق میں فنا کر دینا بلا ہوا ہوتی میں باقی رہنا اسباب میں تعریف کرنا۔ لیکن اس تعریف اور اسباب کو سبب الاسباب کا تعریف سمجھنا۔

تاویلات قاضانیہ میں ہے کہ مراتب توحید کا پہلا مرتبہ توحید افعال ہے اس کے بعد مرتبہ توحید صفات، اس کے بعد مرتبہ توحید ذات ہے، یہ سب کے بعد اس لیے ہے کہ ذات صفات سے اور صفات افعال سے اور افعال آثار و اکوان سے مجرب ہیں۔ پس جس سے محجب اکوان اٹھ گئے اور اس پر افعال متغیل ہوئے تو اس کو توکل کا درجہ نصیب ہوا۔ اور جس سے محجب افعال اٹھ گئے اور صفات کے تجلیات نصیب ہوئے تو وہ رضا و تسلیم سے نواز گیا اور جس پر محجب صفات مکشف ہوئے اور تجلیات ذات سے متغیل ہوا تو وہ وحدت میں پہنچ گیا اور حقیقی موجد مطلق اسی کو کہا جاتا ہے۔

۷

تاما نہ نخواستی لا و الا اللہ

در نیابی منج این راہ را

عشق آں شعلہ است کو چون برخت

ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

تیغ لا در قتل حق براند

در نگر آخر کہ بعد از لا چہ ماند

ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت

شاد باشی اے عشق شرکت سوز و رفت

ترجمہ: جب تک لا و الا اللہ کو غور سے نہ پڑھا جائے اس طریق تک تمہیں راستہ نصیب نہیں ہو سکتا۔

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب چمکتا ہے تو معشوق کے سوا باقی ہر شے کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ لا کی تلوار سے

سب غیر حق کو قتل کر دے۔ پھر دیکھو کہ لا کے بعد کیا رہا۔ ہاں صرف الا اللہ باقی رہ گیا۔ باقی ہر شے رخصت

ہو گئی۔ اے عشق خوش باش کہ تو شرکت سوز ہے کہ غیر کو تیرے سامنے گم ہونا پڑتا ہے۔

سبق: ساکب پر لازم ہے کہ وہ طریق حق میں اذکار نافعہ اور اعمال صالحہ میں جدوجہد کرنے تاکہ توحید حقیقی کے مقام تک

پہنچا نصیب ہو۔ جب یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے تو سالک انبیاء و کاملین کی طرح وعظ و نصیحت کے طریقہ کو جاری کرتا ہے۔ اس سے اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ غلامانِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کثرت ہو اور ارکانِ عالم کو عدل سے مضبوطی نصیب ہو اور لوگوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نظام میں شمولیت کا موقعہ حاصل ہو۔ وہی ہدایت کا مالک ہے وہی سب کا خالق ہے اور اسی کی طرف رجوع اور واپس لوٹنا ہے۔

وَلْيَقْوِهْ اِدْرَاے میری قوم! لَا يَجْرِمَنَّكُمْ جُرْمُ سَيِّئَةٍ تَعْمَلُونَ مِنْ ثَمَرِهَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَثْرَتُهَا اِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهَا مُخَلِّطُونَ
جو مرتبہ زید ذنباً۔

(زید نے گناہ کا کام کیا)

اور کہا جاتا ہے:

جَرَمَتْهُ ذَنْبًا اِي اَلْكَسْبَت اِيَاہ۔

یہ متعدی بیک مفعول و بد مفعول دونوں طرح مستعمل ہے۔ آیت میں مفعول اول کاف ضمیر خطاب سے ہے اور دوسرا آگے آ رہا ہے۔ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ یعنی یکسبتکم۔ شقاق یہ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ کا فاعل ہے۔ یعنی میرے ساتھ اختلاف و عداوت تمہیں نہ اکٹائے اَنْ يَّصِيبَكُمْ یعنی مینا لکھ۔ یہ یجرمکم کا دوسرا مفعول ہے۔ یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب کہتے ہیں: جرمی فلان علی ان صنعت کذا۔

یہاں پر جرمی بمعنی حملی ہے۔ اس معنی پر لفظ علی ان سے پہلے محذوف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں برا لگنے نہ کرے میری دشمنی سے تمہیں اپنے قتل یہ ان یصیب کا فاعل اور مضاف مَّا اَصَابَ قَوْمٌ نُوحٍ مضاف الیہ ہے۔ یعنی مثل اس کے جو پہنچا تھا قومِ نوح کو کہ جیسے وہ طوفان میں غرق ہوئے تم بھی ایسے ہی غرق ہو جاؤ۔ اَوْ قَوْمٌ هُوْدٌ یَّجِیْے ہود کی قوم ہو امیں برباد ہوئی تم بھی برباد ہو جاؤ اَوْ قَوْمٌ طٰلُوتٌ یَّجِیْے قوم صالح، کہ جیسے وہ صِبْحَةَ سے مارے گئے تم بھی مارے جاؤ۔ وَمَا قَوْمٌ لُّوطٌ اور نہیں لوط کی قوم مِّنْكُمْ یَبْعِیْذُ ○ تم سے دور۔ ف: جو ہری نے کہا کہ قوم کا لفظ مذکر و مونث دونوں طرح مستعمل ہے۔

یعنی وہ کفر و معاصی کی وجہ سے ابھی تھوڑے دن ہوئے تباہ و برباد ہوئے اور وہ تو ہلاک ہونے میں بہت زیادہ قریب ہیں۔ اگر پہلی اُمتوں سے تم عبرت نہیں پکڑتے تو ان قوی زمانہ کے ہلاک شدگان سے ہی عبرت حاصل کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کفر و معصیت کے مرکب ہو کر ان کی طرح برباد ہو جاؤ۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان طبعاً حریص ہے۔ جس امر سے اسے روکا جائے اس پر عمل کرنے کی حرص کرتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اکل ثمر سے روکا گیا مگر انھوں نے کھا لیا۔ انہی دو وجوہ یعنی امر سے اباہ اور نہی پر حرص کی وجہ سے جب اسے حکم دیا جاتا ہے تو انکار بلکہ بسا اوقات تکبر کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ اور

جب اسے کسی فعل سے روکا جاتا ہے تو اس کے ارتکاب کے لیے حوص کرتا ہے۔ بالخصوص اپنے جیسے انسان سے امر و نہی ہو تو مزید غلات و رزی کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا تو نفس پر اتنا گراں نہیں جتنا مخلوق کا حکم ماننا اس پر دشوار ہوتا ہے۔ کیونکہ فطری طور پر کسی کے زیر فرمان ہونا ذلت و خواری اور نفس پر باہر گراں محسوس ہوتا ہے۔ پھر خالق کا حکم ہو تو نفس برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی سی مخلوق کا حکم برداشت کرنا اس کے لیے دُوبھر ہو جاتا ہے۔

نکستہ : انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ بندوں کو حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جسے توفیق ایزدی حاصل ہوتی ہے اور عنایت ازلیہ تائید کرتی ہے تو ادا و نواہی کی پابندی کرتا ہے اور رسل کرام علیہم السلام کے لئے ہوئے احکام کو ماننا ہے تو اس کی برکت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ مخلوق کی ظلمانی صفات سے نکل کر رحمانی صفات کے نور میں داخل ہو جاتا ہے اور جسے شقاوت ازلی نصیب ہوتی ہے تو وہ رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ نفس و طبع کے زیر فرمان چلتا ہے اسے نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا پاس ہوتا ہے بلکہ رسل کرام علیہم السلام کی دعوت سے روگردانی کرتا ہے اور ان کے ساتھ سرکشی سے پیش آتا ہے۔ ان سے نہ صرف مخالفت بلکہ مخالفت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

وَمَا قَوْمٌ لُّوْطٍ صِنْکُمْ بِبَعِیْدٍ ○ یعنی تمہارا اور قوم لوط کا معاملہ اور ان کے کردار اور تمہارے کردار میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کہ (کفر ملۃ واحدة کے مطابق تم سب ایک جنس ہو اور کفر کی صفات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ (کذافی التاویلات النجمیہ)

ثنوی شریف میں ہے : ۷

پس وصیت کرد و تخم و عظم کاشت
چوں زمین شاں شورہ بد سودی نداشت
گرچہ ناصح را بود صد داعیہ
پند را اذنی بسباید داعیہ
توبہ تلطف و پندش میدہی
او نہ پندت میکند پہلو تہی
یک کس نامتنع را ستیزد
صد کس گویند را عاجز کند
ز انبیا ناصح تر و خوش لہجہ تر
کے بود کہ رفت دشمن در حجر

زانچہ کوہ و سنگ در کار آمدند
می نشد بد بخت را بختاوه بند
آہنچاں دہا کہ بدشان ما و من

نقشان شد بل اشد قسوة

ترجمہ : بہت وعظ فرمایا اور بہت نصیحتیں کیں لیکن چونکہ ان کی زمین شور تھی اس لیے وعظ و نصیحت بے اثر ثابت ہوئی۔ اگرچہ ناصح کتنا ہی موثر و اعظا کیوں نہ ہو جب تک سامعین سننے کی اہلیت اور اثر پذیری کی قوت نہ رکھتے ہوں تو اس کی نصیحت بیکار۔ اگر کوئی مُصر ہو کہ کسی مسئلہ سے انکار کرے تو سینکڑوں کو درطرحیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جلد انبیاء عظیم السلام سے کوئی بڑا واعظ اور خوش لہجہ ہو سکتا ہے ! لیکن ان کی باتوں کو بھی کافروں نے نہ سنا بلکہ برسرِ بیکار ہو کر ان پر خشت باری کی۔ انھیں کی بد بختی کی داستانیں تاحال بل اشد قسوة (یعنی سنگدل لوگ) سے مشہور ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَاسْتَغْفِرْ وَارْتَبِکُمْ اور اپنے رب تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ یعنی ایمان قبول کر کے اس سے بخشش کی طلب کرو ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَیْہِ پھر اپنی موجودہ حالت کو بدلو۔ گناہ ترک کر دو۔ بُت پرستی چھوڑ دو اور پہلے ایمان اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بغیر توبہ و استغفار بیکار ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لو کہ استغفار کرو، اس کے بعد طاعت میں ترقی کرو۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ صفات کفر سے استغفار کرو اور کفر کے تمام معاملات ختم کر ڈالو ان کے بجائے اسلام صوفیانہ تقریر کے صفات اختیار کرو اور اسی کے معاملات اپناؤ اس لیے کہ اسلام ہی تمہارے اندر پاکیزہ لوصاف پیدا کرے گا۔ اور تمہارے اندر جتنے گندے صفات ہیں سب کے سب اسلام کی برکت سے مٹ جائیں گے۔ پھر شریعت و طہارت کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف چلو وہ تمہیں حقیقت کے زیورات سے سنگارے گا یعنی فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو جاؤ گے۔

إِنَّ رَبِّیْ سَرِیْمٌ وَدُوْدٌ ۝ بیشک میرا رب تعالیٰ اہل ایمان اور تائبین کے لیے عظیم الرحمت ہے۔ و دود ان سے بہت بڑا لطف و احسان کرتا ہے۔ جیسے ایک پیارا دوست کسی پیارے دوست سے لطف و کرم کرتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کریم کی کریمی ہے ان بندوں پر جو اس پر ایمان لاتے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔

ف : الفاتیح میں ہے الودود الوداء کا مبالغہ ہے۔ واد یعنی تمام مخلوق کے لیے بھلائی چاہنے اور ان پر احسان کرنے والا۔ بعض کے نزدیک الودود بمعنی المحب لا ولیا لہ یعنی اپنے پیاروں سے محبت کرنے والا۔ محبت عام ہوتی ہے اور دداد خاص ارادہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بندے کا وود ہونا بایں معنی ہے کہ جو کچھ اپنے لیے چاہے وہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق

کے لیے چاہے اور ان کے ساتھ حسب طاقت احسان کرے اور اللہ والوں سے محبت کرے۔ بلکہ افضل یہ ہے کہ انھیں اپنے آپ پر ترجیح دے یہاں تک کہ اس کی طبیعت چاہے کہ کاش اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وہ جہنم کا پل بن جائے جس پر سے وہ گزر کر وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ (کذا فی المقصد الاسنی للغزالی قدس سرہ)

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ قطب الابرار مولانا یعقوب چرخ قدس سرہ اسماء اللہ تعالیٰ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دود اس لیے ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بوجہ نیک کے محبت کرتا ہے اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے۔ یعنی وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور نیک لوگ اس سے۔

نکتہ : بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی فرع ہے اس لیے کہ غور سے دیکھا جائے تو یقین ہو جائے گا کہ محبت احسان و کرم سے پیدا ہوتی ہے اور احسان و کرم صرف وہی کرتا ہے۔ اگر کسی سے یہ افعال سرزد ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی کا فضل و کرم ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی پوتے سے پیار کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس کے بیٹے کا بیٹا ہے اس سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ پوتے کی محبت بیٹے کی محبت کی فرع ہے۔ اس سے یحبہم و یحبونہ کا نکتہ بھی اسی طریق سے بیان کیا جاسکتا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔

اے حسن تو دادہ یوسفانرا خوبی

وز عشق تو کردہ عاشقان یعقوبی

گر نیک نظر کند کسے غیر تو نیست

در مرتبہ محبی و محبوبی

ترجمہ : تیرے حسن نے محبوبوں کو محبوبی بخشی اور تیرے عشق سے عاشقوں کو عشق نصیب ہوا۔ اگر کوئی غور

سے دیکھے تو غیر کوئی نہیں۔ محب بھی وہی ہے اور محبوب بھی وہی۔

نکتہ : اگر اللہ تعالیٰ میں محبت نہ ہوتی تو کسی کو ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ یہی محبت تو ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ سے خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے حکایت و روایت سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ویران علاقے میں اترے اور اس کے ساتھ اونٹنی ہو جس پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو۔ تمکان کی وجہ سے وہ شخص اسی ویرانہ میں سو جائے، نیند سے جاگے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی کا سامان گم ہو گیا ہو۔ تلاش بسیار کے باوجود نہ ملے، ادھر اسے بھوک پیاس تائے ادھر موسم گرما کی چلچلاتی دھوپ اور تپش۔ جان بلب ہو جائے۔ زندگی سے ہاتھ دھو کر سر باز و پر رکھ کر موت کا انتظار کرنے لگے لیکن اسے ادگہ آجائے۔ بیدار ہو تو دیکھے کہ ناقہ مع سامان اکل و شرب اس کے سامنے موجود ہے۔ تو بتائیے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

نکتہ صوفیانہ وہ اپنے اصلی مکان یعنی فطرتِ اولیٰ کی طرف تسلیم اور اختیاری موت سے رجوع کرے۔ اس طرح اسے غمش و حقیقت حاصل ہو جائے گی۔

حدیث شریف کی صوفیانہ شرح حدیث شریف میں ہدایت سے نہایت کی طرف اشارہ ہے۔ فاستیقنط میں سالک کی ابتداء کا اشارہ ہے اسی لیے کہ بیداری سالک کا ابتدائی حال ہے لیسوت میں اس کی انتہا کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ فنا سالک کی میرالی اللہ کی انتہا ہے فاستیقنط فاذا سراحلة الخ میں بقاء بعد الفناء اور رجوع الی البشریۃ کی طرف اشارہ ہے۔

توبہ کے مراتب صوفیانہ توبہ کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ جمیع ماسوی اللہ سے فارغ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کا بن جانا اس مقام پر نہ معصیت کی خبر ہوتی ہے نہ توبہ کی بلکہ توبہ سے توبہ کہہ لیتا ہے اس لیے کہ تصفیہ بہ یار جفا کا خیال دل سے اُتار دیتا ہے۔ علاوہ ازیں جب سالک کو حق تعالیٰ تجلیات سے نوازتا ہے تو اس کی نظروں میں ہر شے لاشیٰ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی فانی پاتا ہے جب وہ اپنی ہستی سے بے خبر ہوتا ہے تو پھر اعمال سے اسے تعلق کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ مسئلہ: اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے بشرطیکہ حقیقی طور تائب ہو۔ اگر کوئی صرف لفظوں سے ہی توبہ کا اظہار کرے مگر دل میں اس کے خلاف ارادہ رکھتا ہو تو ایسے کاذب کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔

حکایت و کرامت حضرت مالک بن دینار دو نوجوانوں سے گزرے جو لہو و لعب میں مصروف تھے۔ آپ نے دونوں کو نصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک نے کہا میں شیر ہوں مجھے کسی کا خطرہ نہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا: تیرے پاس ایک دن ایسا شیر آئے گا کہ جس کے سامنے تو لومڑی ہو جائے گا۔ چند روز کے بعد وہ شخص بیمار ہو گیا حضرت مالک بن دینار اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے پوچھا: کیا حال ہے؟ عرض کی: بخدا! آپ کے فرمان کے مطابق میرے ہاں شیر آیا ہے جس کے سامنے میں لومڑی ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر تو توبہ کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو اب ہے وہ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کے گھر کے ایک گوشے سے آواز آئی کہ اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے متعدد بار توبہ کر کے اسے توڑا ہے یہ پتے دل سے توبہ نہیں کرتا اسی لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ ہوگی۔

ثنوی شریف میں ہے: س

توبہ آزند و خدا توبہ پذیر
امر او گیرند او نعم الامیر

ترجمہ : بندوں پر لازم ہے کہ وہ توبہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کا حکم ماننا سب پر لازم ہے اس لیے کہ وہ بہتر امر فرمانے والا ہے۔

[illegible]

سوال: مطلق باتوں کو تم نے قہید و ایفاء، الحیل و الوزن سے کیوں مقید کیا؟

جواب : وما یتبع اکثرهم الا ظنا۔ اور وہ شعیب علیہ السلام اپنی اکثر باتوں میں گمان سے کام لیتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد وہی مذکورہ باتیں ہیں۔ بہر حال انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت پر طنز کرتے ہوئے ان کے کلام کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام! تم خیالی باتیں کرتے ہو یا ہماری سمجھ سے بالاتر بولتے ہو۔ یہ دونوں باتیں انہوں نے شعیب علیہ السلام کو غیر معتبر آدمی سمجھ کر کہیں جیسے کسی کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لکھا جائے تو اس کے بولنے پر اسے کہا جائے، لاندہری ما نقول۔

ہم نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔

ورنہ شعیب علیہ السلام ان کے ہمزبان تھے وہ جو کچھ فرماتے تھے وہ لوگ بخوبی سمجھتے تھے اور اس کا معنی و مطلب پورے طور پر جانتے تھے لیکن چونکہ شعیب علیہ السلام کا دغمان کے اور ان کے آباؤ اجداد کے عقاید اور مذہب کے خلاف تھا اسی لیے مذکورہ بالا بکواس کی۔

وَاِنَّا لَنَرُّكَ فَيُنَا اورد ہم تمہیں اپنے ماہرین دیکھتے ہیں ضعیفاً کمزور یعنی تو ہمارے مقابلے میں جسمانی قوت کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اگر ہم تم پر حملہ کر دیں تو تمہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کی ہمت و طاقت نہیں یا ہمارے ہاں تم کوئی باعزت انسان نہیں ہو کہ تمہاری عزت سے ہم تمہیں کچھ نہ کہہ سکتے ہوں۔ اس دوسرے معنی پر قوت جسمانیہ کا ہونا ضروری نہیں کیونکہ بہت سے کمزور جسمانیات والے حضرات مالی، علمی یا کسی اور وجہ سے عزت کی بنا پر لوگوں میں معزز سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہی معنی یہاں پر زیادہ موزوں ہے اس لیے کہ کفار کی نظروں میں نہ انبیاء علیہم السلام معزز ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے تابعین۔

صوفیانہ تفسیر

تاویلات نجمیہ میں ہے ضعیف بمعنی ناقص الراۃ والعقل۔ کیونکہ عادت ہے کہ جیسے دانا بیوقوف کو بے عقل سمجھتا ہے تو بیوقوف بھی عاقل کو احمق سمجھتا ہے۔ (چنانچہ تجربہ کر کے دیکھ لو)

وَكَوْلَا دَهْطُكَ اوداگر رشتہ داروں کی عزت اور ان کی طرف داری ملحوظ خاطر نہ ہوتی۔

ف : شعیب علیہ السلام کی برادری کا اعزاز اس لیے ملحوظ خاطر تھا کہ وہ ان کے دین پر تھے ورنہ وہ کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ سات، نو یا دس ہوں گے۔ کیونکہ سہط کا اطلاق تین سے دس تک ہوتا ہے۔ تو ان معمولی آدمیوں سے خوف کیسا۔ جبکہ وہ خود ہمدردوں کی تعداد میں تھے۔

لَسَ جَمْنُكَ تُوہم تمہیں پتھر مار مار کر جان سے ختم کر دیتے۔

ف : پتھر مارنے کی قید اتفاقی ہے کیونکہ کبھی مطلق قتل کو مرجم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یا اس لیے کہ عالم دنیا کے سب سے پہلے انسان (ہیل) کا قتل پتھر سے ہوا جبکہ اسے اس کے بھائی (قابیل) نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ہر قتل کو مرجم سے تعبیر کیا جاتا ہے خواہ وہ پتھر سے قتل کیا جائے یا کسی اور چیز سے۔

ف : حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :

علم الانساب سیکھو اس سے تم اپنے اصول کو سمجھ سکو گے اور رشتہ داری کی حفاظت بھی آسان ہوگی۔

ف : اہل عرب کہتے ہیں کہ صرف علم الانساب سے دشمنوں کے حلوں سے بچنا ممکن ہوتا تو اس کا سیکھنا بہترین امور میں شمار ہوتا جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ دولا سہطُک یعنی ہم نے تمہاری برادری کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کسا برادری کی رعایت سے شعیب علیہ السلام پر انہوں نے رحم کیا۔

وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا لِعِزِّزٍ اور تم ہمارے معزز و مکرم نہیں ہو جو تمہاری عزت و احترام دیکھ کر ہم تمہارے قتل سے ڈر گئے ہیں بلکہ تمہارے رشتہ داروں کی عزت سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ ہمارے دین پر ہیں اور ہمیں ان کا احترام ضروری ہے۔

ف : جہال کی یہ عام عادت ہے کہ جب دلائل و براہین سے عاجز آتے ہیں تو گالی پر اتر آتے ہیں یا پھر ڈرانے دھمکانے سے کام لیتے ہیں۔

ف : فاعل معنوی کا مقدم ہونا بوجہ حصر کے ہے۔ اگرچہ ما' نافیہ کی خبر فعل نہیں بلکہ صیغہ صفت ہے اور علیٰ سنا لِعِزِّز کے متعلق ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ معمول ظرف ہے اور ظرف میں وسعت ہوتی ہے اور لِعِزِّز کی باء زیادہ ہے۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معزز و محبوب بندہ جہال کی نظروں میں غیر معزز و غیر محترم ہوتا ہے۔ فائدہ صوفیانہ صاحب روح البیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہال کی نگاہ ظاہری جاہ و مال پر ہوتی ہے۔ انہیں دین اور کمال باطنی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال اور صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے قلوب و اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی جب تمہارے قلوب اور اعمال صالحہ ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو گے۔ تمہاری صورتیں اچھی اور اموال بھر ہوں یا نہ۔

فقہی شریف میں ہے :۔

وقت بازی کو دکاں را از اختلال

می نماید این خفا زر و مال

مارفانش یکیا گر کشته اند

تا کہ شد کاہا پریشان و زشت

باغداد قصر با و آب رود

پیش چشم از عشق گلخن می نمود

ترجمہ : یکس کے وقت پکوں کو ٹھیکریاں مال و زر نظر آتی ہیں۔ عرفاء سرے سے یکیا گر کا تصور ہی ختم کر ڈالتے

ہیں تاکہ دنیا و دولت کی کان کا خیال ہی نہ رہے۔ باغات و محلات اور نہریں سب کی سب عشق کے سامنے راکھ

کے برابر ہیں۔

قَالَ كَفَّارُكَ جَوَابُ مِثْلِهِ شَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَّيَا بِقَوْمٍ أَدْرَهْطَىٰ أَسَ مِيرِي قَوْمٍ ! كَيْمَا مِيرِي بَرَادِرِي - يَهْ هَمْزَه

استغمام انکار و توینخ کے لیے ہے۔ اَعَزُّ عَلَيْكَ زِيَادَهْ مَعَزْز اور مکرم تر ہے مِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالٰی سے۔

سوال : شعیب علیہ السلام من اللّٰہ کے بجائے متنی کہتے کیونکہ کفار سے گفتگو اللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہو رہی تھی بلکہ خود ان کی ذات کے متعلق تھی۔

جواب : تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ ان کی تحقیر و توہین درحقیقت اللّٰہ تعالیٰ کی تحقیر و توہین ہے۔

سوال : قوم نے صرف شعیب علیہ السلام کی برادری کی عزت کا کہا۔ شعیب علیہ السلام نے اللّٰہ تعالیٰ کا نام کیوں لیا۔ قوم نے اللّٰہ تعالیٰ کی عزت کا انکار تو نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی انھوں نے یہ کہا کہ میری برادری خدا تعالیٰ سے عزیز تر ہے۔

جواب : قوم کفار کی توینخ میں تکرار ثابت ہو کہ پہلے انھیں سمجھایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کو ہر حیثیت سے بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ مانو۔ پھر

سمجھایا کہ تم اتنے نالائق ہو کہ سرے سے خدا تعالیٰ کی عزت و حرمت کے قائل ہی نہیں ہو۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ تم میری

برادری کو اللّٰہ تعالیٰ سے معزز ترین نہیں بلکہ تم اتنے بیوقوف ہو کہ سرے سے اللّٰہ تعالیٰ کے لیے عزت ثابت نہیں کرتے ہو۔

وَ اَتَّخَذُ نَمُوْدًا اَوْ تَمَّ نَبِیُّ اللّٰہِ تَعَالٰی کو بنایا ہے وَ مَرَّ اَعْمٰکُوْہُ اپنی پیٹھ کے پیچھے خلیفہ ریٹا ایسے شخص کی طرح

جو بھولا بھلایا ہو ایسی شے کی طرح جسے ایسے ہی بیکار پھینک دیا جائے۔ یعنی بالکل غیر معتبر۔ اسی طرح اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ

دوسروں کو شریک، اس کے نبی علیہ السلام کی اہانت و تحقیر، اور بجائے اس کے اعزاز و اکرام کے میری برادری کا اعزاز د

لے جیسے اب ہم اہانت کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و تکریم درحقیقت اللّٰہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم ہے۔

اکرام کر کے اللہ تعالیٰ کو غیر معتبر قرار دے رہے ہو۔ اسی لیے تو تم کہتے ہو کہ اے شعیب! ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بلکہ تیری برادری کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے حالانکہ تمہارا فرض تھا کہ تم کہتے کہ اے شعیب علیہ السلام! ہم تیری حفاظت یا تیرا احترام یا تیرے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ برادری وغیرہ کی وجہ سے تمہیں نہ نبوت کا لحاظ رہا اور نہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی طرف توجہ رہی صرف دیکھی تو ایک معمولی شے۔ یعنی برادری کی نسبت کو جو ایک نہایت غلط رویہ ہے کہ مخلوق کو خالق پر ترجیح دے کر کہہ کہ ہم نے تجھے اے شعیب علیہ السلام! اسی لیے قتل نہیں کر رہے کہ تم فلاں برادری کے ایک فرد ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر حیثیت سے ترجیح ہے۔ فلہذا تمہارے لیے واجب تھا کہ کہتے کہ اے شعیب! ہم تمہیں اس لیے نہیں قتل کرتے کہ تم خدا تعالیٰ کے نبی ہو۔

ف: اہل عرب جس شے کو نہایت غیر معتبر سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں:

قد جعل فلان هذا الامر بظہرہ۔

اس معنی سے ظہری منسوب بہ ظہر ہے۔ ظاہر کی فتح کو کسر سے پڑھا جائے نسبت کی وجہ سے جیسے نسبت کے وقت امسی (امس) کو بحسب الصرہ اور دھری کو دھر بضم الدال پڑھتے ہیں۔ یعنی ایسے اسماء میں جب یا نے نسبت داخل ہو تو اس کے اول کے حرف کی حرکت کو متغیر کرتے ہیں، جیسے اوپر ہوا۔

اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَشِيْكٌ میرے رب تعالیٰ کو تمہارے اعمال معلوم ہیں منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ تم اس کے نبی علیہ السلام کی عزت و تحکیم نہیں کر رہے مَحِيْطٌ ○ محیط ہے کہ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اگر تم اسے کوئی شے نہیں سمجھتے تو وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔

ف: الاحاطہ بمعنی ادراک الشئ بکمالہ کسی شے کا مکمل طور پر ادراک کرنا اور اعمال پر اللہ تعالیٰ کے احاطہ سے اس کی جزا دینا مراد ہے۔

وَيَقُوْمُ اَعْمَلُوْا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ۔

ف: مکانہ مصدر ہے مَكَنَ۔ مکانہ 'فہو ممکن سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی شے پر پوری قدرت حاصل کرے۔ اور اس کا بار مجرور محلاً منصوب حال ہے۔ اب عبارت یوں ہوئی:

اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المسكنة^۱

یعنی تم جتنی شرائط کرنا جانتے یا کر سکتے ہو کرو۔ یا مکان از کون ہے بمعنی مقام و مقامہ۔ استعارہ کے طور پر عین کو معنی میں لیا گیا ہے جیسے لفظ حیث کو ظرف زمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ وہ ظرف مکان ہے یعنی تم جس کام میں لگے ہو کہ میری دشمنی کرتے ہو اگر تے رہو اور شرک میں پھنسے ہو پھنسے رہو۔

راہی بے شک میں بھی عامرؑ اپنا کام کرتا ہوں۔ یعنی میں اپنی طاقت لگاتا ہوں۔ یہاں اختصار کے پیش نظر عبارت

مخدوف ہے۔ دراصل عبارت یوں ہونی چاہیے :

اِنِّیْ عَامِلٌ بِقَدْرِ مَا اَتٰنِیَ اللّٰهُ مِنَ الْقَدْرِ ۱۰

یعنی میں بھی اپنی قدرت صرف کرتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید جو مجھے حاصل ہے میں بھی تمہارے مقابلے میں صرف کروں گا۔ گویا انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے خلاف اپنی قوت استعمال کریں تو پھر کیا ہو گا تو ان کے جواب میں کہا گیا :

سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ عَمَقْرِیْبٍ تَمَّ جَانُ لَوَّگے مَنْ یَا اسْتَفْہَامِیْہ ہے ہمارے میں سے کسی کو، یا موصولہ ہے۔ یعنی پہچان لو گے اے یَا تَبِیْہ عَذَابُ یُخْزِیْہ جس کے پاس عذاب اگر اسے رُسا کرے گا۔ یعنی اسے ذیل و خوار کرنے کا وَ مَنْ هُوَ کَاذِبٌ ۝ اس کا عطف من یَا تَبِیْہ پر ہے۔ اور اس کے پاس عذاب آئے گا جو جھوٹا ہے۔

ربط : جب کفار نے شعیب علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا تو شعیب علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ کفار کے ساتھ جوانی کا رروائی کریں تو نرم پالیسی اختیار کرتے ہوئے اپنے مخالفین سے کہا کہ وقت بتائے گا کہ معذب اور کاذب تم ہو یا میں۔

وَ اذِیْقَبُوْا اور انجام کار اور عاقبت امر کا انتظار کرو۔ یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا انجام اور میرے قول کی صداقت ظاہر ہو جائے گی رَافِیْ مَعَكُمْ دَقِیْبٌ ۝ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ مراقب بمعنی منتظر۔ فاعل بمعنی قائل یعنی راقب۔

ف : حضرت شعیب علیہ السلام شہباز خطابت تھے ان کا لقب خطیب الانبیاء تھا کیونکہ آپ کا کلام نہایت عمدہ تھا اور قوم کے ہر سوال کا جواب ایسی سنجیدگی سے عنایت فرماتے کہ قوم کو پھر اعتراض کا موقع نہ ملتا۔

حضرت شعیب علیہ السلام خوفِ الہی سے بہت رویا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کی بیانی پر بھی اثر پڑا۔ اگرچہ بعد کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی روشنی میں قوت بخشی۔ لیکن پھر بھی گریہ و زاری سے آپ کی آنکھیں متاثر ضرور ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی شعیب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بہشت کے شوق سے روتے ہیں یا جہنم کے خوف سے ؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کی : یا اللہ العلیین ! نہ مجھے جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خطرہ، مجھے تو تیرے شوق دیدار نے بیقرار کر رکھا ہے لیکن تیری بے نیازی کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ میرے جیسے سے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغام بھیجا کہ اے شعیب علیہ السلام ! اگر تم واقعی میرے شوق دیدار سے رو رہے ہو تو تمہیں مبارک ہو، اس کے صلے میں فی الحال میں تمہیں اپنا پیارا بندہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بن عمران علیہ السلام خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : اے

زباں د خلد خواہد و ادبائش عیش نقد

ما خود بدولت نعمت از ہر دورستہ ایم

ترجمہ : زاہر بہشت مانگتا ہے اور ادبائش زندگی کے عیش و عشرت کا طالب ہے اور ہم ہر دو کے برعکس
داے جانناں ! تیرا درد اور غم مانگتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ عاشقانِ الہی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ذاتِ حق کو اپنا مطلق نظر سمجھ کر خلقِ خدا کے تصورات پس پشت ڈال دیتے ہیں بخلاف اہلِ غفلت کے کہ ان کا مطلق نظر صرف اور صرف دُنیا ہوتی ہے اور انہیں خالقِ کائنات سے کسی قسم کا سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن عاشقانِ حق دونوں (دُنیا و آخرت) کے گورکھ و صندوں سے فارغ ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک دُھن میں رہتے ہیں۔ یعنی عیشی تہذیب اور صرف یہی اُن کا مدعا ہوتا ہے اور بس۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے آزاد بندے یہی ہیں باقی لوگ ان کے حق میں مختلف طور طریقے رکھتے ہیں۔ بہت بد بخت وہ ہیں جو ان کی حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں بلکہ ان کو لاشعری اندازِ معبر سمجھتے ہیں وہ بھی بچارے معذور ہیں اس لیے کہ وہ چشمِ بصیرت کھوپکے ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ ایسے انکشافات سے بالکل محروم ہوتے ہیں مثلاً شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی ظاہری صورت میں بینائی کے ضعف کو تو دیکھا لیکن ان کے نورِ نبوت کے شعلوں سے خود اندھے رہے۔ اُلٹا کہتے کہ یہ شعیب (علیہ السلام) نبی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود آنکھوں سے معذور ہے اور ہم چشمِ بینا رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کہا :

وَاِنَّا لَنَرٰكَ فِیْنَا ضَعِیْفًا۔

ان کو چشموں کی حقیقت پر نگاہ نہ پڑی اسی لیے اپنے اندھے پن سے ان کی نبوت کی روشنی کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی ان کی ظاہری بینائی انوارِ نبوت سے اقتباس کر سکی۔ حق ہمیشہ اہلِ حق کے پاس ہوتا ہے خواہ ظاہری اسباب ان کے ہاں ہوں یا نہ ہوں۔
ف : دنیا میں لوگوں کے کوائف مختلف ہوتے ہیں بعض کو ظاہری طور پر بہت مصائب و مشکلات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن باطنی واردات سے وہ دوسروں سے ممتاز اور بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔

نکتہ : حضراتِ انبیاء و رسل کرام علیہم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عالمِ دنیا میں بھیجا تا کہ غفلتوں کو غفلت کی فیند سے پیدا کر کے ان کی باطنی آنکھیں کھولیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا کر انہیں وصالِ حق سے اور جمالِ الہی سے بہرہ ور فرمائیں۔ جس بندے میں استعداد ہوتی ہے وہ ان کی تربیت و ارشاد سے استفادہ و استفادہ کرتا ہے بلکہ اس میں جان کی بازی لگا دیتا ہے اور جو محروم قسمت ہوتا ہے وہ منکر ہو کر انسان سے عداوت و کُفص کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دائمی طور تاریکیوں و ظلمتوں میں اندھا بن کر رہتا ہے اسے اپنی منزل مقصود کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔

سبق : برادرانِ ملت ! اپنے رب تعالیٰ کے ہاں پہنچنا چاہتے ہو تو ان روحانی قافلوں کے ساتھ مل جاؤ ورنہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس طرف جانے والی تمام سڑکیں ویران ہو جائیں گی اور اس منزل کا راہرو کوئی نظر نہیں آئے گا۔

کسی نے کیا خوب فرمایا :
خیز دلا مست شو از فتنہ قدسی از انک
ماند ویریں تیر و جام بہر نشست آمد ولیم

ترجمہ : اے دل ! قدسی نے سے مست ہو جا اس لیے کہ ہم اس ظلمانی میکے میں محض بیٹھنے کے لیے ہی نہیں آئے۔

تفسیر عالمانہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا حکم آگیا یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ قضا و قدر کا حکم جو ہم نے ان کی ہلاکت و عذاب کے لیے ازل میں مقدر فرمایا۔ یہاں پر امر عرفی معنی میں استعمال ہوا جس کی جمع امر آتی ہے۔ نَجِيئًا شُعَيْبًا ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی۔

نکتہ : نجات کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا تا کہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے اور مقتضائے ربوبیت بھی یہی ہے کہ رحمت کو غضب پر سبقت ہو اس لیے کہ غضب کا صدور جرائم و معاصی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو ایمان لانے میں شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یعنی جیسے وہ توحید کے قائل تھے وہ بھی بِرَحْمَةٍ اِزْلٰی رحمت سے رَحْمَةً جو ان کے حق میں ہماری طرف سے صادر ہوئی وہ بھی محض ہمارا فضل تھا۔ رحمت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

ف : بعض کے نزدیک یہاں پر رحمت سے ایمان مراد ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے انھیں توفیق بخشی۔

نکتہ : کفار کو ہلاک و تباہ کرنا اور ان کو عذاب میں مبتلا کرنا یہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں اس لیے ان کی نسبت کفر کی طرف ہوتی ہے اسی تقاضے پر نجات و خلاص کو ایمان و عمل صالح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی خود توفیق پر منحصر ہیں اور توفیق اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔

وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑا ظالموں کو یعنی جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی اور انکار کر کے تکبر کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو پکڑا انھیں الصَّيْحَةَ یہ اخذت کا فاعل ہے اس سے جبرئیل علیہ السلام کی وہ سخت آواز نوازا ہے جب آپ نے شعیب علیہ السلام کے مخالفین سے فرمایا :
موتوا جميعا۔ سارے مر جاؤ۔

اللہ سورہ اعراف میں ہے :

فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ۔ پس انھیں رجفہ (زلزلہ) نے گھیر لیا۔

مرجفہ : صیغۃ کے مترادفات سے ہے۔ بایں معنی کہ جب ان کی تباہی پر ان کے مکانات وغیرہ منہدم ہونے لگے تو اس وقت سخت ہوا کی موجوں سے جو صورت پیدا ہوئی اسے مرجفہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر معذب قوم کو نئے نئے طریق سے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ صرف شعیب و صالح علیہما السلام کی دو ایسی اُمّتیں ہیں جنہیں ایک قسم کے عذاب میں تباہ و برباد کیا گیا۔ ان کے عذاب کی صورت یہ تھی کہ ان پر سخت گلی پڑی۔ اپنے قریب کے باغ کے درختوں کے سایہ میں چلے گئے آسمان پر دیکھا کہ ایک قسم کا بادل چھا گیا جو

یہی اتر کر ان کے مذکورہ بالغ کو گھر کر آگ کی صورت اختیار کر گیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام زور سے بولے تو وہ زلزلہ بن گیا جس سے وہ سب وہیں بل کمر گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

فَأَصْبَحُوا رِفْدًا ۖ يَارِثُ بَعْثُ جَثِيمٍ ۝ پس وہ ہو گئے اپنے گھروں اور مکانوں میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے یعنی ان جہوں پر ایسے چٹ گئے کہ جن کا وہاں سے اٹھنا گویا محال ہو گیا۔ کَانَ لَمْ يَعْنُوا رِثْمًا ۖ گویا کہ وہ یہاں پر زندہ رہ کر کسی کا روبرو میں نہیں گئے اَلَا بُعْدًا لِّلْمَدِينِ ۖ خبردار! مدین کے لیے ہلاکت اور تباہی ہو۔

ف : بعداً و صحفاً وغیرہ ان مصادر سے ہیں جو اپنے افعال کے قائم مقام استعمال ہوتے ہیں۔ اور خود افعال ظاہر نہیں ہوتے۔ دراصل بعداً، بعدواً، اٹھا بجھے ہلکوا۔ اور لمدین یہ ان لوگوں کا بیان ہے جن پر تباہی اور ہلاکت واقع ہوئی۔ جیسے کہا جاتا ہے،

ہیت ملک۔

یعنی جان لو کہ مدین کی قوم کو تباہی اور رحمت حق سے دوری ہو۔

کَمَا بَعْدَتْ تَمُودُ ۝ جیسے تمود کو تباہی و بربادی ہوئی۔

ف : شعیب علیہ السلام کو تمود کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ عذاب کی ایک قسم ہے۔ یعنی صیغۃ و سرجفۃ سے تباہ ہوئے۔ اسے ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے۔

حل لغات : بعدت کے متعلق جہور نے فرمایا کہ اسے مکسور العین پڑھا جائے از باب بعد یبعد یعنی بفتح العین فی المضارع و بکسر فی الماضی یعنی علم یعلم بجھے هلك یهلك۔

قاعدہ لغویہ : اہل عرب کے ہاں بعد و معنوں میں مستعمل ہے،

۱۔ ہلاکت

۲۔ ضد القرب

ان کا فرق ظاہر کرنے کے لیے دونوں کی گزراں مختلف کر دی ہے۔ وہ ایسے کہ جب بضم العین پڑھا جائے تو بجھے ضد القرب کے ہوگا اور اگر بکسر العین ہو تو بجھے ضد السلامة کے ہوگا۔

ف : البعد بضم اللؤل وسکون الثانی ہر دو کا مصدر ہے اور اگر اسے بفتحتین پڑھا جائے تو صرف مکسور العین یعنی علم یعلم کے باب کا مصدر ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ : اہل دنیا اور خواہشات نفسانی کے پجاریوں نے طلب دنیا اور خواہشات نفسانی پورا کرنے اور حق و ہدایت کو قبول نہ کرنے سے استعداد روحانی فطری کو ضائع کر دیا۔ ان کی خرابی نے حق سے کوسوں دور اور باطل کے بالکل قریب کر دیا۔ اسی وجہ سے ظاہراً بھی تباہ و برباد ہوئے اور باطناً بھی۔

ظاہر کی تفصیل تفسیر عالمانہ میں گزری ہے۔ اور باطن اس طرح کہ قرب الہی اور دائمی عیش سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو کر طبقہ اسفل سافلین سے جا ملے اور ہجران و فرقت کی نار میں ہمیشہ رہے جس سے نہ وہ زندہ نہ مردہ اور نہ ہی زندگی سے نفع پاسکے اگر وہ زندہ رہے تو بھی مردوں کی طرح۔ جیسے عبرائیل علیہ السلام کی آواز نے کفار کو مار مٹایا ایسے ہی اہل ایمان کو شعیب علیہ السلام کی روحانیت نے زندہ فرمایا اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے فیوض و برکات کے حصول کی استعداد ہو تو ان میں وہی تاثیر ہوتی ہے جیسے تانبے میں اکھیر اثر انداز ہوتی ہے۔

مثنوی شریف میں ہے: ۵

سازد اسرافیل روزی نالہ را
جان دہد پوشیدہ صد سالہ را
ہین کہ اسرافیل وقتند ادویا
مردہ را زیشاں جیانت و نما
جان ہریک مردہ از گور تن
برجد آواز شاں اندر کفن
سرکشی از بندگان ذوالجلال
وانکہ دارند از وجود تو ملال
گمراہ دارند چوں پیدا کنند
گاہ ہستی ترا شیدا کنند
گمراہی خویش چوں پنہاں کنند
زود تسلیم ترا طغیاں کنند

ترجمہ: اسرافیل ایک دن آواز دے گا تو وہ صدیوں پوشیدہ ہڈیوں کو جان ڈال دے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ ادویا اپنے وقت کے اسرافیل ہیں۔ انہی سے مردوں کو جان ملتی ہے۔ ہر ایک مردے کو قبر میں جان مل جاتی ہے اور ان کی آواز سے کفن پہنے ہوئے مردے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال کے سرکش بندے تجھ سے ملال کرتے ہیں۔ ادویا تو گمراہ رکھتے ہیں کہ جب ظاہر کرتے ہیں تو سب کو شیدا کر دیتے ہیں جب گمراہ کو چھپاتے ہیں تو پھر کسی کی سرکشی ہو تو اسے برداشت کر جاتے ہیں۔ پہلے گمراہ ہے کہ کفار نے شعیب علیہ السلام کو ضعیف کہا۔ ان اندھوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ان کا رب ہے

گر تو پیلِ خصم تو از تو رسید
 ننگ جزا طیاراً ابابیلت رسید
 گر ضعیفی در زمین خواہد امان
 غفلت افتد در سپاہ آسمان
 گر بدذاتش گزی پر خون کنی
 درد دندانیت بگیرد چوں کنی
 ہر پیمبر فرد آمد در بہمان
 فرد بود و صد جہانش در نہاں
 اہلہاں گفتند مردی بیش نیست
 دانی آن کو عاقبت اندیش نیست

ترجمہ : اگر دشمن کا ہاتھی تجھ کو نقصان پہنچائے گا تو تیری مدد کو خدا کی فوج پہنچے گی۔ اگر کوئی ضعیف تجھ سے امان چاہے گا تو آسمان پر شور برپا ہوگا۔ اگر کسی دشمن کو نقصان پہنچا کر تو اسے زخمی کرے گا تو جیسے دانتوں کو اکھاڑنے سے دد اٹھتا ہے ہر پیغمبر بے نظیر ہے جہاں میں ایسے بے نظیر حضرات کے دامن میں ہزاروں راز مخفی ہوتے ہیں۔ بیوقوفوں نے کہا کہ یہ لوگ کچھ نہیں اس کا افسوس ہے کہ وہ انجام کی فکر نہیں کرتے۔

سبق : صلحا پر لازم ہے کہ وہ بد بختوں سے سبق حاصل کریں کہ ان بیچاروں نے دنیا میں گرفتار ہو کر آخرت کو بھلایا ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے مال بھی چھین لیے اور ملک بھی۔ گویا وہ اس میں تھے ہی نہیں اور نہ وہ ان سے نفع پاسکے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حدیث شریف میں موجود تھا کہ اچانک ایک مرد حاضر ہوا نہایت سفید چہرہ ، خوب صورت بال ، حسین و جمیل صورت اور سفید کپڑوں والا۔ اس نے عرض کی ، السلام علیک یا رسول اللہ ! آپ نے جو ابا فرمایا وہ علیک السلام پھر عرض کیا دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، اس کی مثال خواب کا خیال ہے لیکن خواب کے خیال کی کوئی سزا نہیں مگر دنیا کے تمام اعمال کی سزا یا سزا ملے گی۔ پھر عرض کی کہ آخرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : وہاں دائمی زندگی ہے۔ ایک گروہ بہشت میں جائے گا ، ایک جہنم میں۔ پھر عرض کی ، بہشت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، بہشت کا بدلہ دنیا کو خرچ کرنے پر ہے لیکن اس کے طالب کو اس میں دائمی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ پھر عرض کی ، جہنم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، آخرت کو اس کے بدلہ میں مینا اور جو اس میں داخل ہوا وہ اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ پھر عرض کی کہ اس اُمت میں بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا ، جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے۔ اس نے عرض کی کہ اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : وہ اس شخص کی طرح

ہوتا ہے جو قافلہ کے پیچھے جھاگتا جا رہا ہو۔ پھر عرض کی کہ دنیا کی رہائش کی مثال کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: جیسے کوئی قافلہ سے بچر کر تھوڑا سا ستانے کے لیے بیٹھ جائے۔ پھر عرض کی، دنیا و آخرت کے مابین کتنی دیر ہے؟ آپ نے فرمایا، جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے۔ یہ سوالات کر کے وہ جمان چلا گیا۔ اہل مجلس سے ادھل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جبریل علیہ السلام تھے وہ تمہیں دنیا کا زہد سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

بکے بر سر گور گل میسرشت

کہ حاصل کند زان گل گور خشت

باندیشہ لختے فرو رفت پیر

کہ اے نفس کوتہ نظر پند گیر

چہ بندے دیریں خشت زریں دلت

کہ یک روز خشتے کند از بگلت

تو غافل در اندیشہ سود مال

کہ سرمایہ عمر شد پائمال

دل اندر دلا رام دنیا مبند

کہ نہ نشست باکس کہ دل بر نکند

بر مرد ہشیار دنیا خست

کہ ہر مدتے جائے دیگر کست

ترجمہ: کوئی آدمی قبر سے اینٹ تیار کر رہا تھا۔

خود کو اپنے دل میں کہنے لگا کہ کچھ تو خوفِ خدا کیجیے۔ یہاں

سے اینٹ کیا تیار کرے گا کہ ایک دن تیری مٹی سے بھی ایسے

ہی اینٹ تیار ہوگی۔ تجھے مال کا فکدہ ہے تجھے اپنی عمر کے سڑے کا

خیال کرنا چاہیے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے۔ دنیا سے محبت نہ کر کیونکہ

یہ جس کو لٹی ہے وہ برباد ہوا ہے۔ ہشیار مرد کے لیے دنیا

کچھ نہیں کیونکہ ہر مدت میں اس کے لیے نیا دوست ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوهُ أَوْ أَمْرِ فِرْعَوْنَ ۚ وَ
 مَا أَمْرِ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ
 الْمُورَدُ ۝ وَاسْتَعْوَضُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ
 أَنْبَاءِ الْغَرٰی نَقَصْتُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ
 وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْلِيْبٍ ۝ وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْغَرٰی وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنْ
 أَخْذَكَ إِلَيْمٌ شَدِيدٌ ۝ إِنْ فِي ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۖ ذٰلِكَ يَوْمُ
 تَجْمُوعٌ ۚ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ ۝ وَمَا نُوْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُوْدٍ ۝ يَوْمَ
 يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِذِيْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيْءٌ وَسَعِيْدٌ ۝ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقَوْا فَنُفِى
 النَّارَ لَهُمْ فِيْهَا زَوٰجِرٌ وَشٰهِيْقٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
 رَبُّكَ ۖ إِنْ رَّبُّكَ فَقَالَ لِّمَا يُرِيْدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِيْنَ سَعَدُوْا فَنُفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ
 فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءٌ غَيْرٌ مُّجْدُوْدٍ ۝
 فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُوْنَ ۖ هَؤُلَاءِ ۖ مَا يَعْْبُدُوْنَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ
 وَرَأٰنَا لَمُفَوْدُوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۝

ترجمہ : اور بیشک ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی آیات اور کھلے غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی اور فرعون کا معاملہ صحیح نہ تھا وہ قیامت میں اپنی قوم کے آگے ہو گا تو انہیں جہنم میں لا اتارے گا اور وہ کیا ہی اترنے کا برا گھاٹ ہے اور دنیا میں انہیں لعنت دیجھے بھیجی اور قیامت کے دن میں انہیں کیا ہی بُرا انعام ہے جو انہیں عطا ہو گا۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان میں بعض موجود ہیں اور بعض مٹ گئی ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا پھر وہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پوجتے تھے انہیں نہ پچایا جبکہ ان پر آپ کے رب کا حکم آیا اور انہوں نے انہیں ہلاکت کے سوا اور کچھ نہ بڑھایا اور آپ کے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب بستی والوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا ہے بیشک اس کی گرفت سخت دردناک ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ دن ہے جس میں تمام لوگ اکٹھے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہے اور ہم اسے منور نہیں کر رہے مگر ایک مقرر وقت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی

نہیں بول سکے گا بعض ان میں بد بخت ہوں گے اور بعض خوش بخت۔ پھر وہ جو بد بخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اس میں ان کا چھینا چلانا ہو گا وہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہیں مگر وہ جو آپ کا رب چاہے۔ اور وہ جو خوش بخت ہیں وہ بہشت میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہیں مگر وہ جو آپ کا رب چاہے یہ بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی سو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کیجیے اس سے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ اسی طرح کُوجتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا کُوجتے تھے اور بیشک ہم انہیں ان کا حصہ پورا دیں گے جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نَحْنُ مُوسٰیؑ مَوسٰی علیہ السلام کو بھیجا اور انہما کیلئے وہ طے ہوا تھا بِاٰیٰتِنَا ہمارے معجزات کے ساتھ۔ وہ مندرجہ ذیل نو معجزات ہیں:

- ① عصا
- ② یدِ بیضا
- ③ طوفان
- ④ مکڑی
- ⑤ جوئیں
- ⑥ مینڈک
- ⑦ خون
- ⑧ نقص الاموال
- ⑨ نقص الانفس

وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ اور برہان واضح کے ساتھ ۔ یہ عطف الصفۃ مع اتحاد الموصوف کے قبیل سے ہے اور بیشک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صحیحاً اور انحالیکہ وہ آیات معجزات اور دلائل قویہ کے جامع تھے اور یہ معجزات و دلائل واضح کرنے والے تھے۔
ف: مبین 'آبان' سے ہے اور آبان لازم و متعدی ہر دو طرح مستعمل ہے ۔ اس آیت کا مضمون اس آیت کی طرح ہے
 کما قال :

ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان -

یعنی انہیں تو رات عطا ہوئی وہ جامع تھی بایں معنی کہ وہ کتاب تھی اور حجت بھی جو کہ حق و باطل کا فرق بتاتی تھی اور یہ بھی ہے کہ سلطان مبین سے غلبہ و استیلاء مراد ہو۔ کہا قال : و نجعل لکما سلطانا۔

پانی سے۔ اس کے بعد فرمایا:

وَيَكُنَّ الْيُودُ الْمَوْسُ وَذُوهُ ۝ یعنی وہ جگہ بہت بُری ہے جہاں فرعون اور اس کی قوم وارد ہوگی کیونکہ وہ آگ ہے اور پانی کی جگہ تو وہ ہوتی ہے جہاں دگ پیاس کی آگ بجھا کر تسکین پاتے ہیں لیکن یہاں معاملہ الٹ ہوگا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُبْشِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ اُمّیں لعنت کریں قَبِيْوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ اور قیامت میں انہیں تمام اہلِ عرش لعنت کریں۔ یعنی ان کو لعنت ایسی لازم ہو کہ وہاں جہاں ہوں لعنت ان کے پیچھے ہو جیسے انہوں نے فرعون کے امر کی اتباع کی ایسے ہی ان کو لعنت لازم ہوئی تاکہ انہیں ان کے اپنے کردار کی پوری جزا حاصل ہو۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطرود و مطروح ہوئے بایں طور کہ دنیا میں انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جس کا اس طرح کا حال ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطرود و مطروح ہوتا ہے۔

سوال: اس سے فرعون کے متعلق کچھ مذکور نہ ہوا۔ اس کی قوم کو ملعون بھی کہا گیا اور معذّب بھی۔

جواب: عقل نہ خود سمجھ سکتا ہے کہ جب قبیح کا یہ حال ہے تو ان کے آقا کا کیا حال ہوگا جس نے ان سب کو گمراہ کیا۔

سوال: تابع و متبوع کو بھرپور لعنت کی خبر دے کر اسے سرفد مرفود سے تعبیر کرنے کا کیا معنی، کیونکہ سرفد کا اطلاق تو انعام پر ہوتا ہے۔

جواب: ان کی رسوائی و ذلت کو انعام (سرفد) سے تعبیر کرنے میں تہکم ہے۔ یعنی انہیں مزید رسوا اور ذلیل کرنا مطلوب ہے۔
بشّ السرفد المرفود، سرفد کے کئی معانی ہیں:

۱۔ عون

۲۔ عطیہ

۳۔ ملا تہم

یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ زجاج نے فرمایا: کسی شے کو دوسری شے کی مدد کے پہلی شے کو دوسری شے کی طرف اسناد کا نام سرفد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ مدد جو انہیں انعام کے طور عطا ہوئی ہے یعنی لعنت فی الدارین وہ بہت بُری ہے وہ اس لیے کہ دنیا کی لعنت آخرت کے عذاب کے لیے معین و مددگار بنی اور وہی معین و مددگار ان کا پیچھا کر کے آخرت تک اور پھر دائمی طور انہیں چٹتی رہی۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ فرعون ازلی بدبخت ملعون جہنمی تھا اور غرق ہونے وقت اس نے جو ایمان قبول کیا بھتادہ ناقابل قبول ہوا۔ اور آخرت میں جہنمیوں کا قائد بنا۔

فتوحات مجیدہ شریف کے ۶۲ ویں باب میں ہے کہ:

المجرمون اربع طوائف كلهما في النار لا يخرجون منها وهم المتكبرون على الله
كفرون و امثاله ممن ادعى الربوبية لنفسه وكفاها عن الله تعالى فقال يا ايها
الملا ما علمت لكم من اله غيري وقال اناس بكم الا على يريده انه ليس في السماء
اله غيري وكذلك نمرود وغيره -

ترجمہ : مجرم چار قسم کے ہیں اور وہ سب جہنمی ہیں دوزخ سے ہرگز نہیں نکلیں گے۔ اللہ کے ساتھ بکرم کر نیوالے
جیسے فرعون اور ان جیسے۔ اور جنہوں نے ربوبیت کا دعویٰ، اور اللہ کی الوہیت کا انکار کیا۔ چنانچہ فرعون نے
کہا اے میری قوم! میرے سوا تو اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور کہا میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس سے
اس کا مقصد یہ تھا کہ آسمان وغیرہ میں سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح نمرود وغیرہ۔

اور فتوحات شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا،

هو معتقدی وغير هذا قلت على سبيل البحث والاستكشاف -

ترجمہ : یہی میرا عقیدہ ہے اگر اس کے عکس میں نے کہا ہے تو وہ بحث واستکشاف کے طور ہے۔

یہ عبارت لکھ کر صاحب روح البیان قدس سرہ نے لکھا کہ فصوص الحکم کی عبارت کو اسی معنی پر محمول کیا جائے گا جبکہ وہاں مروی ہے
کہ فرعون کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔

فصوص الحکم کی عبارت کو لے کر بعض عاقبت نا اندیش حضرت شیخ اکبر قدس سرہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے
تنبیہ کہ شیخ کی فتوحات شریف کو دیکھیں اور شیخ کو مطعون نہ بنائیں اس لیے کہ اکابر پر طعن و تشنیع اچھی نہیں کیونکہ ان کی عبارات
کے مفہیم میں گہرائیاں ہوتی ہیں جیسے قرآن مجید کے عجائبات کا اندازہ مشکل ہے ایسے ہی مشائخ کی عبارات کا اندازہ بھی مشکل
ہے۔ ان کے مقاصد کو پہنچنا عام آدمی کا کام نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو علم و عمل کی حقیقت سے آشنا
کرے اور ہمیں کاملین کے طریقہ سے آگاہ ہی بخشنے۔

مسئلہ : آیت میں اہل ہوی کی اتباع اور اہل فسق کی صحبت کی مذمت کی گئی ہے اس لیے پسندیدہ و دار ہے اور طبع اسے
جذب کرنے والی ہے۔ اس طرح صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے، اور بعض امراض متعدی ہوتی ہیں۔

۷

اے فناں از یار نا جنس اے فناں

ہمنشیں نیک جو تیرے مہمان

ترجمہ : یار نا جنس سے دور بھاگو اے دوستو! نیک دوست تلاش کرو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف مشرکین کے ساتھ نہ ٹھہرو اور نہ ہی ان کے ساتھ زندگی گزارو اس لیے کہ جو ان سے مانوس ہو کر ان کے ساتھ ٹھہرتا اور زندگی بسر کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے اور ہم سے وہ کوسوں دُور ہو گیا یعنی جس گھر میں مشرک ہو تم وہاں نہ رہو اور نہ ہی ایک مجلس میں بیٹو تاکہ ان کے اخلاق خبیثہ تم پر اثر انداز نہ ہوں اور نہ ہی صحبتِ بد سے ان کی عادت تمہارے اندر آجائیں۔ جیسے فرعون کی قوم نے جب اس کی متابعت کی تو فرعون انہیں جہنم میں لے گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری کی تو وہ انہیں بہشت میں لے گئے۔

ۛ

اے خشک آں مردہ کو خود رستہ شد
در وجود زندہ پیوستہ شد
سیل چوں آمد بدریا بحر گشت
دانہ چوں آمد بمزرع کشت گشت
چوں تعلق یافت نان با بوالبشر
نان مردہ زند گشت و با خبشر
موم و ہیزم چوں فدای نار شد
ذات ظلماتی او انوار شد
سنگ سرمہ چونکہ شد در دیدگاں
گشت بینائی شد آنجا دیدہ باں
دائے آں زندہ کہ با مردہ نشست
مردہ گشت و زندگی ازوے بجست

ترجمہ : وہ مردہ خوش قسمت ہے جو دنیا سے رخصت ہوا اس لیے کہ وہ زندوں کی محفل میں چلا۔ سیلاب جب پل کر دریا میں جاتا ہے تو وہ دریا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب دانہ کھیت میں جاتا ہے تو کھیت بن جاتا ہے جب دانہ گندم نے آدم علیہ السلام سے ناٹھ جوڑا تو وہ دانہ ان میں جذب ہو کر مٹ گیا۔ لیکن درحقیقت وہ زندہ ہو کر باخبر ہو گیا۔ موم اور لکڑی نے جب اپنی ذات آگ پر قربان کی تو ان کی غلطات نور میں تبدیل ہو گئی۔ سرمہ کا پتھر جب آنکھوں میں چلا گیا تو بینائی میں جذب ہو کر خود بینا ہو گیا۔ افسوس ہے اس انسان پر جس نے مُردے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی گنوا دی اور مُردے کی صحبت سے مُردہ ہو گیا۔

ذٰلِكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! خبر سابقہ میں اَنْبِیاءُ الْقُرٰی تباہ شدہ بستیوں کی بعض خبریں ہیں مالاںکہ تباہی سے پہلے وہ بہت خوشحال اور مالدار تھے نَقْصُہٗ عَلَیْكَ یہ مبتدا کی دوسری خبر ہے۔ ہم ان کے واقعات آپکو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ واقعات آپ کی نبوت کے لیے دلائل بن سکیں مِنْہَا بعض ان دیہاتوں میں سے قَائِلُہٗ قائم ہیں یعنی ان کے اثرات و نشانات اور ان کی دیواریں ایسے باقی ہیں جیسے کھیتی اپنی ساق پر کھڑی ہوتی ہے، جیسے دیارِ ماد و نمود و حَصِیْدٌ ۝ یہ مبتدا ہے۔ اس کی خبر محذوف ہے۔ یعنی بعض دیہات ایسے ہیں جن کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں جیسے بلاد قوم نوح و لوط۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ قائم سے باقی و آباد اور حصيد سے مفقود یا خواب مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ بعض اجداد قائم اور باقی ہیں کہ ان سے جو منازل و مقامات طے نہ ہو سکے اور وقت ضائع کر دیا تو انہیں اب وہ مقامات و منازل طے کرائے جاسکتے ہیں اور ان کے نفوس سے جتنی حسدِ اِبیاء صادر ہوئیں ان کی اصلاح کی جاسکتی ہے اور ان میں سے بعض موت کے جھٹکے سے ختم ہو گئے۔ اب ان سے نہ منازل طے ہوں گے نہ اصلاحِ نفوس ہو سکے گی۔

تفسیر عالمانہ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ اور تباہ و برباد کر کے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ هُمْ کا مرجع اہل ہے جو قُرٰی سے پہلے محذوف مضاف ہے۔ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ لیکن انہوں نے اپنی تباہی کے اسباب شرک و معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ کا کھائیں اور عبادت غیر اللہ کی کریں، اور اس کے رسل کرام کی تکذیب کریں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں روحانی استعداد پیدا فرمائی اور انہیں ایسے آلات بخشے کہ جن سے وہ کمالات حاصل کر سکیں اور یہ آلات اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کرام کو بھی نہیں بخشے لیکن ان بدقسمتوں نے ان آلات کو خلافِ شرع اپنے نفس کی خواہش کے مطابق استعمال کیا یعنی بُت پرستی یعنی خواہشاتِ نفسانیہ اور دنیا کی محبت اور اس کے شہوات میں اپنی استعدادِ فطری اور آلاتِ کمالیہ کو ضائع کر دیا اسی لیے اسما جلالیہ کی ہلاکت سے تباہ و برباد ہو گئے۔

تفسیر عالمانہ فَمَا اَخْنَتْ عَنْهُمْ یہ مبالغہ نافیہ ہے پس انہیں نفع نہ دیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچایا اِلٰہُہُمُ الَّذِیْ یَدْعُوْنَ ان کے ان معبودوں نے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ مضارع

لے یہاں پر روح البیان ج ۲ ص ۱۸۵ میں یدعون کا ترجمہ بعد دن کیا ہے۔ لیکن الفسوس کہ وہابی، غلام خانی، دیوبندی،

معدودی اس ترجمہ کا انکار کرتے ہیں۔ ۱۲۔

بمعنی ماضی ہے۔

سوال: تم نے دُعاء بمعنی عبادت کیوں کیا؟

جواب: جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے جیسا کہ معانی کا قاعدہ ہے اور دُعاء عبادت کا جز اور اس کے وسائط سے ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دُعاء کو عبادت سے تعبیر فرمایا: **الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ**۔

لیکن افسوس کہ وہابی دیوبندی دُعاء بمعنی عبادت مانتے ہی نہیں۔ یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے۔ **مِنْ دُونِ اللّٰهِ** درانحالیکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کرنے والے ہیں **مِنْ شَيْءٍ** یہ مصدر کی جگہ پر ہے یہ دراصل شئیئاً تھا اغنا کا مفعول ہے بمعنی معمولی طور پر بھی انھیں ان کے معبودوں نے فائدہ نہ دیا اور نہ عذاب الہی سے کچھ بچاؤ کر سکے۔ **لَتَنَاجَاۗءَ اَمْوَرًا يَّاتُكَ** یہ اغنا کا مفعول فیہ ہے۔ یعنی عذاب الہی کے نزول کے وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں ان کے اعمال کی سزا دی **وَمَا نَرَا دُوْهُمْ** یہ فاعل کی ضمیر ان کے بتوں کی طرف اور **هُمُ** ضمیر بت پرستوں کی طرف راجع ہے۔

سوال: بت تو غیر ذوی العقول تھے ان کے لیے ضمیر ذوی العقول کیوں؟

جواب: چونکہ بتوں کے پجاری اپنے بتوں کو ذوالعقول سمجھتے تھے جیسا کہ ان کی پرستش کا طریقہ کار بتاتا ہے اور ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ انھیں نفع پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روش کے مطابق ان کے بتوں پر ذوی العقول کے جیسے اور فہمائے استعمال فرمائے ہیں (یہی جواب دیوبندیوں، غلام خانیوں، وہابیوں، نجدیوں، مودودیوں) کے لیے ہوگا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے مقامات پر انبیاء و اولیاء مراد ہیں۔ بت تو غیر ذوی العقول تھے (تفصیل تفسیر اویسی میں دیکھیے۔)

غَيْرَ تَتَّيَّبٍ ۱۰ اس کا مادہ تب ہے بمعنی هلك وخسر وتبدل وغیرہ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو تباہ کرے اور اسے خسارے میں ڈالے۔ اس لحاظ سے غیر تَتَّيَّبٍ بمعنی غیر اہلاک و تَحْصِيۃ بت پرست بتوں کی پرستش سے تباہ و برباد ہوئے حالانکہ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں سے انھیں نفع اور دفع ضرر حاصل ہوتا ہے۔ اس غلط عقیدے کی نحوست ان پر ایسی پڑی کہ وہ دنیا و آخرت کے منافع سے محروم ہو گئے بلکہ دنیا و آخرت کے خساروں میں مبتلا ہوئے۔ ان کے لیے اس سے بڑی ہلاکت اور خسارہ کیا ہو سکتا ہے۔ **وَكَذٰلِكَ كَافٌ مَّعْلٰمُ فِرْعٰنَ** اس لیے کہ یہ مصدر مبتدا کی خبر مقدم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ مواخذہ مذکور کی طرح **اَخَذُ مَرَاتِكَ** اِذَا **اَخَذَ الْقُرٰی** تیرے رب تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے۔ جب کسی بھی بستی والوں کو پکڑتا ہے۔ گرفت کو اہل کے بجائے بستی کی طرف اسناد میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی بد بختی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ گویا وہ بستیاں سراسر جرم و معصیان تھیں **وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّیۡہِ الْقُرٰی** سے حال ہے۔ وہ ظلم اہل قریٰ کا تھا جسے قریٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے لیکن چونکہ اخذ کا اسناد قریٰ کی طرف تھا۔ اسی لیے ظلم کو بھی قریٰ سے حال بنایا گیا ہے۔

اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے تباہ و برباد کیا کہ وہ کافرو ظالم تھے اور اس لیے بھی تاکہ دوسرے لوگ عبرت پھریں کہ کفر و ظلم کی سزا تباہی و بربادی ہے۔ اِنَّ اَخَذَہٗ اِلَیْہِمْ شَدِیْدٌ ۝ بیشک اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت دردناک ہے یعنی جو اس کی گرفت میں آتا ہے وہ سخت درد و کرب میں مبتلا ہو جاتا طرح طرح کے مصائب اسے اطراف و اکناف سے محصور کر لیتے ہیں۔ پھر اسے نجات کی امید بھی نہیں رہتی۔

حدیث شریف حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 اِنَّہٗ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔“ پھر
 آپ نے یہ آیت پڑھی،
 وَكَذٰلِكَ اَخَذْنَا مِنْکَ الْاٰیۃ

کے گھر صرطمشش و ما دم
 چراغ عیشش مظلوماں بمیرد
 نمی ترسد ازاں کا یزد تعالیٰ

اگرچہ دیر گیرد سخت گیرد

ترجمہ: جس کے ظلم کی تیز آندھی مظلوموں کے عیش کے چراغ کو گل کرتی ہے وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا اگرچہ دیر سے ہی۔

ف: اللہ تعالیٰ ظالم کو پناہ نہیں بلکہ مہلت دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ بھی نفسِ امارہ کی ایک علامت ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کی گرفت کرتا ہے تو یہ اس کا مدل ہے۔ ہاں جب کسی کو نظر عنایت سے نوازتا ہے تو نور عنایت سے اس کے نفس کی اماریت کو مٹا دیتا ہے۔ جس سے اس کا نفس امرِ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ہر عمل عذابِ آخرت سے نجات کے حصول درجات و قربات کیلئے ہوتا ہے۔

سبق: گناہ کرتے وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کسی وقت گناہ صادر ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ سستی اور ڈھیل کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ چنانچہ وارد ہے کہ هَلْکَ الْمُسُوْفُوْنَ ۔

قبول توبہ پر رب کو میست

فعجل ان فی التاخییر آفات

ترجمہ: توبہ کر دیکر اللہ الٰہی کریم ہے وہ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ

تاخیر میں بہت بڑی آفتیں ہیں۔

رَأَى فِي ذَلِكَ أَمْرًا لَمْ يَكُنْ يَحْسِبُ الْقَعْدَةَ ابْتَدَأَ وَاضِعَ عِبْرَتٍ أَوْ بَدَأَ بِطَرَفٍ نَصِيحَةٍ
بِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ دَاسَ كَيْلِهِ جَوَازِ آخِرَتٍ سَ دَرْتَا هَ . یعنی اسے آخرت پر ایمان اور اس کے
عذاب کا اقرار ہے وہ اس سے یوں عبرت حاصل کرتا ہے کہ ان کو عذاب الہی نے کیونکر گیر لیا۔ اور وہ ایسے عذاب میں اسی
لیے مبتلا ہوئے کہ ان کے اعمال و کردار بہت بُرے تھے۔ اور وہ عذاب آخرت کے بھی منکر تھے۔ وہ فناء عالم کو محال
سمجھتے تھے۔ یہ تمام کارروائیاں فاعل مختار حقیقی کی قدرت نہیں بلکہ وہ سمجھتا رہا کہ آسمانی فلکیات کی گردش سے یہودیہ حوادث اتفاقی ہوئے
اسے کسی خیال تک نہ آیا کہ یہ مصائب گناہوں کی شامت ہیں۔ اسی لیے اسے ایسے واقعات سے کبھی عبرت حاصل نہ ہوئی اور نہ
کبھی ان میں اس نے فکر کیا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۷

سیر سپہرو دور تشر را چہ اعتبار

در گردشند بر حسب اختیار دوست

ترجمہ: آسمان کی گردش اور چاند کے چکر کا کیا اعتبار۔ یہ تمام گردشیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں۔
ذَلِكَ يَهْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَيْفَ هِيَ . اس پر ذکر آخرت دلالت کرتا ہے۔ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ
اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی اس روز حساب و کتاب اور سزا و جزا کے لیے سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔
سوال: صیغہ اسم مفعول کیوں جبکہ یہ فعل ابھی واقع بھی نہیں ہوا۔
جواب: قاعدہ گزرا ہے کہ ایسے صیغے بمحقق الوقوع امور کے وقت مجازاً استعمال ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کا حال بحیثیت مجوعیت
کے صیغہ مفعول استعمال کیا گیا ہے۔

وَذَلِكَ عَمَلٌ مَذْكُورٌ لِّعَنِ لُّوْغٍ كُوْجَعِ كَرْنِ كِ وَصَفِ كِ سَاوْجِ يَوْمِ قِيَامَتِ كِ طَرَفِ اِشَارَ هَ . يَوْمٌ مَّشْهُودٌ
وہ حاضری کا دن ہے یعنی حساب و کتاب کے لیے اہل السموات والارض سب کے سب میدانِ حشر میں حاضر ہوں گے۔
کوئی بھی اس میدان سے چُپ نہیں سکے گا۔ یہاں پر مشہود میدانِ محشر اور الشاہدین سے حاضرین مخلوق، اور مشہود
فیہ سے وہی دن مراد ہے۔ یوم کی ظرفیت کی وسعت کے پیش نظر اسے مفعول بہ کے قائم مقام لایا گیا ہے۔
ف: یوم کا لفظ جیسے مشہود فیہ ہوتا ہے۔ ان میں بعض ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف مخلوق کھینچی آتی ہے،
ان کی کسی عظمت و شان کی وجہ سے۔ جیسے یومِ جمعہ، یومِ عرفہ اور ایامِ حروب و قدوم اور یومِ سلطان وغیرہ۔ اسی طرح اسے
یعنی یوم کو مشہود بھی کہتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: یومِ مدمرک۔ اور کہتے ہیں: ادرکت یومِ فلان۔ میں نے فلاں کے
دن کو پالیا۔ یہاں پر مشہود سے مشہود فیہ مراد ہے۔ اسی لیے یہ یوم بڑا ہولناک ہے۔ یہاں پر مشہود مراد نہیں ہو سکتا

یونکہ اس طرح ہر یوم، یوم مشہود ہے۔

وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۚ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ہم کسی ایک کو غیر حاضر نہیں ہونے دیں گے۔ رَالَا يَاجِلٍ مَّعْدُودٍ ۝
مرد واسطے ختم ہونے ایک مدت قلیل کے یہاں پر مضاف معذوف ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ مگر ایک شمار کردہ مدت کے لیے یعنی جب
ہم وہ وقت مقررہ نہیں پہنچے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور یہی اس کی محنت کا تعاضا ہے۔
ف، آیت میں اللہ تعالیٰ سے تعویذ و تہدید ہے اور بندوں کو اپنے حال کو صحیح رکھنے اور قلب کے تصفیہ اور تزکیہ اعمال کے لیے
ترغیب دینا مطلوب ہے تاکہ وقوع قیامت سے پہلے اپنے نفس کو محاسن کا غرر بنائیں اس لیے کہ انسان جو کچھ بتا رہا ہے وہی کائنات
ہے اور پانی اسی برتن سے پیتا ہے جس سے پانی پیا جاتا ہے۔

حدیث شریف قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم حرام فرمایا ہے اور تمہارے لیے بھی
ظلم حرام ہے۔ فلہذا ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو! تم سارے گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں۔ فلہذا
مجھے ہدایت طلب کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ تم سارے بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں۔ فلہذا تم مجھ سے طعام مانگو تاکہ میں تمہیں
کھلاؤں۔ اے میرے بندو! تم سارے تنگے ہو مگر جسے میں پہناؤں۔ فلہذا تم مجھ سے تن پوشی کی طلب کرو تاکہ میں پوشاک پہناؤں۔
اے میرے بندو! تم شب و روز خطا کاری میں لگے رہتے ہو اور میں تمہارے گناہ بخشتا رہتا ہوں۔ فلہذا تم مجھ سے گناہوں کی
بخشش مانگو تاکہ میں تمہارے گناہ بخشوں۔ اے میرے بندو! تم سب مجھے نقصان پہنچا دینا چاہو تو پہنچاؤ اور تم مجھے کسی قسم کا نقصان
نہیں پہنچا سکتے اور اگر کوئی نفع مجھے پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ تو تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے او
پچھلے اور تمہارے جن دانس ایک جان بن جائیں تو میرے ملک میں کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے
اور پچھلے اور تمہارے جن دانس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے علیحدہ علیحدہ سوال کرو تو سب کو جواب دوں گا۔ لیکن میرے
خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے دریا میں سوئی ڈوب دی جائے تو دریا کے پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح میرے
خزانے میں کمی نہیں آسکتی۔ اے میرے بندو! تمہارے اعمال کو میں محفوظ کر رہا ہوں۔ قیامت میں تمہیں ان اعمال کی مکمل
جزا عطا فرماؤں گا تم میں جو خیر و بھلائی پائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کرو۔ اگر اس کے برعکس پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو۔
سبق : عاقل وہ ہے جو مافات کا تدارک کرتا ہے اور تضییع اوقات نہیں کرتا۔ حضرت عارف حامی قدس سرہ نے
فرمایا : ۛ

ہر دم از عمر گرامی ہست گنج بے بدل

میرود گنج چنیں ہر لحظہ باد آخ آخ

ترجمہ : عمر کا ایک ایک لمحہ بے نظیر خزانہ ہے لیکن یہ خزانہ ہوا میں ہوا ہوا

جا رہا ہے۔

سبق : خسارے میں وہ ہے جس کا وقت غیر اللہ کی طلب میں گزرا۔ پھر اس بد قسمت کا کیا حال ہوگا جو اپنے اوقات خواہش نفسانی میں ضائع کرتا ہے۔

یَوْمَ یَأْتِ جب وہ دن آئے گا جسے نوغریا گیا ہے جب دنیا کے لمحات ختم ہوں گے۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ سوال : وقت کا وقت کیسا یہاں تو یہی لازم آتا ہے۔

جواب : ایک وقت اپنے دوسرے کا جز ہوتا ہے جیسے گھنٹہ یوم کا اور یوم ہفتے کا ، ہفتہ مہینے کا اور مہینہ سال کا۔ ف : یأت کہ یاد محذوف ہے جبکہ کمر اس کے قائم مقام موجود ہے جیسے لَا آذْرٰی کے بجائے لَا آذِر اور لَا اُبْرٰی کے بجائے لَا اُبَال بولتے ہیں اور یہ لغت ہذیل میں بجزرت ہوتا ہے۔

حکایت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مصحف (لکھا ہوا قرآن مجید) پیش ہوا۔ اس میں حروف کے متعلق کتابت غلط دیکھ کر فرمایا کہ اگر کاتب قبیلہ ثقیف اور پڑھنے والا قبیلہ ہذیل کا ہوتا تو اس مصحف میں غلطیاں نہ ہوتیں۔ گویا آپ نے ہذیل کی فصاحت کی تعریف فرمائی۔

لَا تَكَلُمُوْا نَفْسٌ بِیْ قُرْفٍ کَانَ صَاحِبٌ ہے۔ یہ دراصل لَا تَتَكَلَّمُ تھا۔ یعنی کوئی نفس ایسی بات نہ کر سکے گا جو اس سے نفع یا نجات دے۔ یعنی کسی قسم کا جواب دے گا نہ شفاعت کرے گا۔ اَلَا یَا ذٰلِہٖ مگر اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی حکم کے بعد شفاعت ہو سکے گی۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا : لَا یَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مِّنْ اِذْنِ لِّہِ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا۔

اور فرمایا :

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ۔

ف : یوم قیامت کی مقدار دُنیوی دنوں کے ہزار سال کے برابر ہوگی۔ اس میں میدان محشر ہوگا اور دُوسرے معاملات ہو گئے اسی زمانے میں بندوں کے احوال مختلف ہوں گے۔ بعض اوقات گفتگو کریں گے بعض اوقات ایک دُوسرے سے سوال کریں گے کما قال :

یَوْمَ یَأْتِیْ کُلُّ نَفْسٍ تَجَادُلُ عَنْ نَفْسِہَا وَلَا یَتَكَلَّمُونَ۔

یعنی بعض اوقات قیامت کے ہول اور فزع اور قہر و جلال الہی کے سبب بات نہ کر سکیں گے۔ یا انہیں گفتگو کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ کما قال :

ہٰذَا یَوْمٌ لَا یَنْطَقُونَ وَلَا یُؤْذَنُ لَہُمْ فِیَعْتَذِرُونَ۔

بعض اوقات ان کی زبانوں پر مہر لگا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں سے ان کے اعمال کی گواہی لی جائے گی۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے ہزار سال اندھیرے میں رہیں گے وہاں کوئی بات نہ کر سکیں گے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا، ۱۔

اگر تیغ قہر بکشد ولی و نبی سرور کشد
وگر غمزہ لطف بچنباند پانزہ بنیکاں رساند
ترجمہ: اگر قہر و غضب کی تلوار کھینچے تو نبی و ولی خوف زدہ ہو کر تسلیم خم کر دیں گے اور اگر لطف و کرم کا اشارہ
فرمائے تو بدوں کو نیکیوں کے ساتھ کر دے گا۔

۱۔

مگر محشر خطاب قہر بود
انبیاء را چہ جائے مغز تست
پردہ از لطف گو بردار
کاشقیا را امید مغفرت تست
ترجمہ: اگر محشر میں قہر و غضب سے خطاب فرمائے تو پھر انبیاء علیہم السلام کو عذر نہ ہوگا۔ لطف سے پردہ
اٹھاؤ اس لیے کہ بد بختوں کو مغفرت کی امید ہے۔

فَمِنْهُمْ جَب قِيَامَتٍ مِّنْ لُّوْكَ جَمْعُ هُوْنَ كَیْ يَامُحْشَرِ كَیْ مِیْدَانِ مِّنْ - اس دوسرے معنی پر لا تکلم نفس و لالت
کرتا ہے۔ ان میں بعض ہوں گے مَشَقِّیُّ بَدَخْتِ کہ بموجب و میدان کے لیے جہنم واجب ہوگی وَ سَعِیْدٌ ۝ اور ان میں
بعض سعادت مند ہوں گے کہ جن کے لیے مَقْضَاۓ وَعْدِ بَشْتِ واجب ہوگی۔
سوال: یہاں پر شقی کو سعید پر کیوں مقدم کیا گیا ہے۔
جواب: چونکہ یہ انذار و تنذیر کا مقام ہے اسی لیے مَشَقِّیُّ کو مقدم کیا گیا ہے۔

بد بختی کی پانچ علامتیں ہیں:

بد بختی کی علامات

- ۱۔ سنگدلی
- ۲۔ خوفِ الہی سے آنسو نہ بہانا
- ۳۔ دنیا کی رغبت
- ۴۔ لمبی آرزوئیں
- ۵۔ حیا کی کمی

نیک بختی کی علامات

سعادت کی بھی پانچ علامتیں ہیں:

- ۱۔ رقیق القلبی
- ۲۔ گرمہ و زاری کی کثرت
- ۳۔ دنیا کی بے رغبتی
- ۴۔ آرزوؤں کی قلت
- ۵۔ حیاء کی زیادتی (کذا فی التبیین)

صوفیانہ معنی و بارہ شقاوت و سعادت لکھی گئی۔ اسی طرح سعید وہ ہے جو ازل سے سعادت مند لکھا گیا۔

بد بختی ازل کی علامات :

- ۱۔ حق اور حق طلبی سے اعراض
- ۲۔ ندامت کیے بغیر معاصی پر اصرار
- ۳۔ دنیا کی حرص ایسی کہ حلال و حرام میں تمیز نہ کرے
- ۴۔ خواہش نفسانی کا اتباع اور نفس کی تقلید میں پھنسنے والا
- ۵۔ بدعت سیئہ کا مرتکب

ازلی سعادت مند کی علامات :

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کی طلب اور اس کی طرف ہمہ وقت متوجہ رہنے والا۔
 - ۲۔ معاصی سے ہر وقت استغفار کرنے والا۔
 - ۳۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر وقت توبہ کا اظہار کرنے والا۔
 - ۴۔ دنیا میں معمولی شے مل جانے پر قانع اور حلال کی طلب میں رہنے والا۔
 - ۵۔ اتباع سنت اور اجتناب عن البلاغۃ و مخالفت ہوائے نفس پر مداومت کرنے والا۔
- ف: حضرت ابوسعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت ہذا میں اللہ تعالیٰ نے دو شدید امر بیان فرمائے ہیں۔

۱۔ سیاست جباری

۲۔ سطوت قہاری

کفار کو عالم دنیا میں ذلیل و خوار فرمایا اور ازلی بد بختی و ازلی سعادت کا حکم واضح فرمایا کہ جسے سن کر خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوئے اس لیے فرمایا کہ :

شیبتنی سورہ ہود - بھے سورہ ہود (کے سنگین واقعات) نے بوڑھا کر دیا ہے۔

آں یکے را از ازل سعادت بر کنار

ویں یکے را تا ابد داغ شقاوت بر چین

عدل او میراند ایں را سونے اصحاب شمال

فضل او می خواند از نزد اصحاب یمین

ترجمہ: ایک کو اللہ تعالیٰ نے سعادت سے بہرہ ور فرمایا، دوسرے کے ماتھے کو شقاوت سے داغا۔ اس کا

عدل شقی اصحاب شمال میں لے جاتا ہے اور اس کا فضل سعادت مند کو اصحاب یمین میں لے جاتا ہے۔

ف: ابن الشیخ نے اپنے حواشی میں لکھا کہ فہم شقی وسعید سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اہل مشران دو قسموں میں سے ہیں:

۱۔ دائمًا جہنم میں رہیں گے مگر جنہیں رب تعالیٰ چاہے۔

۲۔ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اطفال المشرکین اور مجانین (پاگل) اگرچہ انہیں علم و عمل کی خبر نہ تھی تب بھی انہی دو قسموں میں داخل ہیں۔

سوال: اگر کوہ وہ بہشت میں ہوں گے تو بھی غلط، کیونکہ بلا ایمان بہشت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ اگر کوہ دوزخ میں جائیگے تو بلا گناہ کسی کو دوزخ میں سمجھنا اچھا نہیں۔

جواب: اسلامی ضابطہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دنیوی امور اشرف الاولین سے متعلق ہوتے ہیں یعنی ماں باپ اہل ایمان ہوں تو ان کے احکام انہی کے ساتھ متعلق ہوں گے اور امور آخرت کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطفال مشرکین کے متعلق سوال ہوا کہ کیا وہ بہشت میں ہوں گے یا دوزخ میں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی آنے والی زندگی کو اللہ تعالیٰ ہے کہ بعد بلوغ وہ کافر رہتے ہیں یا مومن۔ اسی اعتبار سے ان کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا ہمیں توقف کرنا چاہیے۔

اس مقام پر تحقیق یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل فترات و اطفال صغار (چھوٹے بچے) اور مجانین (پاگل) فیصلہ کن تحقیق ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا اظہار ہو کہ مجرم کو سزا ملے اور نیک عمل والوں کو ثواب (بہشت) انہیں لوگوں سے علیحدہ کر کے ایک کھلے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ ان میں کسی ایک افضل کو نبی بنا کر مبعوث فرمائے گا اور اس کے ساتھ جہنم بھی مشتمل کر کے لائی جائے گی ان کے ہاں وہ رسول جا کر فرمائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بعض اس کی تصدیق کریں گے اور بعض تکذیب۔ پھر وہ رسول انہیں فرمائے گا کہ سب خود بخود اس جہنم

مسائل سجاتے وقت بسا اوقات ان کے عقاید و مذہب کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہ ہو گا کہ (معاذ اللہ) قرآن مجید میں وہی ثابت ہے جو کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے یہ

سوال : تم نے کہاں سے سمجھ لیا کہ یہ آیت ان کے عقیدے کے مطابق کہی گئی ہے۔

جواب : اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تغیر و تبدل کے متعلق متعدد مقامات پر تصریح فرمائی ہے۔ کما قال :
یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات ۔

اور فرمایا :

و اورثنا الارض نبتوا من الجنة حیث نشاء ۔

مطلی جواب : اہل آخرت کو لامحالہ سایہ کی ضرورت ہوگی اور استقرار کی بھی۔ اسی لیے قیامت میں ان کے سایہ کے لیے انہی آسمانوں یا موشش مثل کو ان کے اوپر رکھے گا۔ اور قاعدہ ہے کہ محل ما علاک فہو سماء جو شے بھی تیرے اوپر ہو وہ آسمان ہے۔ اور جس شے پر انسان کا قدم قرار پکڑے وہ اہل عرب کے نزدیک ارض ہے۔ اس معنی پر سموات و ارض کما صحیح ہے کہ ان سے یہی معنی مطلوب ہے نہ کہ موجودہ آسمان و زمین۔

سوال : ان آسمانوں اور زمینوں کو ایسی اشیاء سے تشبیہ دینا جن کا تاحال وجود ہی نہیں تو پھر تشبیہ کیسی۔ اور پھر اس کا اکثر مخلوق کو علم ہی نہیں۔

جواب : ۱ : شے کے عدم وجود سے تشبیہ کی نفی کیسی جبکہ اہل بلاغت نے ایسی تشبیہات کو جائز مانا ہے اور اکثر مخلوق کا نہ جاننا تشبیہ کے لیے موجب مانعت نہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ بہت سی چیزوں کو کیما سے اور بہت سی اشیاء کو میٹرڈم سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان کا وجود مفقود اور ان کا علم اکثر کو غیر معلوم۔

جواب : ۲ : حضرت شیخ قدس سرہ نے فتوحات میں فرمایا کہ آسمان و زمین کا دوام ان کی موجودہ شکل و صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اصل جوہر کی وجہ سے ہے۔

صوفیاء جواب : اہل تاویل یعنی صوفیاء کرام نے فرمایا کہ سموات سے ارواح و قلوب اور اراض سے نفوس و بشریت مراد ہے۔

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ط یہ غلو فی النار سے استثناء ہے۔ یعنی بعض اہل نار کو غلو نہ ہو گا۔ ان سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جنہوں نے دنیا میں گناہ کا ارتکاب کیا اور توبہ کیے بغیر مر گئے تو انہیں جہنم میں سزا کے طور ایک مدت تک داخل کر کے پھر نکالا جائے گا اور استثناء کے لیے اسی قدر کافی ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ زوال الحکم عن الملک کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے

بعض سے حکم زائل ہو۔

ف : تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ایک ہی شخص میں سادات و شقاوت کا اجتماع جائز ہے لیکن ان میں دو مختلف اعتباروں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل شقاوت کا ذکر فرمایا کہ الا معاشاء ربك فرمایا اس لیے کہ اشتیاق کی دو قسمیں ہیں،

۱۔ شقی

۲۔ اشقی

شقی وہ ہے جسے دولتِ توحید تو نصیب ہوئی لیکن وہ شومی قسمت سے دنیا میں معاصی کا مرکب رہا ہم اسے بوجہ توحید کے سید کہیں گے اور معاصی کی وجہ سے شقی، اور یہی معاصی انہیں جہنم میں لے جائیں گے لیکن توحید کی برکت سے دوزخ سے نکل کر بہشت میں واپس آجائے گا۔

اشقی وہ ہے جو کفر و شرک اور بدعتِ سیئہ کا مرکب رہا اسے یہی امور جہنم میں لے جائیں گے اور انہی کی نحوست سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہنم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ مدت تک اس کے اندر کوئی ہوگا ہی نہیں۔
ابن کثیر یمنی جنہوں سے خالی پڑی رہے گی۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

ف : اہل سنت نے فرمایا کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس جہنم سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں وہ اہل ایمان داخل کیے گئے جنہیں فسق و فجور اور معاصی کی وجہ سے سزا ملی۔ جب وہ سزا پا کر جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے یہ مقام خالی ہو جائیں گے ورنہ کفار کو جہنم کے جن مقامات پر ٹھہرایا جائے گا وہ ہمیشہ پر رہے گی۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا،

دلائع مبراز لطف عنایت دوست

کہ می رسد ہم را لطف بے نہایت او

ترجمہ : اے دل ! مالک الملک کے لطف سے ناامید نہ ہو کیونکہ اس کا لطف و کرم ہر ایک کو پہنچتا ہے۔

ف : اس شعر میں سرخفی کی طرف اشارہ ہے جسے صرف اہل الہام سمجھ سکتے ہیں۔

مسئلہ : بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ ترقی و تنزل دنیا میں جاری رہتا ہے۔ آخرت میں کوئی ترقی نہیں۔

سوال : ایسے مجرمین کو آخرت میں ترقی نصیب ہوئی کہ وہ پہلے جہنمی تھے پھر بہشتی ہوئے۔

جواب : یہ ترقی بھی دنیا سے متعلق ہے اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے ایمان قبول کیا جس کی وجہ سے انہیں ایمان کی حبذا آخرت میں نصیب ہوئی۔ یہ ترقی دراصل دنیوی ترقی تھی جس کا ظہور آخرت میں ہوا۔

رَانَ سَابَكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ○ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چاہے تو کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل رکھے، چاہے تو فاسقوں کو جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل فرمائے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔
ف : فعال بہانہ کا مینہ اسی لیے کہ وہ اپنے ارادے کو کثرت میں لاتا ہے جیسے چاہتا ہے۔

ف : مولانا ابوالسود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ما شاء ربك کا استثناء غلو سے ہے اور یہ جائز ہے جیسے آیات لا یدوقن فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ اور ما نکم ابناء کم من النساء الا ما قد سلف۔ اور فرمایا : حق یدلج الجمل فی سم الخیاط۔

یہ ہم جانتے ہیں کہ امور مذکورہ کا محال ہونا عقلاً ہے۔ اور بعض کا عدم غلو فی النار کا تعلق مشیتِ ایزدی سے محال ہونا نقلاً ثابت ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ٹھہریں گے مگر وہ ہمیشہ نہیں چند روز جہنم میں رہیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس لیے کہ مشیت نے بعض کے لیے غلو و جہنم کا استثناء فرمایا ہے اور ان کے لیے مختصر مدت رہنے کا اشارہ فرمایا ہے اور جن کے لیے دائمی جہنم میں رہنے کا حکم ہے وہ بھی نصوص قاطعہ سے ثابت ہے کہ ان کے جہنم سے خارج ہونے کی کوئی مدت مقرر نہیں اور نہ ہی اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے مشیتِ ایزدی پر واجب ہے کہ وہ ایسے ہی چاہے۔ اسی لیے فرمایا :

فعَالَ لِمَا يُرِيدُ -

یعنی اشتیاء کو جہنم کے غلو کا خلاف محال ہے جبکہ اس نے جو کچھ صادر فرمایا ہے وہ اس کے ارادے پر ہوا ہے اور اس کا ارادہ بھی اسی مشیت کے مطابق ہے جو اس نے اپنی حکمت کے مطابق طریقہ جاری فرمایا ہے تاکہ بندوں کے اعمال کا پورا تجزیہ ہو سکے۔
ف : اس کی ایک اور صوفیانہ توجیہ بھی صاحبِ روح البیان نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ ہمیشہ جسمانی عذاب میں مبتلا نہیں رہیں گے بلکہ انھیں ایک روحانی عذاب ہو گا جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور یہ عذاب اتنا شدید اور دردناک ہو گا کہ انھیں جہنم کا جسمانی عذاب بھی مجبور جائے گا بلکہ جسمانی عذاب محسوس تک نہ کریں گے جبکہ روحانی عذاب کے درد کی شدت بہت سخت اور تیز ہوگی جیسے ایک شخص بہت بڑے غم میں مبتلا ہو اور بہت اہم معاملہ کی شدت اس کے عقل و فکر کو گھیر لے تو وہ جسمانی درد کو محسوس نہ کرتا ہے یہاں تک کہ اسے چیونٹی، پتھر اور پتھو کے تکلیف پہنچانے کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ایک جسمانی درد سخت ترین ہو تو دوسرا اس سے کم ہو تو تھوڑا درد سخت درد کے مقابلے میں محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کو جب فرحت و سرور نصیب ہوتا ہے تو درد کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اس کی مزید تحقیق ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا سَعْدًا سَعْدًا سَعْدًا ہے دونوں لغتیں استعمال ہوتی ہیں جیسا کہ کسائی نے کہا۔
یعنی بہر حال وہ لوگ جن کے مقدر میں سعادت لکھی جا چکی ہے اور وہ اسی سعادت کے لیے پیدا ہوئے۔ قَفِي الْجَنَّةِ خَلِيدِينَ
فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ط تو وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں گے مگر وہ جن کے لیے

اللہ تعالیٰ چاہے۔

اس آیت کی تفسیر میں چند اقوال ہیں،

۱۔ قتادہ نے کہا کہ واللہ اعلم کہ یہاں پر استثناء کا کیا مطلب ہے۔

۲۔ ضحاک نے فرمایا کہ اس استثناء کا مطلب یہ ہے کہ الا ما نکلثوا فی النار حتی ادخلوا الجنة۔ یعنی یہ استثناء ان لوگوں کے لیے ہے جو معاصی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو کر پھر بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہ تاہیہ معین ابتداء سے ہے۔ جیسے کسی شے کا نقصان شے کے انتہا پر ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی شے کے نقصان کا اعتبار مبداء یعنی ابتداء سے بھی ہوتا ہے۔

۳۔ حضرت مولانا ابوالسعود نے فرمایا کہ اگر اسے تعلیق بالحال کے طریقہ سے مانا جائے تو عطاءً غیر مجد و ذیہ ۵
کا منصوب ہونا ففی الجنة خلدین فیہا کے معنی سے (علی المصدر یہ) مفعول مطلق ہوگا اس لیے کہ ففی الجنة اعطاء و انعام کے معنی کا مقتضی ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے،

يعطيہم اعطاء غیر مقطوع بل مستد الا الی نہایہ۔

یعنی انہیں غیر مقطوع انعام سے نوازے گا اور ان انعامات کا انتہا نہ ہوگا۔ اس معنی پر عطاء یا اسم مصدر ہے یا مصدر ہے۔ لیکن اس سے اعطاء کے زوائد حذف کر کے عطاء پڑھا گیا ہے۔ جیسے انبتکم من الارض نباتا میں انباتا سے نباتا (بحذف الزوائد) پڑھا گیا ہے۔

۴۔ یا اس معنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں جو انعامات اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرمائے ہیں وہ ایسے ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسے حدیث میں یوں تعبیر فرمایا کہ:
ملا عین سرائت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔

اس معنی پر اس کا منصوب ہونا مشیت کے مفعول مقدر سے علی الحالیۃ یعنی یہ مشیت کے مفعول سے حال ہے۔
۵۔ بعض مشائخ کا قول ہے کہ بہشتی بہشت میں بھی ترقی کرتے رہیں گے۔ یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر صاحب ترقی ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کی طرف ترقی کرے گا۔

تاویلات نجمیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اہل سعادت کی دو قسمیں ہیں،

تفسیر صوفیانہ

۱۔ سعید

۲۔ اسعد

سعید وہ ہے جو بہشت میں درجات و درجات علیا بوجہ عبادت و عبودیت کے حاصل کرے۔
اسعد وہ ہے جو بہشت اور اس کے درجات سے ترقی کرتا ہوا مقام قربت الہی میں پہنچے بوجہ تقویٰ و معرفت و محبت۔

کما قال تعالیٰ،

ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔
اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

اہل جنت اہل علیین کو بلند و بالا مراتب میں ایسے دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں آسمان پر چمکتے دیکتے ستارے کو دیکھتے ہو۔
سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی سے ہیں بلکہ ان سے بہترین اور اعلیٰ مکان میں ہوں گے۔ اہل جنت و اہل علیین کو
بہشت میں دائمی غلہ ہوگا لیکن جو مقعد صدق (بہشت کا ایک اعلیٰ مقام) میں، انہیں بہشت کے عام مقامات
سے جذبات کے ذریعے نکال کر عالم وحدت میں پہنچایا جائے گا۔ اسے لا ما شاء ربك سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مزید تحقیق اس میں راز یہ ہے کہ ساکد قدم معاملات کے ساتھ تنزلات بشریہ سے مقام روحانیہ کے اعلیٰ مقام پر
پہنچتا ہے۔ یہاں پر مقام دو فی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقی سدرۃ المنتہی ہے۔ یہاں پر جنۃ الماویٰ ہے
اس مقام کو ملک مقرب اور نبی مرسل جذبہ عنایت الہی کی رفوف سے طے کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پر ثقلین کا عمل قربان کیا جائے
تو اس کے شایان شان ہے اسی سے ہی بندہ عالم وحدت میں واصل ہوتا ہے یہاں نہ دخول کو دخل ہے نہ خروج کو خروج۔ الا
ما شاء ربك کا استثناء بھی اسی مقام کے لیے ہے۔ اسی مقام کے لیے فرمایا:
عطاء غیر مجذوذ۔

اس لیے کہ اس مقام کے انعامات کو انقطاع نہیں اور ان میں تغیر و تبدل ہے۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کی تقریر اپنے پیر و مرشد اور شیخ کامل سے سنا۔ آپ نے
فرمایا کہ ہر بہشتی اپنے دوسرے مقام کو حاصل کرے گا تو وہ بلندی و شرافت میں ایسا بے نظیر ہوگا کہ اسے پہلے سے کسی قسم
کی مشابہت نہ ہوگی۔ اسی وجہ سے لا ما شاء ربك فرمایا ہے۔ اور بہشتیوں کا ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے کی طرف
منتقل ہونا عرصہ دراز کے بعد ہوگا۔ اس وقت انسان کو ابد الابد کے شیشے سے ازل کا راز معلوم ہوگا۔ اسے یہ یوں سمجھے کہ
جیسے تعینات کے مبداء کو ازل الازل کہا جاتا ہے ایسے ہی اس مرتبہ حصول بہشت کے اندر مخصوص تجلی کے مقام کو
ابد الابد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تعینات کے مبداء سے شئون غیبیہ مراد ہیں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ابد مضاف ہے اور
اس سے یہی تجلی کا مقام لای الی نہایت مراد ہے اور اس کا مضاف الیہ اس سے پہلے اوقات ہیں یعنی دخول بہشت سے لے کر
تأصول تجلی مخصوص اور ازل کو بھی اسی طرح سمجھے یعنی ازل سے مذکور مبداء کا مافوق مراد ہے اور یہی ازل مضاف ہے اور
اس مبداء کا ماتحت مضاف الیہ ہے۔ اس کی نظیر یہی ہے جو دنیا میں اہل فنا کلی کو مراتب حاصل ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ
ان حضرات کو از راق معنویہ مکمل طور پر نصیب ہوئے یہاں تک کہ ان کے مراتب اور خاص تعین میں ان کے لیے کوئی شے
باقی نہیں چھوڑی جاتی وہ اسرار افعال و صفات و ذات کے جمیع مراتب و تعینات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ

انہیں کسی دوسری ایسی صورت میں تجلی خاص سے نوازتا ہے کہ مرتبہ سابق کو اس سے معمولی مشابہت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے وہ دائمی زندگی پاتے ہیں۔

ف : جیسا کہ اوپر کی تقریر اہل جنت والہ عین کے لیے آپ نے پڑھی ایسے ہی اہل نار کے لیے بھی یہی تقریر جاری ہو سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اہل جنت والہ عین اہل جمال ہیں اور اہل نار اہل جلال ان کے مقام کا نام مقام فردیت ہے اسی لیے آخرت میں انہیں نہ تزویج سے نوازا جائے گا نہ تنعم سے، جیسے کہ اہل جنت کو تزویج بھی نصیب ہو گا اور تنعم بھی۔ اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اہل جنت اہل جمال ہیں اسی لیے ان کے مقام کا نام مقام صفت ہے اور مقام صفت تنعم و لذت چاہتی ہے بنا بریں انہیں تنعم و لذت سے نوازا جائے گا۔

ف : اہل جنت والہ نار میں فرق یہ ہے کہ اہل جنت کا ظہور صفات سے ہوا اور ہر ظہور کا بطون ہوتا ہے اہل جنت کے بطون کو سرالذات کہا جاتا ہے۔ اور اہل نار بطون سے متعلق ہیں اور بطون کا کوئی ظہور نہیں اور اہل کمال کو وہ احاطہ و وسعت نصیب ہوئی کہ اسے بیان نہیں کیا جاسکتا اور یہ پروگرام دونوں جہانوں میں جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقربین کو ابرار کے احوال معلوم ہیں اور ان کے مقامات و منازل مقربین کے سامنے ہیں لیکن ابرار کو مقربین کے احوال معلوم نہیں اور نہ ہی وہ ان کے مقامات و منازل کو جانتے ہیں ایسے ہی ابرار کو اصحاب المشمئ (جنیوں) کے احوال سے واقف ہیں لیکن اصحاب المشمئ ابرار کے احوال سے بخبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حال دنیا کا ہے کہ وہ برزخ سے محجوب ہے اور برزخ سے آخرت کا حال پوشیدہ ہے اسی قانون پر بعض مشائخ نے فرمایا کہ روح جب قفس عنصری کی قید و بند سے خلاصی پاتا ہے۔ اگر وہ علوی ہے تو ان کے بعض کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک برزخ کو طے کرتا ہے بعض اس سے زائد کو اور بعض تو تمام برزخ طے کر لیتے ہیں۔ ایسے ارواح جب ایک برزخ کو طے کرتے ہیں تو اس کا احاطہ بڑھتا ہوا محیط حقیقی سے جاملتا ہے اور محیط حقیقی میں پہنچ کر مضحل ہو جاتا ہے پھر سوائے محیط کل کے باقی کون۔ اگر وہ روح سفلی ہے تو وہ بلا و عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (العیاذ باللہ)

ف : سالک کو مکاشفہ کے بعد علم الہی کی چالیس سال کے بعد ہوتی ہے ایسے علم الہی یعنی انسان اپنے منہی مراتب کو چالیس سال کے بعد مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی سلوک کا طریقہ جاری فرمایا اور یہ وہ مراتب ہیں جن کے حصول کا علم انسان کو پہلے نہیں تھا اور علم کی حد یہی ہے اس کے بعد تحقیق کے مراتب کا آغاز ہوتا ہے۔ تحقیق کے مقام کی علامت یہ ہے کہ اس وقت انسان کل اوصاف طبعیہ و نفسانیہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں دے دیتا ہے۔ اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا اور وہ اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرتا ہے۔

سبق : سالک کو غور کرنا چاہیے کہ مقام سلوک کے مراحل کتنے پُرکٹھن ہیں اور کتنی مشکلات کے بعد مطلب نصیب ہوتا ہے۔ (لیکن ہمارے دور میں تو آسان ہے وہ یہ کہ 'کر کر کھا شکر')

ف : یہ مراحل و منازل کسی شیخ کامل کی رہبری کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ اسی لیے سالک پر لازم ہے کہ وہ کسی رہبر کامل کا

دامن تھامے۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا: س

پیر را بگریں بے پیر ایں سفر
آن رہے کہ بار بار تو رفتہ
پس رہے را کہ ندیدستی تو هیچ
گر نباشد سایہ پیر اے فضول

ہست رہ پر آفت و پر خطر
بے قلا و ز اندر آن آشفستہ
دین مرد تنہا ز رہبر سر میج
پس ترا کشتہ دارد بانگ غول

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں اپنی مدد سے ہنگامہ فرما اور ہر آن تو ہی ہیں دستگیری سے نواز۔

تفسیر عالمانہ

فَلَا تَكُنْ در اصل لا تَكُنْ تھا جو کہ کثرت استعمال فون حذف کر دیا گیا ہے۔ یعنی جب ہم نے واضح طور سابق لوگوں کے واقعات اور ان کے بُرے انجام کی تفصیل سنا دی تو نہ ہو جاؤ فی مَرِيئَةٍ شک میں مَتَّيَا يَعْبُدُ هُوَ لَا عَرَضُ یہ مامصر یہ ہے یعنی موجودہ دور کے بُت پرستوں کی وجہ سے بلکہ پورا یقین کیجئے کہ مشرکین گمراہ اور ان کا انجام بربادی ہوگا۔ گویا یہ سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ شک کیوں نہ کروں تو اس کا جواب ملا کہ مَا يُعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ط یہ اسی طرح بُت پرستی کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد کرتے تھے یعنی بطلان و بُری تقلیدیں ان کا اور ان کے آبا و اجداد کا ایک طریقہ ہے ان میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ خلاصہ یہ کہ نہ انہیں حق و تحقیق نصیب ہے نہ ان کے آبا و اجداد کو نصیب تھا۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اہل فترت میں جنہوں نے بت پرستی کی تھی وہ یقیناً جہنمی ہیں جیسا کہ آیت ہذا کی مذمت سے واضح ہے۔

وَإِنَّا لَنُوقُوهُمْ أَوْرِبَے شک ہم پورے طور پر دیکھ گئے۔ یہ توفیق سے ہے بمعنی کوئی شے کسی کو علی وجہ التمام او العطا کرنا اور ہم کامر جمع مذکورہ بالا کفار بُت پرست ہیں نَصِيبُهُمْ ان کے متعین عذاب کا حصہ جو ان کے لیے دنیا و آخرت میں مقدر ہو چکا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے ان کے آبا و اجداد کو مقرر کردہ عذاب مکمل طور پر دیا۔ ایسے ہی انہیں بھی۔ خلاصہ یہ کہ جیسے انہوں نے اپنے جرائم کی پوری سزا پائی یہ بھی اپنے کردار کی سزا بھگتیں گے۔

قاعدہ: اسباب کا تامل مسبات کے تامل کا منقاضی ہے۔ چونکہ موجودہ کافروں کے اسباب اپنے اجداد کے اسباب سے متماثل ہیں اسی لیے جیسے انہیں عذاب نصیب ہوا ایسے ہی انہیں بھی ہوگا۔

سوال: ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کے قائل نہیں تو یہاں اسباب کا کیا مطلب۔

جواب: یہاں پر اسباب عادیہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بندوں کے لیے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب سے متعلق کیا ہے تو پھر جو شے جس سبب سے حاصل ہوگی وہ حسبِ عادت اسی طرح حاصل ہوگی اس کے خلاف نہ ہو سکے گا۔ (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) غَيْرَ مَنْقُوصٍ ○ یہ نصیب سے مراد یہ ہے جیسے مُصَدِّقًا، هو الحق مصدقاً میں حال ہو کہ وہ ہے۔ اس حال کو

لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال میں مجازی معنی 'مقصود نہ ہو حال سے ذوالحال میں ایسا مقرر اور ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں غیر کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: آیت میں تعلیہ کی مذمت کی گئی ہے لیکن یاد رکھنا ضروری ہے کہ تعلیہ فروع و مسائل فقہیہ میں جائز لیکن اصول دین و عقاید میں ناجائز ہے کیونکہ اعتقادات و اصول دین میں نظر و استدلال ضروری ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص اصول دین و اعتقادات میں نظر و استدلال کے بغیر کسی کی تعلیہ میں ایمان لاتا ہے تو احناف اور اہل ظاہر کے نزدیک اس کا ایمان قابل قبول ہوتا ہے اگرچہ وہ اس نظر استدلال کے نہ کرنے سے گنہگار ہے اور ترک وجوب گناہ ہے۔

مسئلہ: تعلیہ ایمان یہ ہے کہ دل سے مانے کہ یہ جملہ حادث اور صالح خالق ہے اور اس کے جملہ صفات حق ہیں اور اس کا رسل کرام کا بھیجنا حق ہے اور وہ جو احکام اللہ تعالیٰ سے لائے وہ تمام حق ہیں ان عقاید کو ماننے میں اپنے نظر و استدلال کو کام میں نہ لائے بلکہ دوسروں کے کہنے پر عقیدہ رکھے جیسے عوام کا حال ہے۔ اور ہمارے (احناف) نزدیک تعلیہ ایمان اس لیے قابل قبول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادیشینوں، چھوٹے بچوں اور عورتوں کا بلا نظر و استدلال ایمان قبول فرمایا۔ اسی طرح ان پڑھ غلاموں اور کنیزوں کا بھی، اور پھر انھیں آپ نے کسی قسم کی دلیل کی تلقین بھی نہ فرمائی۔

یقین ترک تعلیہ وصول الی عین التوحید سے حاصل ہوتا ہے۔

فائدہ صوفیانہ عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے:

سیراب کن ز بحر یقین جان تشنہ را
زیں بیش خشک لب نشین بر سر آب ریب
صاحب روح البیان نے تعلیہ کی تعریف یوں بیان فرمائی کہ:

تعلیہ کہتے ہیں ہو قبول قول العیوب لا دلیل کسی کا قول بلا دلیل مان لینا

۱۔ چونکہ ہمارے دور میں غیر مقلدوں دہائیوں نے تعلیہ کو شرک کا درجہ دیا، یہ غلط ہے کیونکہ تعلیہ لغت میں بمعنی ظاہر و درگدن بستن یعنی گلے میں ہار یا پٹہ ڈالنا۔ شریعت میں کسی کے قول و فعل کو اپنے پر لازم شرعی جاننا یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ یہ شہمی محقق ہے۔ جیسے کہ ہم مسائل شریعہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شریعہ میں نظر نہیں کرتے۔

۱۔ روح البیان کا قول اوپر دیکھیے۔

۲۔ حاشیہ حامی باب متابعت رسول اللہ علیہ السلام میں ص ۸۶ پر شرح مختصر المنار سے نقل کیا التعلیل الذی یتبع الزحیل

غیر ذلک سمعہ یقول اوفی فعلہ علی علم آتہ مخرج بلا نظری الدلیل۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

سبق صوفیانہ: جملہ اصحاب تقلید و ارباب طبعیت در حقیقت دُنیا اور خواہشاتِ نفسانی کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی لیے

(بقیہ ماضیہ صفحہ گزشتہ) ۳۔ یہی عبارت نورالانوار بحث تقلید میں بھی ہے۔ تقلید کے معنی ہیں کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا۔ اس میں جو اُس کو کتے ہوئے یا کرتے ہوئے سُن لے یہ سمجھ کر وہ اہل تحقیق میں سے ہے بغیر دلیل میں نظر کیے ہوئے۔

۴۔ امام حسنہ الی کتاب المستصفیٰ جلد دوم صفحہ ۳۸۷ میں فرماتے ہیں:

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةَ۔

۵۔ مسلم الثبوت میں ہے:

اَلتَّقْلِيْدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةَ۔ ترجمہ وہی جو اُپر گزرا۔

تقلید کے دلائل سمجھنے سے پہلے چند قواعد یاد رکھنے ضروری ہیں جو یہ ہیں:

۱۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے۔ تقلید میں دلیل شرعی کو نہیں دیکھا جاتا۔ لہذا ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اُمتی کہلائیں گے ذکر مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ السلام کے اُمتی ہیں نہ کہ مقلد۔

۲۔ عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اُس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بتاتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات ماننا ہے کہ یہ مولوی آدمی ہیں۔ کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط تھا، کتاب کے خلاف تھا تو کوئی بھی نہ مانے بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرمادیں تو بھی قبول۔ اور اگر اپنے قیاس سے حکم دیں تو بھی قبول ہوگا۔

۳۔ 'تقلید شرعی' شریعت کے احکام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں ائمہ دین کی اطاعت کی جاتی ہے اسی لیے دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنا، جیسے طبیب لوگ علم طب میں، شاعر لوگ دِاع، امیر یا مرزا غالب کی، ادنیٰ و صرفی لوگ سیبویہ اور خلیل کی پیروی کرتے ہیں۔ اسے شرعاً تقلید نہ کہا جائے گا۔

۴۔ عقائد میں تقلید جائز نہیں جیسا کہ ہم نے اُپر رُوح البیان کے ترجمہ میں لکھا ہے اور باقی عبارات ہم نے کتاب التقلید میں لکھ دی ہیں۔ صریح احکام میں بھی تقلید نہیں۔

۵۔ جن آیات میں تقلید آب و اجداد کی مذمت ہے اس سے وہ تقلید مراد ہے جو شریعت کے مقابلے میں شرکیہ امور اور جاہلانہ رسمیں مراد ہیں۔ جس کی تفصیل کتاب التقلید میں ہم نے عرض کر دی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع سے اجتہاد کر کے ثابت کیے جائیں ان میں غیر مجتہد عالم کو مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ اختصاراً چند دلائل درج ذیل ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

۱۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔

(باقی بر صفحہ آئندہ)

خواہشاتِ نفسانی کا ترک اور اتباعِ بُدنی ضروری ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اس سے معلوم ہوا کہ اجماعی طور سے جس نے اس رسی کو پکڑا وہی ایمان پر مرے گا۔ کیونکہ یہی سُوادِ اعظمِ جماعت ہے۔

۲۔ حدیث میں ہے،

اَتَّبِعُوا سُوَادَ الْأَعْظَمِ۔ یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو۔

۳۔ لَا يَجْتَمِعُ امْتَرَقٌ عَلَى الضَّلَالَةِ اِسى کی تائید پر ہے۔

۴۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ ناجی فرقہ وہ ہے جو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے لوگوں کی اتباع کا خواہشمند ہے۔ وہ لوگ مقدس درگزیہ ہیں اور ان کی پیروی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ یہ ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اور انہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آجاتے ہیں اور ان کی اتباع کرنے کا نام مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِی ہوا۔ اور جو سبیل المؤمنین کی پیروی سے محفوظ ہوا وہ یقیناً ناری ہوا۔

۵۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تَوَلَّى مَتَاوَلَى وَنَصَلِهِمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بہتر فرقے کس لیے ناری ہیں کیا وہ خدا کو نہیں مانتے اور رسول و خدا کو پیشوا نہیں جانتے اور قبلہ و کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے۔ سب کچھ کرتے ہیں لیکن خلافتِ اجماع امت کے ہو کر طرح طرح کے راستے مطابق نفس و ہوا کے نکالتے ہیں۔

۶۔ غیر مقلدین نے تقلیدِ شخصی کو حرام و شرک و بدعت قرار دے رکھا ہے حالانکہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی تقلید کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عثمان ذی النورین کو کہا کہ قرآن مجید میں ذکرِ اچکا ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَاؤُمِهِ السُّدُسُ۔ یعنی میت کے کم از کم تین بھائی بہنیں ہوں تو ان کی ماں کو چٹا حصہ ملنا چاہیے۔ چونکہ اخوت جمع کا صیغہ ہے جو زبانِ عرب میں تین سے کم پر نہیں بولا جاسکتا۔ اور آپ دو بہن بھائی پر بھی بطور رواج ماں کو چٹا حصہ دلا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے میں انکی پیروی نہ چھوڑوں گا۔

۷۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک روز عوام الناس کو اس طرح کہا کہ میں ابوبکر صدیق کی رائے کو کبھی نہ چھوڑوں گا کیونکہ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے خزانے کو بیت المال کی طرح تقسیم کر دینے کا خیال ظاہر کیا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ آپ کے دونوں رفیقوں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو فرمایا کہ میں ان کی پیروی کو نہ چھوڑوں گا۔ پس ان دلائلِ مختصرہ سے یہ معلوم ہوا کہ بدوں تقلیدِ شخصی ائمہ و مجتہدین کے کسی فرد کا پارہ نہیں۔ اور اس لیے ہمارے بزرگانِ دین نے لکھ دیا ہے کہ جو شخص ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا پیرو ہو کر نہ چلے وہ ناری اور اہل بدعت ہے۔ چنانچہ طحاوی حاشیہ در مختار سے نقل کیا ہے مَنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ هَذَا الْمَذْهَبِ الْأَرْبَعَةِ فِي ذَلِكَ السَّرِّ مَا مِنْ نَفْسٍ مِنْ أَهْلِ الْيَدْعَةِ وَالنَّارِ۔

اور صاحبِ مجالس الامبار نے صفحہ ۳۰ پر لکھا ہے کہ اہل بدعت گناہگار سے بدتر ہے کیونکہ گناہگار اپنے گناہ سے (باقی بر صفحہ آئندہ)

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کابی بنی حوا سے نکاح ہوا تو شیطان کا نکاح دنیا سے ہوا۔ آدم
اعجوبہ صوفیانہ علیہ السلام سے نوع بشر پیدا ہوئے اور ابلیس سے خواہشات نفسانی۔ تمام ادیان باطلہ اور اخلاق ذمیتہ اسی شیطانی

(فیما شیعہ منکر کفر) تو بکرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور جنت اپنی بدعت سے نوبہ واستغفار نہیں کرتا بلکہ وہ اس کام کو طاعت سمجھ کر ادا کرتا ہے
لان المعاصی یتاب عتقا والبدعة لا یتاب عنہا وصاحب المعاصی یعلم یکون مرتکب المعاصی فیوہی له التوبۃ
والاستغفار واما صاحب البدعة یعتقد انه فی طاعة وعبادة ولا یتوب ولا یتغفر۔

اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ بدعت کے ساتھ موائست و مجالست نہ کی جائے اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ اور
گنہگار کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مکروہ تحریمہ ہے۔

چنانچہ ماشیہ طحاوی میں لکھا ہے:

اما الفاسق العالم ولا یقدم لان فی تقدیمہ تعظیم وقد وجب علیہم اہانتہ شرعاً ومفاد ہذا کراہۃ
التحریمہ۔

یاد رہے کہ بدعت کی مذمت میں جو روایات وارد ہیں وہ انہی گمراہ فرقوں کے لیے ہیں جن کے عقائد و مسائل اجماع امت و علمائے اہلسنت کے
خلاف ہیں۔ مثلاً:

عقائد دیوبندی اور غیر متقلدین کو دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں خدا پاک کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ اور اس کا عرش پر مکان کرنا، کرسی پر
پاؤں رکھنا۔ یا رسول اللہؐ کہنے سے منع کرنا اور ذکر میلاد مبارک کو جہنم کنہیا سے مشابہت دینا،
اور گیارہویں و عرس بزرگان دین کو بدعت کہنا۔ اور آپؐ کی ذات کا علم شیطان سے کم سمجھنا اور علم غیب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مطلقاً انکار کرنا۔
اور آپؐ کے علم غیب کو تشبیہ مجنون و بہائم و جمیع حیوانات سے دینا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم چھوٹے بڑے بھائی جیسی سمجھنی۔ تمام انبیاء
و اولیاء کرام کو خدا کے سامنے چارے ذیل بیان کرنا۔ آپؐ کے تصور کو نمازیں گاؤ و خر سے بدتر سمجھنا۔ ائمہ اربعہ اور خاص کرام ام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو
ہر مسئلہ میں مخالف احادیث سمجھ کر مرجح اور رائی اور اپنے سے کم فہم اور لاعلم تصور کرنا۔ تمام کتب خفییہ کو بنظر حقارت دیکھنا اور یہ کہنا کہ ان تمام کتب
متداولہ خفییہ کو جلا دینا چاہیے۔ کیونکہ ان کے پڑھنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تمام متقلدین احناف بزرگان خدا کو رافضی، پلیدی، گدھے،
نالائق، مشرک، بدعتی، منکر احادیث، مثل منافق، قبر پرست اور جہنمی کہنا۔ سلسلہ نبوت کا حضور کے بعد جاری سمجھنا۔ تقلید شخصی کو شرک و بدعت
کہنا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے فیصلہ وقوع طلاق ثلاثہ سے صاف انکار کرنا اور استدلال اولیائے کرام سے صاف انکار کرنا اور بعض کا قائل ہونا وغیرہ۔ اگر کسی
صاحب کو شک ہو تو رسالہ اہلحدیث ثناء اللہ و معیار تقلید و نفوزہ الایمان و بولے غیلیں و شسار الحق و براہین قاطعہ و تحذیر الناس و حفظ الایمان و اشتہار
فقیر اللہ در حق ثناء اللہ و تفسیر ثنائی و اصول زندگی و فتاویٰ رشیدیہ و نظرا لمبین وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ مزید فقیر کے رسالہ دیوبندی
بریلوی نسر و آئینہ غیر متقلدین میں دیکھیے۔

خواہشات نفسانی کی تاثیر سے ہیں۔

بعض متعین فرماتے ہیں کہ جب سلطان روح کو بدن کے ملک کی شاہی سپرد مہوئی تو عقل کو اس کا وزیر صوفیانہ تقریر مقرر کیا گیا اور نفس روح کا دوست معین ہوا جب نفس خواہشات نفسانی لے کر مائل ہوا تو وزیر سے اس کے متعلق سوال ہوا تو وزیر (عقل) نے کہا کہ اے بادشاہ (روح) ! نفس کو خواہشات نے گھیر لیا ہے تم اپنے مالک حقیقی کی طرف بے پروا دنیا تو جھکیجیے جب سلطان (روح) نے وزیر (عقل) کی بات مان کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور عجز و نیاز سے نفس کی اصلاح کے لیے عرض کی تو نفس اچھا ہو گیا جسے اپنے نفس کی اصلاح مطلوب ہو وہ اپنے قادر مطلق سے عجز و نیاز سے عرض کرے اس طرح سے نفس اصلاح پذیر ہوگا۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بدعت سیئہ اور خواہشات نفسانی کی اتباع معصیت سے بدعت ہے بدعت سیئہ کی مذمت اس لیے کہ صاحب معصیت تو اپنے گناہوں کو قبیح سمجھتا ہے اور ان کے لیے کسی وقت استغفار و توبہ بھی کرتا ہے۔ لیکن صاحب بدعت سیئہ اور خواہشات نفسانی کا مرکب توبہ و استغفار سے محروم ہے۔

ہم صوفیاء کرام کے نزدیک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت صحابہ کرام و سنت مشایخ عظام کے خلاف عمل کا نام بدعت طیب ہے۔ اسی طرح ہر فعل و ترک فعل میں عقل جزئی و طبع کی اطاعت کو بھی صوفیاء کرام بدعت کہتے ہیں۔

سبق سالک پر لازم ہے کہ وہ سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرے اور نہ ہی آثار انبیاء کرام و اولیاء عظام سے روگردانی کرے۔ اگرچہ انبیاء (مثلاً وہابیہ) ان حضرات کے معمولات پر لاکھ طعن و تشنیع کریں۔ اس لیے کہ حق کی اتباع ضروری ہے۔

۵

دین ما عشقت اے زاہد مگر بیہودہ پسند

ما بترک دین خود گفتن نخواہیم از گزاف

ترجمہ : ہمارا دین عشق ہے فلہذا اے زاہد! تو اپنی بیہودہ نصیحت اپنے گھر رکھ ہم اپنا دین کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے۔

لے دیوبندی وہابی صرف اس معنی کے منکر بلکہ سنت مشایخ کے عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ ۱۲

لے جیسا کہ وہابی دیوبندی مشایخ کرام کے معمولات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ۱۲

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَكَوَلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقِصَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ
 وَإِلَهُم لَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ مُرِيبٌ ۝ وَإِنَّ كَلَامَنَا لَبُوقِيَّةٌ مِنْ رَبِّكَ أَعْمَالُهُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا
 يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَرْكَبُوا أَسْوَاقَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 أَوْلِيَاءَ تَعُوذَ لَا تَنْصُرُونَ ۝ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفَاً مِنَ اللَّيْلِ ۖ إِنَّ
 الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ الشَّيْءَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلَّذِينَ أَكْرَبُوا ۚ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
 أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَ
 كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْطَحُونَ ۝ وَكَوَلَا
 شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَنْ رَحِمَ
 رَبُّكَ ۖ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا مُلْكَ لِمَنْ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ ۝ وَكَوَلَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَجَاءَكَ
 فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ ۖ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا
 عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَامِلُونَ ۚ وَانْتَظِرُوا ۖ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ ۖ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ : اور بیشک ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے
 رب کی بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو فوراً ان کا فیصلہ ہو جاتا اور یقیناً وہ اس سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں
 ہیں اور بیشک آپ کا رب ہر ایک کو پورا پورا عمل دے گا بیشک اسے ان کے اعمال کی خبر ہے۔ پس آپ قائم
 رہیے جیسے آپ کو حکم ہے اور وہ بھی جو تائب ہو کر آپ کے ساتھ ہے اور اسے لوگوں سے تجاوز نہ کرو بیشک تمہارے
 اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ظالموں کی طرف میلان نہ رکھو ورنہ تمہیں آگ چھو جانے گی اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی
 حامی نہ ہوں گے پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے اور دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں نماز قائم
 رکھو بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور صبر کھیجے اللہ نیکوں کا
 اجر ضائع نہیں کرتا پھر اگر کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی نسلوں والے اچھے لوگ کیوں نہ ہوئے جو فساد سے روکتے

مگر ان سے ایسے متوڑے تھے وہی جنہیں ہم نے نجات دی اور جو ظالم تھے وہ عیش و عشرت میں لگے رہے جو انہیں دی گئی اور وہ مجرم تھے اور آپ کا رب ایسا نہیں جو کہ بستیوں کو بوجہ ظلم کے تباہ کر دے اور ان کے باشندے نیک ہوں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی فرقہ کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا اور اسی لیے انہیں اس نے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کا کلمہ پورا ہو گیا میں جنوں اور انسانوں کو جمع کر کے دوزخ کو ضرور بھردوں گا اور سب کچھ ہم آپ کو رسولوں کی خبروں سے بتاتے ہیں اس سے ہم آپ کا قلب مبارک مضبوط کرتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس حق آیا اور اہل ایمان کے لیے وعظ و نصیحت ہے اور کافروں کو فرمائیے کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کا قیام اللہ کے لیے ہی ہے اور اسی کی طرف جملہ امور لوٹائے جاتے ہیں سو اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اور آپ کا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بخدا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ عنایت فرمائی۔
ف : توراۃ پہلی آسمانی کتاب ہے جو احکام و شرائع پر مشتمل تھی ورنہ اس سے قبل جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان میں صرف ایمان و توحید کا بیان تھا اسی لیے انہیں صحائف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت انہیں کتاب کہا گیا تو وہ ان کا مجازی معنی تھا فَاخْتَلَفَ فِيهِ اس کے متعلق اختلاف کیا گیا۔ مثلاً بعض خوش بختوں نے کہا کہ یہ کتاب (توراۃ) منجانب اللہ اتری ہے اسی لیے وہ اس پر ایمان لائے۔ اور بعض بد بختوں نے اس کا انکار کر کے اسے ٹھکرا دیا فلہذا اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے زمانہ کے کافروں کے انکار کی پروا نہ کیجئے جبکہ وہ آپ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح مخالفین کی مخالفت پر صبر کیجئے۔

ف : اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔

منافقین کی طعن و تشنیع حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آئے ہوئے مال غنیمت کی تقسیم فرمائی تو منافقین نے شدید برپا کر دیا اور کہا کہ آپ نے عادلانہ تقسیم نہیں فرمائی۔ اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ (اے بد بختو!) رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون عادل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے وہ مجھ سے بھی زیادہ ایذا دیے گئے مگر انہوں نے صبر کیا۔

ف : یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے سخت اذیتیں پہنچیں مگر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان ایذاؤں کی کبھی شکایت نہ کی۔ میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں تمہاری ایذا سے صبر کروں۔ کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمعیت کمالیہ اتم و اکمل تھی۔ آپ کے اندر صفات البیہ و اخلاق حمیدہ ربانیہ کا دافر حصہ ہونا چاہیے۔

حضرت جامی قدس سرہ حضور علیہ السلام کے مناقب میں لکھتے ہیں :۔

بد و فقر جلال تو تورات یک رستم

وز مصحف جمال تو انجیل یک ورق

ترجمہ آپ کی صفت جلال کا کیا کہنا تورات صرف اس کا ایک نمونہ ہے۔ اور آپ کے مصحف جمال کی کیا بات ہے کہ انجیل اس کا صرف ایک ورق ہے۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ شَرِّ بَلَدٍ اِذَا خِصِ قِيَامَتُكَ مِلَّتْ دِينُكَ كَيْ تَقْدِيرُ كَالْمَكْمَلَةِ لَمْ يَكُنْ

ف : سہمی مفتی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ قیامت کی قید نہ ہو تو بہتر ہے اس لیے کہ کفار مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں پر غزوہ بدر میں عذاب الہی نازل ہوا۔ اسی طرح ان میں سے بعض پر دیگر غزوات میں عذاب پہنچا۔

تَقْضَى بَيْنَهُمْ تَوَّابٌ آپ سے اختلاف کرنے والوں پر قضائے الہی سے نزول عذاب ہوتا جس کے الہی باطل مستحق ہوتے ہیں تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے وَ اَنْهَضُوْهُ ضَمِيرُ كُفَارٍ كَمْ كَيْفِ شَكٍّ وَ هُنَّ قُرْآنُ كِ دَجَبٍ سَبَقَتْ بہت بڑے شک میں ہیں اگرچہ قرآن کا ذکر صراحتہً نہیں لیکن مقام تسلی سے یہی معنی واضح ہوتا ہے۔ مُرِيْبٌ ○ یہ شک کی صفت ہے اِمْرَاةٌ سَبَقَتْ اَدْوَعَةُ فِي الرِّيْبَةِ بمعنی نفس کو مضطرب اور دل کو پریشان کرنے والا۔ وَ رَأَتْ كَلًّا كَلًّا كَلًّا كَلًّا کی تنوین مضاف الیہ کا عوض ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :

وَانْ كُلِّ الْمَخْتَلِفِينَ اور وہ مومن بھی تھے اور کافر بھی۔ لیکن مومن تو یقین کی بنا پر اور کافر شک کی وجہ سے۔ یعنی جھک ان میں سے ہر ایک کو لَتَمَّا لِيُؤْفِقِيَهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ اس کی پہلی لام قسمیہ کی توطیہ کے لیے ہے اور دوسری قسم مخدوف کا جواب ہے۔

فائدہ صنفی لَمَّا بَشَّرَ بِالْمِمْ دراصل لَمَّا (بجسر المیم) تھا مِنْ جَارِهِ ہے مَا مَوْصُولٌ بِمَا مَوْصُوفٌ پر داخل ہوا ہے جب نون ساکن میم کے ساتھ جمع ہوا تو نون کو میم میں مدغم کیا گیا۔ یہاں پر تین میم جمع ہو گئے۔ ایک قولین پہلے کو دوسرے قول میں درمیانے میم کو حذف کر کے ایک میم کو دوسری میں مدغم کیا گیا۔ اب معنی یہ ہوا کہ بخند ا تیرا اب ان سب کو ان کے ایمان و اعمال حسنہ اور کفر اور تمام برائیوں کی جزا و سزا دے گا۔ یعنی نیک کو اچھی جزا کامل اور بُرے کو بری سزا مکمل طور دے گا۔

رَأَتْ بَشَرًا مِمَّنْ لَمَّ يَتَّبِعُونَ انْ مُتَّفِعِينَ میں نیک یا بُرا جو بھی عمل کرتے ہیں خبیث ○ سب کو بانٹتے کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہر بڑا چھوٹا عمل اس کے سامنے ہے۔ فلہذا ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق پوری جزا و سزا ملے گی۔ اس میں نیک کو اچھی وعید اور بُرے کو سخت وعید کی گئی ہے۔

سبق : مائل وہ ہے جو غفلت سے بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے اوامر کی مخالفت سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ اس سے

کسی کا کوئی عمل معنی نہیں۔

۵

بہمہ کار بندہ دانا دوست

بہکافات او توانا دوست

ترجمہ : بندے کے ہر عمل کو وہ جانتا ہے اور اس کی جزا و سزا پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔

تقریر صوفیانہ کلمہ الہیہ اہل ایمان کی سعادت اور اہل کفر کی شقاوت کے لیے سبقت کر چکا ہے۔ اسی لیے ان میں بعض زمرہ اہل ایمان میں داخل ہیں کوئی زمرہ کفر میں۔ اور اس چند روزہ زندگی میں نفوس کی اسی سعادت و شقاوت کے لیے تکمیل ہو رہی ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید تو نفوس کی کسوٹی ہے جو اس پر ایمان لاکر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی سعادت کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اس سے کفر کر کے اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو اس کی شقاوت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کو یقین و نجات اور اہل کفر کو شک و ہلاکت نصیب ہوگی۔

ف اہل انکار یعنی کفار و فاسق کو اہل ایقان یعنی مومنین و ابرار و صالحین پر کبھی مستط کر دیتا ہے تاکہ ان کے نفوس کے اندر کے خزینوں سے جو ہر نفیسہ جیسے صبر علی الاذی اور تحمل علی البلاء اور حلم علی السفہاء اور عفو عن الجملاء اور بے جیا کی شرارتوں سے درگزر کا ظہور ہو تاکہ ان کو اخلاق الہیہ سے متعلق ہونے کا موقع نصیب ہو اور ان سے صدق عبودیت ظاہر ہو تاکہ عوام کو ان کے مراتب کا فرق معلوم ہو اس لیے کہ مراتب صرف لفاظی اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا نام نہیں بلکہ حقائق و معانی کا نام ہے۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

بے رنج کسے چوں نبرد رہ بسر گنج

آں بہ کہ بکوشم بہمنانہ نشینم

ترجمہ : تکلیف کے بغیر کسی کو خزانہ نہیں ملتا۔ اسی لیے میں بھی کوشش کرنی چاہیے صرف امید پر نہ رہنا چاہیے۔

ف : حضرت شیخ غزالی بن عبد السلام قدس سرہ نے فرمایا کہ طریقہ صوفیاء کی بنا چار چیزوں پر ہے :

۱۔ اجتہاد (جدوجہد کرنا)

۲۔ سلوک

۳۔ سیر

۴۔ طہیر

اجتہاد تو یہی ہے کہ حقائق ایمان کی تحقیق۔ اور سیر حقائق احسان کی تحقیق۔ معرفت ملک منان کے لیے جذبہ لطیفیت جوود احسان کو طہیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کو سلوک سے وہی نسبت ہے جو استغناء کو وضو سے۔ جس طرح استغناء کے

بغیر وضو نامکمل ہے۔ ایسے ہی اجتہاد کے بغیر سلوک نامکمل ہے۔ ایسے ہی سلوک کو میرے وہی نسبت ہے جو وضو کو نماز سے۔ جیسے بلا وضو نماز نہیں ہوتی ایسے ہی سلوک کے بغیر سیر الی اللہ کا حصول محال ہے۔ اس کے بعد درجہ طیر ہے یعنی وصال الہی۔ ف: تصوف میں ادنیٰ درجہ یہی ہے کہ اہل اجتہاد سے کم از کم محبت و عقیدت اور واصلین کے بعد او معاد کے سر کی تصدیق اور جنہیں حقائق قرآن کی تحقیق نصیب ہے ان کے آداب کی رعایت ضروری ہے۔ (بجہ اللہ تعالیٰ ہم اہلسنت کو یہ نصیب ہے) اور ان سے بغض و عداوت اور ان پر طعن و تشنیع اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب۔

جو ولی اللہ سے عداوت رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔

یعنی اس کا ولی اللہ کا دشمن ہونا میرے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور میں بھی اس کے ساتھ دشمنی کی خبر دیتا ہوں اس لیے ولی اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والا اور اس کے علوم کو پس پشت ڈالنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔

وہابی دلیوبندی کو سبق و عبرت اور اس کی لائی ہوئی کتاب کے تارک کا کیا حال ہوگا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور وارث رسول یعنی ولی اللہ کے دشمن کا انجام بپا دی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت و وفا و صفا کا سوال کرتے ہیں اور ہم رسوائی اور رسوائی والوں سے پناہ مانگتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ کو قرونِ اولیٰ کے حالات معلوم ہوئے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کا کھار کے ایذا پر تحمل اور صبر و استقامت کا علم ہوا اور آپ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہاں تک صبر کیا کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ فلہذا آپ بھی توجید اور دعوت الی الاسلام پر مداومت فرمائیے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے: وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اس کا عطف استقم کی ضمیر مستتر پر ہے۔

سوال: ضمیر مستتر پر اسم ظاہر کا عطف ناجائز ہے ہاں اسے ضمیر منفصل سے منو کہ کیا جائے تو جائز ہے یہاں ضمیر منفصل کے بغیر عطف کیسا۔

جواب: جب معطوف و معطوف علیہ کے درمیان کوئی شے فاصل ہو تو جائز ہے اور یہاں کما امرت درمیان میں فاصل موجود ہے اور یہی فاصل اسی ضمیر منفصل کے قائم مقام ہے یعنی جو شرک و کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ایمان لائے محبت کا یہی معنی ہے ورنہ انبیاء علیہم السلام سے توبہ عن الکفر والشک کا کیا معنی۔

ف و اگر یہاں یہ مطلب بیان کیا جائے کہ حضور علیہ السلام تو بہ واستغفار میں اپنے صحابہ کے مصاحب بایں معنی ہیں کہ آپ اُمت کی تعلیم کے لیے تو بہ واستغفار فرماتے ان کے لیے ضروری نہیں کہ ان سے کفر و معاصی کا صدور ہو۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ستر سے زائد بار استغفار فرماتے۔ (کذا فی حواشی سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ)

صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ یہاں حضور علیہ السلام کی استغفار کا معنی یہ ہے کہ آپ جب نکتہ عجیبہ ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ رجوع الی اللہ کی طرف ترقی فرماتے تو پہلے مرتبہ کی کمی پر استغفار فرماتے اور ایسے ہی ادویاء اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ خواہ ان سے کفر جیسی بدستی وغیرہ کا صدور ہو یا نہ۔ اہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں ان سب کے امام حضور تاجدارِ رسل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حضرت علی کی شان

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق گواہی دی کہ اسخوں نے اپنے آپ کو بھیننے کی مقدار بھی کفر نہیں کیا۔

سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے کسی سے فرمایا:

ادعوك الى الكفر باللآت والعزى-

جواب : اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کفر ثابت نہیں ہوتا کیونکہ کبھی انسان کفر کی دعوت دیتا ہے لیکن خود اس کا مرتکب نہیں ہوتا بالخصوص ایسا انسان جس سے کفر و انکار از اسلام کا صدور نہ ہونا لائق ہے ۔

وَلَا تَطْغَوْا ۖ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ وَمَنْ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ فَاسِقُونَ

سوال : تم نے افراد و تفریط (کمی و بیشی) کی قید کیوں لگائی؟

جواب: نیک امر وہی محمود ہوتا ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ اگر اس میں افراط یا تفریط ہو تو وہ مذموم ہوتا ہے۔

سوال : اے طغیان سے کیوں تعبیر کیا گیا جبکہ طغیان بمعنی تجاوز الحد - اور یہاں اس معنی کو کون سی مناسبت ہے۔

جواب: تغلیظ یا عام مومنین کو مد نظر رکھ کر کیونکہ عام مومنین سے افراط و تفریط واقع ہو جاتا ہے۔ اس معنی پر تغلیظ کہا گیا ہے اسی قسم کا مضمون سورہ شوریٰ میں ہے؛

واستقر كما امرت ولا تتبع اهل اثمهم.

خلاصہ یہ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! اہل کفر کی خواہشات کا اتباع نہ کریں اس لیے کہ ان کی اتباع کا نام طغیان اور ان کی اتباع سے اجتناب کا نام استقامت ہے۔

اِنَّهُ بِشَيْءٍ لِّلّٰہِ تَعَالٰی بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ۝ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کیونکہ اس سے کوئی شے مخفی

نہیں۔ وہ تمہارے ہر عمل کی جزا و سزا دے گا اسی لیے اس سے ڈرو اور اس کے متعین کردہ حدود کی حفاظت کرو۔ یہ جملہ امر و نہی کی تعمیل ہے۔

خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت
حضرت ابو علی سنوسی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں یہ صحیح ہے میں نے عرض کی: اس کی وجہ قصص الانبیاء یا کفار کی تباہی و بربادی کے واقعات۔ آپ نے فرمایا: ان دونوں میں کوئی بھی نہیں بلکہ مجھے 'امراستقامت' نے بوڑھا بنا دیا۔

نوکتہ: واقعی استقامت ایک مشکل امر ہے اس لیے کہ حقیقی استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام یکے گئے وعدوں کو پورا کرنا اور ہر امر دینی ہو یا دنیوی۔ یہاں تک کہ کھانے پینے اور لباس وغیرہ اسی طرح ترغیب و ترہیب یا ہر حال یا ہر حکم یا ہر صفت ہر معاملہ میں امر و نہی کی رعایت کر کے صراطِ مستقیم پر مداومت۔ اس استقامت کو دنیوی پلصراط سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایسی پلصراط یعنی استقامت اعتدالیہ پر چلنا امکان بشر سے باہر ہے۔ اسی لیے بحر العلوم میں لکھا کہ جمیع حدود اللہ پر اسی طرح استقامت رکھنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بمشکل ہی کوئی فرد بشر اس سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

شیبتنی سورہ ہود۔

اس کا خطاب بھی اس ذات کو ہوتا ہے جو مشاہدات قویہ و آثار صادقہ سے مؤید ہو اسی لیے انہیں تثبت کا مشرکہ سنایا۔

کما قال:

لولا ان ثبتناک۔

اود یہ دولت ہر اس خوش بخت کو نصیب ہوتی ہے جس کے اوقات مشاہدہ و مشافہتہ خطاب کی خود اللہ تعالیٰ محافظت فرماتا ہے۔ اگر ایسے مقامات ایسے محبوب بندے کو نصیب نہ ہوں تو ایسے خطابات سے پہلے ہی وہ جادۂ استقامت سے ہٹ جائے۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا:

استقیموا ولن تحصوا۔ استقامت پر مداومت کرو۔

لیکن یاد رکھو کہ جس طرح کی استقامت کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر مداومت کی تمہیں طاقت نہیں۔

استقامت کے فضائل ۱۔ حضرت محمد بن فضل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ عارفین کی اصلی غرض و غایت کیا

ہوتی ہے؛ آپ نے فرمایا کہ انہیں ایک ایسی عادت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے انہیں تمام محاسن حاصل ہو جاتے ہیں اس عادت کا نام استقامت ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک سب سے بڑا عارف باللہ وہ ہوتا ہے جس کی استقامت میں ہمت بندہ ہوتی ہے۔

۲۔ حضرت ابن عطاء نے فاسقم کا معنی کیا ہے کہ اے سالک! اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کا دامن پکڑ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عجز و نیاز کا اظہار کر۔

۳۔ تفسیر فارسی للامام القشیری رحمہ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ مستقیم وہ خوش قسمت ہے جو منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے قدم پیچھے نہ ہٹائے۔

۴۔ حضرت شیخ ابوعلی وفاق نے فرمایا کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ سالک اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرے کہ اس کا کوئی تصور بھی ماسوی اللہ کی طرف نہ جائے۔

۵۔ حضرت خواجہ عصمت بخاری نے اہل استقامت کے بارے میں لکھا ہے:

کسے دائم از اہل استقامت
کہ باشد بر سر کوئے ملامت
ز اوصاف طبیعت پاک بردہ
باطلاق ہویت جان سپردہ
تمام از گرد تن دامن فشانہ
برفتہ سایہ و خورشید ماندہ

ترجمہ: میں اہل استقامت انہیں سمجھتا ہوں کہ مخلوق کی ملامت میں رہتے ہیں لیکن نفسانی خواہشات سے پاک اور ہویت کے ملک میں جان کو سپرد کیے دیتے ہیں وہ اپنے جسم و جان سے فارغ جیسے سایہ مٹ جائے اور سورج باقی ہوتا ہے۔

۶۔ حضرت ابوعلی جربانی نے فرمایا کہ کرامت کی طلب مت کرو بلکہ استقامت کی طلب کرو اس لیے کہ نفس ہر وقت کرامت کا خواہشمند رہتا ہے اور ہر آن چاہتا ہے کہ اس سے کرامت کا ظہور ہو تاکہ اس کی عالم دنیا میں شہرت ہو لیکن ولی اللہ اپنے لیے سب سے بڑی کرامت یہی سمجھتا ہے کہ اسے خالق کی بندگی کی استقامت نصیب ہو اور خدا کرے اس سے کبھی خوارق (کرامت) کا صدور نہ ہو بلکہ

ملے میرے دور کے سجادہ نشینو! اور شیخی بھگوانے والو! توجہ فرماؤ! آپ کے اکثر محقرات کو دیکھتا ہوں کہ جادہ شریعت سے ہٹ کر اپنے آپ کو خواص حقیقت و معرفت ظاہر کر کے کرامات (ہوں نہ ہوں) کے پل باندھتے ہو۔ خدا کرے بے عمل پیروں فقیروں کو فقیہ کی بات سمجھ آجائے۔

۷۔ حضرت الشیخ الشہیر بالہدائی قدس سرہ نے نفائس المجالس میں فرمایا جب تک شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے جمیع مراتب کے حقوق کو مکمل طور پر ادا نہ کیا جائے استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ شریعت کے حقوق کی رعایت عدالت فی الاحکام (لیکن میرے دور کے بعض پیری مریدی کا دھندہ کرنے والے شریعت کو لاف گزاف اور تلائیت کا نام دیتے ہیں) اور مرتبہ طبعیت میں استقامت تب نصیب ہوگی جب شریعت کے احکام پر پوری پابندی کی جائے اور مرتبہ نفس میں طریقت کی نگرانی سے اور مرتبہ روح میں معرفت کی نگرانی سے اور مرتبہ ہمز میں معرفت و حقیقت دونوں کی نگرانی سے استقامت نصیب ہوگی لیکن ان امور کی نگرانی اور ان کے حقوق کی مکمل طور ادائیگی نہایت مشکل ہے اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

شیبتنی سورہ ہود۔

خلاصہ یہ کہ انسانی تکمیل ان امور کی تکمیل پر منحصر ہے ورنہ خوارق (کرامت) تو کچھ نہیں لے۔

۸۔ حکایت حضرت شیخ ابوسعید سے عرض کی گئی کہ فلاں ولی پانی پر تیرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا ہوا بینڈک اور مچلی بھی تو پانی پر تیرتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی کہ فلاں ولی ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا ہوا ہوائیں تو پرندے بھی اڑتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی کہ فلاں ولی ایک آن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا ہوا اس طرح ابلیس بھی آن واحد میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ سے عرض کی گئی: آپ کے نزدیک کمال کس شے کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ باکمال انسان وہ ہے جو بظاہر مخلوق کے ساتھ اور بباطن اللہ کے ساتھ ہو۔

حکایت از اولیسی غفرلہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کے ہاں کوئی شخص مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا کامل سال گزار کر مرید ہوئے بغیر گھر کو لوٹنے لگا تو حضرت بایزید نے پوچھا کہ بھائی! کیوں آئے۔ اتنا عرصہ گزار کر کچھ کہے بغیر جا رہے ہو۔ اس نے عرض کی کہ میں آپ کا مرید ہونے آیا تھا لیکن آپ سے سال بھر کوئی ایک کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس لیے بدن ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس اثنا میں مجھ سے کوئی عمل خلاف شرع بھی دیکھا۔ اس نے عرض کی: نہیں۔ فرمایا، ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اس سے خلاف شرع کوئی امر نہ ہو (لیکن میرے دور کے بعض پرہیزگار خلاف شرع امداد کو ولایت گردانتے ہیں اور شریعت کو تلائیت سے تعبیر کرتے ہیں)۔

نفس کی شرارت نفس فطرۃ جاہلہ استقامت سے ہٹ کر رہنے کے خواہشمند ہیں۔ اسی لیے ٹیڑھا راستہ اختیار کرنے کی

لے لیکن میرے دور میں میری جماعت (عوام) نے ولایت صدور کلمات کو سمجھ رکھا ہے اور عوام کی ذہنیت کو بعض واعظین اور بعض جاہل پیوں نے بگاڑا ہے۔ میری درد بھری استدعا ہے واعظوں اور گدی نشینوں اور پیری مریدی کے شیخے سنبھالنے والوں سے کرامت کے حال پر رحم فرما کر انہیں ولایت کا صحیح معیار سمجھائیں ورنہ قیامت میں اس کی سزا آپ حضرات کو ملے گی۔

عاوی ہیں۔ ہاں جسے عنایت ازلیہ و جذبات الہیہ اپنے فضل و کرم سے مخصوص فرمائے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

سا لکان بے کشش دوست بجائے نرسند

سا لہا گرچہ دیس راہ تنگ و پچھے کفند

ترجمہ: کوئی ساک اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اگرچہ سال ہا سال اس میں جدوجہد کریں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا تَرْكُنُوا الرُّكُونَ سے مشتق ہے بمعنی الیسیر (تھوڑا سا جھکاؤ)۔ اب معنی یہ ہوا کہ معمولی جھکاؤ بھی نہ کرو۔ یہ خطاب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہے اِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا اللہ لوگوں کی طرف جن سے کسی قسم کا ظلم پایا گیا قَتَمْتُمْکُمْ النَّارُ اسی سبب سے تمہیں پہنچے گی۔ یہ فعل ان مقدر کی وجہ سے منصوب اور لا ترکنوا کا جواب ہے النار جہنم کی آگ۔

ف: جب عالم کی طرف صرف معمولی جھکاؤ کی سزا جہنم کی آگ ہے تو پھر اس کا کیا حال ہو گا جو سرا یا ظلم ہی ظلم ہو۔ وَمَا لَکُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْ لِيَاۤءِہِمْ اَوْ تَمَارَا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی کار نہیں جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ جمع کی ضمیر جمع کے صیغے کے مقابلے میں واقع ہوئی ہے تو انقسام الاحاد علی الاحاد کے قبیل سے ہے اور جملہ عملاً منصوب فتمسکم النار کی ضمیر کُنتُمْ سے حال ہے۔ یعنی جب تمہیں جہنم کی آگ پہنچے تو تمہارا حال یہ ہو کہ تمہارا کوئی یار و مددگار نہ ہو ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پھر تمہاری کسی قسم کی مدد نہ ہو۔ اس کا عطف پچھلے جملہ اسمیہ پر ہے یہ فتم استبعادیہ ہے بایں معنی کہ تم سے اللہ تعالیٰ کی مدد بہت دور ہو جائے گی جبکہ تم بسبب کفار کی طرف جھکاؤ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں فرمائے گا کیونکہ اس نے اپنا حکم کھدیا کہ ایسے لوگوں کو ضرور عذاب دے گا اور جب تم سے (بغرض محال) ایسا کام ہو گیا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ف: آیت میں ظلم کی رُکاوٹ اور تہدید کا جس قدر تصور ہو سکتا ہے بیخ ترین طریق گنتی و تہدید کی گئی۔

سبق: افسوس ان لوگوں پر ہے جو اس آیت کو پڑھنے سننے کے باوجود ظلم سے باز نہیں آتے بلکہ ظالمین سے بہت بڑا گھرا گٹھ جوڑ رکھتے ہیں اور انہیں اس کا کبھی خیال تک نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا ملت و بنا ان کے لیے سخت مضر ہے اور قیامت میں اس ظلم کی سزا پر جہنم کے عذاب سے کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۸

کرا زے پچاہ اندر افتلادہ بود

کہ از ہول او شیر نہ مادہ بود

بد اندیش مردم بجز بد ندید
 بیفتاد و عاجز تراز خود ندید
 ہمہ شب ز فریاد و زاری نفع
 یکے بر سرش کوفت بگے و گفت
 تو ہرگز رسیدی بفریاد کس
 کہ میخواستی امروز فریاد رس
 کہ بر ریش جانت نہد مرہے
 کہ دلہا ز دردت بنالہ ہے
 تو مارا ہی چاہ کنی براہ
 بسر لاجرم در فستادی بچاہ
 اگر بد کنی چشم نیکی مدار
 کہ ہرگز نیارو کثر انگور بار

ترجمہ: ایک ظالم کنویں میں گر پڑا۔ وہ ایسا تھا کہ شیر بھی اس سے کانپتا تھا۔ ظالم کا انجام بُرا ہے جب کنویں میں گرا تو اپنے سے عاجز تر اور کسی کو نہ دیکھا۔ ساری رات روتا رہا اسے نیند بھی نہ آئی کسی نے جا کر اس کے سر پر پتھر دے مارا اور کہا تم نے کبھی کسی کی مدد نہ کی آج کس سے فریاد چاہتا ہے تاکہ کوئی تیرے زخموں کی مرہم پٹی کرے تو تیرے سے ہزاروں دل رو رہے ہیں تو ہمارے لیے کنواں کھودتا تھا بالآخر تو ہی اس میں جاگرا۔ برائی کر کے نیکی کی اُمید مت رکھو اس لیے کہ جھاؤ سے انگور کا پھل نہیں ملتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ظلم سے بچو کیونکہ وہ قلوب کو تباہ و برباد کرتا ہے۔

ف: قلب کی تباہی تمام جسم کی بربادی ہے اسی لیے ظالم کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ظلم کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے اس لئے کہ ظلم سے اعضا ظاہری و باطنی ہر دو برباد ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ: جو اللہ تعالیٰ کی تعمیر کردہ بنیاد کو برباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جڑ سے کاٹ دیتا ہے اس لیے جو اس کے بندوں پر ظلم کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف اَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي۔ میں اللہ سے ہوں اور مومن میرے سے ہیں۔ جو مومن کو ایذا

دیتا ہے وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ اور جو مجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے۔

ظالم کی مذمت ظالمین کے اقوال و افعال و اعمال سے راضی ہونا اور ان سے چشم پوشی کرنا بھی اسی آیت کے حکم میں داخل ہے بلکہ ان کی دوستی و تعلقی کی خواہش اور ان کے معاشرے کو بہتر سمجھنا بلکہ ان کے ٹھانڈے ہاتھ سے رشک کر کے ان کی طرف بغاوت و بغیت سے انکار اٹھا کر دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ تو بڑے مرے کر رہے ہیں اور نہایت عیش و زندگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ ان کے عہدے کی ترقی کے لیے دُعا کرنا اور تعلیم و تکریم سے انہیں یاد کرنا اور ان کے معاملات میں ان کا تعاون کرنا یہاں تک کہ ان کے لیے کاغذ و قلم اور سیاہی اور دیگر اشیاء ضروریہ تیار کر کے دینا اور ان کے عہدوں سے خطرہ کر کے ان کے پیچھے چلنا اور ان کے طرز طریق کو لباس و خوراک و معاش و وغیرہ کو اپنانا اور ان کی مشابہت و مشاکلت اختیار کرنا ان کے لیے مہوسات تیار کرنا اور ان کی خدمات بجالانا، یہاں تک کہ جہالت بنانا اور غفل و غیور کرنا کہ انا تمام اسی آیت کے حکم میں ہیں۔

مسئلہ: ہمارے بعض اکابر نے ایسے ظالمین کے سلام کے جواب دینے کو بھی ناجائز سمجھا ہے۔

حکایت حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی ظالم جنگل میں پیاس سے مر رہا ہو تو کیا اس کی جان بچانے کی غرض سے اسے پانی کا ایک گھونٹ دینا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: ایسے موذی کو مرنے دو۔ اگر اسے پانی کا ایک گھونٹ دو گے تو یہ اس کے ظلم کی اعانت کے مترادف ہے۔

حکایت ایک اور بزرگ نے فرمایا: ایسے ظالم کو ذیل و خوار کر کے مارو۔ مثلاً پانی اس کے قریب لے جاؤ یہاں تک کہ وہ پانی کے لیے نہ کھولے تو پانی کا برتن پیچھے ہٹالو۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے رسل کرام علیہم السلام کے امین ہیں جب تک بادشاہوں و حاکموں، امرا و رؤساء، دنیا داروں کی مجالس میں آمد و رفت نہ رکھیں۔ بادشاہوں کی مجلسوں میں آمد و رفت کرنے والے علماء سے بچو اور ان سے کوسوں دُور بھاگو۔

ف اے برادر! جب تمہیں اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوئی تو تم پر واجب ہے کہ تم ایسے علماء سے اتنا پرہیز کرو کہ نہ تم انہیں دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھیں کیونکہ سلامتی اسی میں ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمہیں ان کے حالات سے آگاہی کی بھی ضرورت نہیں وہ غلط کریں یا صحیح کریں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے (کیونکہ ممکن ہے وہ عالم دین اپنے نفس پر کنٹرول کر کے ظالمین کو دُور راست پر لاسکے لیکن یہ بہت مشکل ہے) ہمیں ان کے گمہ شکنہ سے بچنا لازمی ہے) بلکہ ایسے علماء کے حاشیہ برداروں اور ان کے متعلقین احباب و دوست یہاں تک کہ ایسے علماء کی مساجد کے

لے میں اپنے زمانہ کے عوام و خواص سے جرأت کر کے پوچھ لوں کہ کہیں وہ تو اپنے زمانے کے ظالمین کے ان امور میں شامل

انہ دو مؤذنین سے دُور بھاگنا ضروری ہے۔

برادرانِ اسلام! سوچئے جب ظالمین کے صاحبزادے کے متعلقین کی صحبت سے شریعت روکتی ہے تو پھر ظالمین کی خدمت اور ان سے وابستگی سے کتنی سخت ممانعت ہوگی۔

ف ۱۱: اے برادرِ دینی! اگر تجھے دیکھی سوکھی روٹی ملتی ہے تو اسی کو رحمتِ ایزدی سمجھ۔ لیکن سرکاری مولویوں کی تنخواہوں، مشاہروں، کرۂ فرد و دیگر مراعات پر شک نہ کرنا اور نہ ہی کفِ افسوس لانا کہ کاش میں بھی ان کے قریب ہوتا تو مجھے بھی سہولتیں اور آرام نصیب ہوتا (حاشا وکلا)۔ دُور بھاگ، جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے، ان سرکاری و درباری مولویوں سے۔ اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی کو یاد کیجیے جو آپ بار بار اپنی امت کے علماء کو بطور تنبیہ فرماتے۔

حدیث شریف (فقہ) کو پورے طور پر جاننے والے اگر بادشاہ (حاکم، امیر، رئیس، میڈرو وغیرہ) کے دروازے پر کسی لالچ و طمع کے ساتھ جانے کا تو جتنے قدم چل کر جانے کا وہ قدم جہنم کی ناریں میں جائیں گے۔

ف ۱۲: حدیث شریف آیت مذکورہ کی تفسیر ہے۔ آیت اور حدیث شریف کا مضمون ایک ہی ہے۔

حکایت بروایت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حکم فرمایا کہ میں تیری قوم کے چالیس ہزار نیک اور ساٹھ ہزار بدتبہاء کروں گا آپ مطلع رہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا: یا اللہ! بُرے تو عذاب کے مستحق ہیں لیکن نیک کیوں برباد ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نیک اس لیے ہلاک ہوں گے کہ وہ ان بُروں پر کبھی ناراض نہیں ہوئے حالانکہ انھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھ کر ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ وہ بجائے ناراضگی کے ان سے گھل مل کے رہے۔ (جیسے آج ہمارے دُور میں ہو رہا ہے)

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ ظالمین میں سے بغض اور ان سے ناراضگی ضروری ہے (لیکن فی زمانہ اس عمل کو تو مذہب سمجھا جا رہا ہے)

نکستہ: رعایا میں بلکہ روئے زمین پر اسی لیے فساد برپا ہے کہ ملک کے سربراہوں (حاکموں وغیرہم) میں ظلم کی عادت ہے اور ان کے ظلم کی سزا علماء بھگتیں لے لے لے کر بُرے مفتی و قاضی و علما ہوتے تو بادشاہوں سے فساد سرزد نہ ہوتا بلکہ ہمارا دعوئی ہے کہ اگر ہر زمانے میں تمام علما حق کے لیے ڈٹ کر ظالموں کو برائیوں سے روکیں بلکہ اس کے لیے جدوجہد

لے افسوس کہ میرے زمانہ کے بعض علماء اس طرح کی بدبختی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین

لے لیکن ہمارے دُور میں علماء کی سنتے ہی نہیں فلنداجو حضرات علماء کرام اپنے میٹروں کو افہام و تفہیم کرتے ہیں وہ اس حکم میں نہیں البتہ

۱۱ اس حکم میں میں جو لیڈروں کے چمچے بنے ہوئے ہیں۔ ۱۲

کریں اور اپنا پورا زور لگائیں تو حاکموں کو تسلیم کرنے کی جرأت بھی نہ ہو بلکہ ظلم عالم دنیا سے مٹ جائے۔ (لیکن شوئی قسمت سے)
(عجب خود بعض علما ان کے چچے بن جائیں تو پھر)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف میری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گی جب تک میری امت کے قرار امراء کی چھاپوسی نہ کریں۔

ف : یہاں پر قرآن سے مراد علماء ہیں کیونکہ نانہ نبوی میں قرآن مجید پڑھتے ہی علوم اسلامیہ سے واقف و ماہر ہو جاتے تھے۔
قرآن مجید کے بکھنے کے لیے جتنے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں تمام بدعت (حسنہ) ہیں۔ (دکڑا)
بدعت حسنہ فی بحر العلوم للشیخ علی عمر قندی رحمہ اللہ تعالیٰ (یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں لیکن وہاں یہ دیوبندیہ کو کون سمجھائے۔
مسئلہ : صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ اعیان العلوم میں مذکور ہے کہ جو شخص بادشہ (حاکم وغیرہ) کے ہاں بلا دعوت جائے وہ جاہل ہے اور جو اس کی دعوت پر (بلامانع شرعی) نہ جائے وہ بدعتی ہے۔

مسئلہ : آیت میں ہر مخاطب کو ظالمین کی طرف جھکاؤ کی نہی ہے لیکن اس وقت مذموم ہے جب بادشاہوں (حکام و امراء) کے ہاں آمد و رفت اور میل جول اور تعلقات و وابستگی علماء کی طرف سے ہو۔ اگر بادشاہ و امراء و حکام علماء کو ایسے امور پر مجبور کریں اور وہ ان کے مجبور کرنے سے بے بس ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ علماء کو ان کے مجبور کرنے پر دینی منافع کو مد نظر رکھیں تو جائز ہے اس لیے کہ مجبور محض کو اللہ تعالیٰ کی تائید نصیب ہوتی ہے لیکن علماء کو چاہیے کہ ایسی مجبوری میں اپنی نفسانی خواہش کو ذیل نہ بنائیں۔ اگر اس وقت بھی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھیں گے تو انہیں ان کے نفوس کے سپرد کر دیا جائے گا جس سے شیطان کو بہکانا آسان ہو جائے گا اور شیطان کے بہکانے سے تباہ ہوں گے۔ (نعوذ باللہ)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ افعال خیر میں خطاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن ان افعال خیر میں امت مراد ہوتی ہے اور یہ قرآن مجید کی بہترین بلاغت میں شمار ہوتا ہے اور اقامۃ الصلوٰۃ سے نماز کی ادائیگی مراد ہے۔ اقامۃ الصلوٰۃ میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے۔ **طَرَفِي النَّهَارِ** دن کی دونوں طرفوں، صبح و شام مراد ہے اور اس کا منصوب ہونا علی الظرفیۃ ہے اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ وقت محذوف ہے اور قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ کے محذوف ہونے پر اس کے احکام مضاف پر جاری کیے جاتے ہیں **وَمِنْ لَّيْلِ** یہ بھی وجہ ظرفیت کے منصوب ہے۔ اس کا عطف طرفی النهار پر ہے بمعنی ساعات من اللیل یعنی وہ ساعات جو دن کو قریب ہیں۔ یہ ازلفہ سے ہے بمعنی قریبہ۔ **لَّيْلًا**، **مِنْ لَّيْلِ** کی جمع ہے **جَمِيعَ غُرَفَاتٍ**، **غُرَفَاتٍ** کی جمع ہے اور صلوٰۃ العند و صبح کی اور العشیۃ سے ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں اس لیے کہ عربی میں ما بعد الزوال کو العشیۃ کہا جاتا ہے اور صلوٰۃ الزلف سے مغرب و عشاء کی نماز مراد ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمع کا اطلاق

درپہ بھی ہوتا ہے اس لیے کہ نہ لٹا جمع ہے۔ لیکن اس سے دو نمازیں مراد ہیں۔

آیت سے پانچ نمازوں کا ثبوت ملا اس کی نظیر سورہ ق میں ہے۔ کما قال تعالیٰ،
تردید پر وینزی ٹولہ

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس۔ یعنی صبح کی نماز۔ وقبل الغروب یعنی عصر اور ظہر کی نمازیں۔ اس جملہ میں عصر کی نماز کا اصالۃ ذکر اور ظہر کا تبعاً۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مناسبات کا ذکر ہوتا ہے۔ ومن الليل فسبحه اس سے مغرب و عشا کی نمازیں مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ طرفی النهار سے صبح اور مغرب۔ اور خلائقاً من الليل سے عشا اور تہجد کی نمازیں مراد ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں تہجد ہر مکلف پر واجب تھی اور یہ تفسیر ومن الليل فتہجد کے موافق ہے یا اس سے وتر مراد ہیں جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ ان کے نزدیک وتر واجب ہیں یا اس سے مجروح عشا، وتر اور تہجد کی نمازیں مراد ہیں جیسا کہ لفظ نہ لٹا کا جمع کے صیغے کا تقاضا ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ تَمَامَ نِيكِيَانِ بِالْخُصُوصِ پانچ نمازیں يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی صغیرہ گناہ مٹاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ کل برائیاں مٹا دیتی ہیں اس لیے کہ نیکیوں کے باوجود کبائر نہیں مٹتے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں ایک سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک برائیوں کو مٹا دیتی ہیں جب کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔

ف بہت سی نیکیاں بالخصوص پانچ نمازیں برائیوں سے بچاتی ہیں۔ کما قال تعالیٰ ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیت کے شان نزول میں مروی ہے کہ ابو ایسر کھجوریں بیچتے تھے ایک عورت ان کے ہاں کھجوریں لینے آئی تو ان کا عورت کی طرف میلان ہو گیا اسے فرمایا کہ میرے گھر کے اندر بہترین کھجوریں ہیں وہاں چلو۔ جب وہ اندر چلی گئی تو اس نے اسے گلے لگا کر ایک بوسہ لے لیا اور سوائے جماع کے وہ سب کچھ کر ڈالا جو کچھ عورتوں سے کیا جاسکتا ہے۔ عورت نے اسے کہا: خدا کا خوف کرو۔ یہ سن کر انھوں نے عورت کو چھوڑ دیا اور اپنے کیے پر نادم ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے اور اپنا سارا ماجرا سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاملہ کو پوشیدہ رکھ، توبہ واستغفار کر۔

لیکن ان سے صبر نہ ہو سکا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے انہوں نے بھی وہی مشورہ دیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا لیکن وہ بے صبر ہو کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا حال سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ بات اپنے تک محدود رکھنا، اللہ خداوند کریم کے حکم کا انتظار رکھئے۔ جب نماز عصر پڑھی گئی تو یہی آیت نازل ہوئی۔ آپ نے ابو ایسر انصاری (صاحب واقعہ) کو فرمایا: تو نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض کی: ہاں۔ آپ نے

لے اسے پکڑا ہوی ٹولہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے دور میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ پر ان کا گہرا اثر ہے۔ ان کے نزدیک نمازیں صرف تین ہیں۔ یہ لوگ مکرمین حدیث

ہیں اپنے طوطہ قرآن مجید کے معانی بتاتے ہیں۔ ان کے مذہب کا نمونہ ہم نے مقدمہ التفسیر لایسی میں لکھا ہے۔

فرمایا، جا، یہی نماز تیرے اس گناہ کا کفارہ بن گئی۔ ماضی میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی یہ صرف اس کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے کسی ایک کے گھر کے قریب نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس سے پانچ مرتبہ حدیث شریف نہائے تو بتاؤ کہ اس کے جسم پر میل کھیل باقی رہے گی؟ سب نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی کیفیت نماز کی ہے کہ جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

ف، ہر گناہ نجاست ہے اور نیکی اسے پاک کرنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے وضو کرنے سے جسم کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو سے جو پانی گرتا ہے وہ نجاست (معنوی) ہوتا ہے۔

مسئلہ، اس سے فقہاء کرام نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جس رومال سے وضو کا پانی پونچھا جائے نماز میں اس کا استعمال مکروہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو وضو کا حکم فرماؤں گا انجوبہ حدیث جب وہ وضو کریں گے تو ان کے وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کے بدلے باغات عطا فرماؤں گا جن میں سے ہر ایک کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا،

غوثا نماز و نیاز کسے کہ از سر درد

بآب دیمہ و خون جبکہ طہارت کرد

ترجمہ، بہتر وہ نماز و نیاز ہے کہ جس کا وضو آنسو اور خون جگر سے کیا گیا ہو۔

بہترین کی اور افضل طاعت عرفان الہی و طریقہ توحید اور نفس کی خواہشات کے خلاف کرنا ہے۔ ذکر الہی سے فائدہ صوفیانہ لگا ہوں کی صفائی ہوتی ہے اور تزکیہ نفس و تصفیۂ قلوب بھی ذکر اللہ سے نصیب ہوتا ہے بلکہ اسی سے بندے کی طاعت الہی پر تقویت حاصل ہوتی ہے اور شیطان کے محکوم و فریب سے بھی بچ جاتا ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو تمام حدیث شریف نیکیوں سے حسین ترین نیکی ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ سالک پر لازم ہے کہ رات دن، صبح و شام غرضیکہ ہر آن اللہ تعالیٰ کے ذکر و تفسیر صوفیانہ طاعت میں زندگی بسر کرے۔ تقضائے حاجات ضروریہ اور کسبِ معاش کے لیے دن کے چند لمحات اور آرام کرنے کے لیے رات کے چند ساعات مستثنیٰ کرے تو جائز ہے اس لیے کہ انسانی ڈھانچے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں ورنہ انسانی مشینری بیکار ہو جائے گی اسی لیے رات کو چند لمحات کے لیے آرام ضروری ہے تاکہ پھر ذکر و فکر کے لیے تازہ دم ہو سکے۔

ان الحسنات یدھبن السيئات میں الحسنات سے انوار الحسنات مراد ہیں۔ اور انوار الحسنات صرفیاً کے نزدیک اعمال صالحہ و ذکر و فکر اور مراقبہ وغیرہ مراد ہے۔ یہ امور سالک کو دن اور رات کے اکثر اوقات میں ضروری و لازمی ہیں اور السيئات سے ظلمات السيئات مراد ہیں اور ان سے وہ اوقات مراد ہیں جو سالک نے اپنے قصائے حاجات و کسب معاش اور رات کے آرام میں ضایع کیے اسی طرح اس کے دیگر وہ مشاغل و بیویہ ہیں جنہیں ذکر و فکر و مراقبہ اور طاعت الہی سے تعلق نہیں۔

ن و صرفیاً و کرام نے فرمایا کہ روح نورانی علوی کا جسد ظلمانی سفلی سے متعلق ہونا روح کے لیے خسران کا موجب ہے۔ ہاں یہ خسارہ اعمال صالحہ شرعیہ کے انوار سے پورا ہو سکتا ہے انہی انوار سے روح کو تربیت اور بشریت کے گڑھے سے روحانیت بلکہ وحدانیت ربانیہ کی طرف سے ترقی نصیب ہوتی ہے اور انہی انوار سے جسد سفلی کی ظلمات دور ہوتی ہیں اس کی مثال اس دانکی ہے جسے زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے اس دانہ کے لیے زمین میں پڑنا خسارہ ہے لیکن اسے زمین میں ڈال کر اس کی پانی سے تربیت کی جائے تو وہ بڑھ کر سات سو تک ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ یونہی سالک اپنے لیے تصور فرمائے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ طاعات و عبادات کی مشقتیں اور تکالیف برداشت کرے اس لیے کہ سالک کو ان مشقتوں اور تکلیفوں سے انوار اور باقی و دائمی زندگی نصیب ہوگی۔

۷

مدہ براحت فانی حیات باقی را

بمخت دوسہ روز از غم اید بگریز

ترجمہ : دائمی اور باقی رہنے والی زندگی کو فانی راحت میں ضائع نہ کر۔ دو تین دنوں کی محنت سے ڈر کر دائمی حزن و غم نہ خرید۔

ذَٰلِكَ یعنی مذکورہ استقامت و اقامت وغیرہ ذِکْرُی لِلَّہِ اَکْرَبُ ۞ نصیحت پانے والوں کے لیے پسند و نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے استقامت و اقامت کا پابند ہو تو اسے حقیقتہً حال و مقام نصیب ہوگا۔

ن و حکما فرماتے ہیں کہ استقامت پہاڑوں سے سیکھیے۔ جو استقامت کا خواہاں ہے اسے اپنے عزم میں پہاڑ بن جانا چاہیے۔ کیونکہ پہاڑ میں یہ چار علامات ہیں،

۱۔ اسے گرمی نہیں گھلاتی۔

۲۔ اسے برف منجمد نہیں کرتی۔

۳۔ اسے ہوا نہیں ہلاتی۔

۴۔ اسے سیلاب بہا کر نہیں لے جاتا۔

صاحبِ استقامت کے اوصاف صاحبِ استقامت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس پر لاکھ احسان کر دو اپنے موقف سے نہیں ہٹتا۔ ہمارے دور کے اقتدار کے جھوکے بیٹروں

کی طرح نہ ہونا چاہیے کہ انہیں کہیں سے کچھ جانس لے یا سبز باغ دکھائے جائیں تو فوراً اپنا موقف بدل دیتے ہیں اور بڑے بے دعاوی کو جھول کر جادہ استقامت سے ہٹ کر لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ان لوگوں کو کسی کی نصیحت کیا اثر کرے گی۔

۲۔ صاحبِ استقامت کو کتنا ہی ستاؤ اسے گالی دو لیکن وہ اپنے مشن کو نہیں چھوڑتا۔

۳۔ وہ خواہش نفسانی کے تابع ہو کر حکم الہی کے خلاف نہیں کرتا۔

۴۔ دنیا کے چند ٹکے اسے طاعتِ الہی سے نہیں ہٹاتے۔

حضرت عافظ نے فرمایا، ۵

ببال و پر مرد از رہ کہ تیر پر تابے

ہوا گرفت زبانی و لے بخاک نشست

ترجمہ : دنیا کی لالچ میں نہ آؤ بلکہ اپنے مقصد پر ڈٹ جاؤ ورنہ تیر کتنا ہی زور سے ہوا پر اڑتا ہے لیکن دو نمٹوں میں زمین پر گر جاتا ہے۔

یعنی قدرتِ دنیویہ اور قوتِ مالیہ کو دیکھ کر جادہ مستقیم کو نہ چھوڑنا اس لیے کہ ہر دنیوی ترقی کو تنزل ہے دیکھیے تیر کتنا آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جاتا ہے لیکن تابکے۔ بالآخر زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی دنیوی ترقی میں کتنی بڑی پروا نہ کرے بالآخر زیر زمین ہوگا۔

تفسیر عالمانہ وَاصْبِرْ اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا امر الہی کی مشقتوں پر صبر فرمائیے۔ اس حکم میں آپ کی اُمت تبعاً داخل ہے۔

نکتہ : قرآن مجید میں ادا امر کے اکثر خطابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں اور اکثر نواہی آپ کی امت کو۔ اس سے حضور تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ کبریٰ کا اظہار مطلوب ہے کہ اعلیٰ شے کی نسبت ان کی طرف اور نواہی (قبائح) کی نسبت آپ کی امت کی طرف۔

قَاتَ اللّٰہَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ○ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضایع نہیں کرتا۔ یعنی ان کے اعمال صالحہ نادر ہوا صہریا اور اعمالِ جیسے فرائض و منہوبات و مکارمِ اخلاق و اچھی عادات و خصائل کہ انہیں ان کی پوری جزا عطا فرمائے گا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔

سوال : آیت میں ثواب کے ضیاع کی نفی کیوں اس لیے کہ ہمارے نزدیک اعمالِ صالحہ ثواب کا موجب نہیں بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کا ثواب عطا فرمانا ضروری نہیں بلکہ یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ان اعمالِ صالحہ پر بہت بڑا اجر عنایت فرمائے۔

جواب : اس میں کمال تنزیہ کا بیان ہے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ باوجودیکہ اس پر کسی قسم کا اجر و ثواب دینا ضروری نہیں۔ لیکن تاہم بندوں کے اعمال ضائع نہیں فرمائے گا تاکہ معمولی سی غلط فہمی بھی کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ ہم نے اس کے نیک کام کیے لیکن اس نے ہمیں اس کا اجر بھی نہ دیا۔

ف : اس جملہ میں واصبر کی علت بتائی گئی ہے۔

فائدہ صوفیانہ مشقت و تکلیف کا احساس نہ ہو۔ لیکن یاد رہے کہ مشقتوں اور تکلیفوں کی برداشت مشق کے طور نہ ہو بلکہ ان میں اخلاص قلبی لازمی ہے۔

گر نباشد نیت خالص چہ حاصل از عمل

ترجمہ : اگر نیت خالص نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔

بعض مشائخ اپنے مریدین کو تین باتوں کی سخت تاکید فرماتے ہیں :

پند صوفیانہ

۱۔ جو صرف آخرت کے لیے اپنے اوقات صرف کرے دنیوی امور کی کفالت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۲۔ جو اپنے باطن کو صاف رکھے اس کے ظاہر کی صفائی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

۳۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلصانہ معاملہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کو مخلص بنا دیتا ہے۔

مکملہ : اطامرو نواہی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ان سے اپنے بندوں کا خلوص دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اوامر کی پابندی کرتا ہے اور کون نواہی سے بچتا ہے۔ اسی لیے بندوں کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ طاعت و قبول و رضا میں سر تسلیم خم کریں۔

حضرت حافظ نے فرمایا :

مزن زچون و چرا دم کہ بسندہ مقبول

قبول نکرد بجان ہر سخن کہ ہاناں گفت

ترجمہ : نامک کے حکم کے سامنے چون و چرا نہ کرنی چاہیے۔ عاشق وہ ہے جو اپنے محبوب کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

روحانی نسخہ حضرت ابو بکر و راق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ساہا سال چار چیزوں کو طلب کیا وہ ان چاروں میں حاصل ہوئیں :

۱۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی طاعت میں پائی۔

۲۔ معیشت کی وسعت نماز پاشت میں۔

آنے والے دور کے لیے قرن ہے اس لیے پچھلے لوگوں سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ بنا بریں انہیں قرن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
ف : تاسیس میں ہے کہ قرن ایک صدی کا ہوتا ہے۔ یہی اصح ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دعا دی کہ،
کُنْ کا معجزہ عش قرن۔ تو ایک قرن تک زندہ رہا۔

چنانچہ وہ ایک صدی زندہ رہا۔

ف : ان گزشتہ ام سے تمام فنا ہو گئے۔ ان میں کوئی بھی زندہ نہ رہا۔

اُولُو الْبَقِيَّةِ اصحابِ فضل و خیر کو بقیہ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بقیۃ کی تاء ذبیحۃ کی تاء کی طرف نقل کیے
ہے اسی لیے کہ ہر انسان کی عادت ہے کہ اپنی کمائی سے ہر وہ شے باقی رکھتا ہے جو اچھی اور افضل ہو۔ اسی معنی پر اب یہ مکرر مثل
بن گیا۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

فلاں بقیۃ القوم۔

بعضے خیار ہم۔ اور کہا جاتا ہے:

الزوا یا خایا و فی الرجال بقایا۔

یَنْهَوْنَ یہ اولوا بقیۃ کی صفت ہے یعنی مفسدین کو روکتے۔ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ زمین پر فساد برپا کرنے سے
یہ انکار کے طور پر کہا گیا ہے۔ یعنی ان میں اہل خیر موجود نہ تھے جو انہیں روکتے تاکہ ان پر عذاب نازل نہ ہوتا۔ اَلْاَقْلِيَّةُ لَا يَمْتَنِعُونَ
اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ یہ استثناء منقطع ہے یعنی مگر ان گزشتہ قوموں میں بہت تھوڑے ہیں جنہیں ہم نے نجات بخشی انہوں نے
مفسدین کو فساد سے روکا ان سے رسل کرام علیہم السلام کے متبعین مراد ہیں جو ان فساد کنندگان میں موجود تھے مگر تھے وہ بہت قلیل
جن کی بات کو فساد کنندگان نے نہ مانا اگرچہ انہیں ان مفسدین کو فساد کرنے سے روکا۔ مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِّنْ تَبِيعِهِمْ نہیں بلکہ بیان یہ ہے اس لیے
کہ ان نجات یافتہ لوگوں نے مفسدین کو بعض نے نہیں بلکہ سب نے روکا تھا وَ اتَّبَعَ الْاَسْلٰمُ اِسْلَامَ اِسْطٰفٰتِ اِسْطٰفٰتِ اس کا عطف ضمیر پر ہے
جیسا کہ اس پر خود کلام ولایت کرتا ہے یعنی وہ ہلاک شدگان فساد سے نہ رُکے بلکہ فساد و ترک نہی کا ارتکاب کر کے ظالمین کا اتباع کیا۔
اس سے معلوم ہوا کہ اتبع کے بعد الذین ظلموا کو مظهر کر کے اسی لیے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ ظلم کا ارتکاب کرنے والوں
میں شریک ہیں اور یہ بھی ان کی طرح ظالم ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پر عذاب کا گھیرا مان کے گندے کر توتوں میں ظلم و
اتباع ظلم کی وجہ سے تھا مَا اُتْرَفُوْا فِیْهِ الْاِتْرَافُ بمعنی انعام۔ توف سے ہے بمعنی انہیں شہوات و لذات کی ہر قسم کی
نعمتوں سے نوازا گیا تو ان بد بختوں نے امرِ نفرت کے بجائے انہیں شہوات و لذات کو پسند کیا۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

اُتْرَفَ النِّعْمَةُ بمعنی اطفئت۔ اس معنی پر ما اُتْرَفُوا بمعنی ما اطفئوا ہے اور اس میں علی سبب یہ ہے اس سے

ان کے اموال و املاک مراد ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وَاَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ لَیْطَعُوْا اِنْ رَاَهُ اسْتَغْفٰی۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا

یعنی انہوں نے اہلک و اموال کے حصول کا اہتمام کیا اور ان کے جمع و حاصل کرنے میں اپنی تمام جدوجہد صرف کر دی۔ اسی شغل میں ان کی زندگی گٹ گئی۔ اس کے نتیجے میں کمال کا حال تو ظاہر ہے اور دوسرے اگرچہ ان کی طرح منہمک نہیں تھے لیکن ان کے لذات و شہوات میں مبتلا ضرور تھے وگرنہ **اَمْجُرِہِیْنَ** ○ اس کا اتباع الا پر حلف ہے۔ اس میں تباہ شگان کی تباہی و بربادی کا سبب بتایا گیا ہے یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک اور اتباع شہوات کے جرائم کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔

اللہ تعالیٰ عوام کو عوام کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہاں جب عوام کو عوام کے برے اعمال **حدیث شریف** سے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف ترک کر دیں حالانکہ انہیں اس پر قدرت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ عوام و خواص سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

ف : جس قوم میں بچے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہوں تو وہ قوم فساد برپا کرتی ہے اور جو لوگ امر بالمعروف پر عمل نہیں کرتے اور نہی عن المنکر سے باز نہیں آتے وہ ہلاک ہوں گے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

گرت نہی منکر بر آید ز دست

نشايد چو بے دست و پایان نشست

بگو آنچه دانی سخن سودمند

وگر هیچ کس را نیاید پسند

چو دست و زبانا نماند مجال

بہت نمایند مردی رحبال

ترجمہ : اگر تجھے نہی عن المنکر کی طاقت ہے تو لنگڑا بن کر نہ بیٹھے رہو۔ تجھے جو نصیحت کرنی آتی ہے وہ کہہ

دے اگرچہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی قیمت۔ ہاں جب ہاتھ اور زبان دونوں سے تیری طاقت

کمزور پڑ جائے تو پھر اللہ والے دعا کر کے اس بُرے کو راہ حق دکھاتے ہیں۔

وَمَا كَانَ مِثْلُكَ لِيُفْلِكَ الْقُرْأٰی یہ لام بعرویں کے نزدیک محمود کی ہے۔ اور اس کا ماضی **اَنْ** مضمر ہے اور

یہ کان کی خبر معروف کے متعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ قرئی کو تباہ و برباد کرے اور کوئیوں نے فرمایا

کہ **یُفْلِكَ** کان کی خبر ہے اور لام تاکید کے لیے بڑھائی گئی ہے **بِظُلْمٍ** فاعل سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بلا حدم اور

استحقاق تباہی نازل نہیں فرماتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایسا کرنا محال ہے **وَ اَهْلُهَا مُصْلِحُونَ** ○ مفعول سے

مال ہے بمنہ اہلہا غیر ظالمین۔

مسئلہ : آیت میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کا بیان ہے کہ وہ ظلم کرنے سے بالکل منزہ و پاک ہے۔ اور اسے ایسے

طریق سے بیان کیا گیا ہے جس کا صدور ایسی ذات سے محال و غیر ممکن ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو چاہے کرے، اسے ظلم نہیں کہا جاتا۔ لیکن چونکہ بظاہر مقصود ہوتا ہے اس لیے اس کی تنزیہ و تقدیس بیان کی گئی۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ بظلم متعظم فعل کے متعلق ہے اور اس سے شرک مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہم سابقہ کو شرک کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کرتا نہ انھالیکہ ان میں صالح موجود ہوں کہ وہ صالح ان کو شرک کے سوا کوئی دوسرا فساد پر پا نہیں کرنے دیتے۔

ف : یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے حقوق میں بندوں سے چشم پوشی فرماتا ہے اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں مسامحت اور حقوق العباد میں مضائقہ (تسلل و تسخیر) ہے اسی لیے وہ حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دیتے ہیں جب ان دونوں میں مبتلا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا جب تک حقوق العباد کے معاملات میں غلطی اور غلطی خدا کی ایذا میں تعدی نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں محض شرک و کفر کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ اس لیے کہ کفر و شرک کی سزا جہنم ہے اور جب وہ دوسرے گناہوں کو کفر و شرک سے ملاتے تو عذاب میں مبتلا ہوتے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کی کوسوں کاٹنے اور لوط علیہ السلام کی قوم لواطت، شعیب علیہ السلام کی قوم بھرتول کی کھی، فرعون اور اس کی بادی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ایذا دینے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔

نکتہ : سلطنت و حکومت کفر و شرک سے باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم و ستم کی وجہ سے جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہے (خواہ اس کا حاکم مسلمان ہو)۔

نکتہ : یہی وجہ ہے کہ جیسے حاکم طائفی سخاوت میں مشہور ہوا ایسے ہی نوشیرواں عدل کی وجہ سے مشہور ہوا۔

مسئلہ : نوشیرواں کو عادل بایں معنی کہا جائے کہ اس سے ظلم و ستم کا صدور ہو ا مدح و ثنا کے ارادہ پر اسے عادل نہ کہا جائے اس لیے کہ کافر کی مدح و ثنا نہیں کرنی چاہیے۔

مسئلہ : مسلمان بادشاہ اگر ظالم ہوں تو انھیں بھی عادل کہنا گناہ ہے اس لیے کہ عدل کا اطلاق مدح و ثنا کے لیے ہوتا ہے اور ظالم کی مدح و ثنا ناجائز ہے کیونکہ اس سے قائل کا کذب یا کافر کی مدح سے کفر ثابت ہوتا ہے۔

حکایت : نوشیرواں جب فوت ہوا تو اس کے تابوت کو تمام ملک میں پھیرا گیا اور ساتھ اعلان ہوتا رہا کہ نوشیرواں نے جس کسی کا کچھ دینا ہو تو بتائے۔ لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنے حق (درہم و دینار) کا مطالبہ کرتا۔

ۛ

خیر کسری از ظلم ازاں سادہ است

کہ مدد عہد او محض زادہ است

ترجمہ : نوشیرواں سے اس لیے ظلم سرزد نہ ہوا کہ اس کے زمانے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ (گویا نوشیرواں کا عدل بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔)

حکایت حضرت ابو مسرور سے منقول ہے فرمایا کہ کسی ایک کے ہاں منکر بکیر تشریف لائے تو اسے فرمایا کہ ہم تجھے سو کوڑا ماریں گے۔ اس نے کہا میں نے فلاں نیک کام کیا تھا۔ انہوں نے اس کے دس کوڑے معاف کر دیے۔ پھر انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا تو اس نے کوئی اور نیکی بتائی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کوڑا ضرور ماریں گے۔ تو وہ خاموش ہو رہا۔ جب انہوں نے اسے ایک کوڑا مارا تو اس کی ساری قبر آگ سے بھر گئی۔ اس نے منکر بکیر سے پوچھا کہ مجھے اس کوڑے کی سزا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک مظلوم پر تیرا گزر ہوا اس نے تجھ سے مدد چاہی تو نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اس گناہ سے تجھے کوڑا مارا گیا ہے۔

سبق: غریب کی وجہ مظلوم کی مدد نہ کرنے کی یہ سزا ہے تو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والے کو کیا سزا ملے گی۔ اس سے حکام، امراء و رؤساء، بادشاہ، عبرت پکڑیں اور اپنے لیے عدل اختیار کریں۔ ہر ایک کا خیال رکھیں اور اہل اسلام کی جتنی ہو سکے معاونت کریں۔

نیاید نزدیک دانا پسند
شبان خفتہ و گرگ در گوسفند
مکن تا توانی دل خلق ریش
و گر میکنی میکنی یخ خویش

ترجمہ: دانا کے نزدیک بہت قبیح ہے کہ بھیڑیا بکریوں میں ہو اور چرواہا آرام کر رہا ہو۔ جہاں تک ہو سکے کسی کے دل کو رنج نہ پہنچا۔ اگر ایسے کرے گا تو تو اپنی بچکنی کر رہا ہے۔

وَوَشَاءَ رَبُّكَ يَهْدِيكَ لِقَاءَ رَأْسِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا الْحَقَّ (لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً) اور اگر تیرا رب چاہے تو تمام لوگوں کو ایک اُمت بنا دے۔ یعنی حق اور دین اسلام پر متحد کرے یہاں تک کہ اس سے کوئی بھی کسی مسئلہ میں اختلاف نہ کرے جیسے اختلاف سے پہلے تھے۔ کما قال تعالیٰ:

وَمَا كَانَ النَّاسَ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔

جیسے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تمام لوگ صرف ایک دین اسلام پر متفق ہوں گے جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اس لیے کہ اس کے علم میں ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں اس لیے ایک اسلام پر متفق نہیں۔

ف: صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتدائی تخلیق میں ہر ایک دین حق پر تھا پھر بعد کو مختلف ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اسی پہلی حالت پر سب متفق ہو جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تعاضل دیکھیں۔

سوال: دوسرا میت اذرا میت انہیں اختیار کی نفی ہے اس سے اہلسنت کے مذہب کی تردید اور جبریت کی تائید ہوتی ہے۔
جواب: یہ مقام فنا ہے اور ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ ہر فعل کا موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے بندہ تو مظهر محض ہے۔
حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: اے

حق فاعل و هر چه جز حق آلات بود
تاثیر ز آلّت از محالات بود
هستی موثر حقیقی است یکسیت
باقی همه ادوالم و خیالات بود

ترجمہ: فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے باقی ہر شے صرف آلات ہیں تاثر آلات سے محال ہے موثر حقیقی صرف ایک ہے باقی، سب کیوں کا خیال و تصور خیالی و وہی ہے۔

إِلَّا مَنْ شَرَحَ وَبُكَ دِيَمَتَيْنِ كِي ضَمِيرَتَيْنِ مَعِ مَسْتَقْنِي مُنْتَصِلِ هِيَ يَإَيَّاكَ الْوَدَّ كِي فَاعِلِ سَ هِيَ - اب عبارت
یوں ہوگی:

الْأَقْوَمَاءُ هَدَاهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ إِلَى الْحَقِّ - أَلَمْ

مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یعنی جس قوم کو اپنے فضل و کرم سے حق کی ہدایت بخشے کہ وہ دینِ حق میں اختلاف کریں اور نہ اس کی مخالفت کریں۔

وَلِذَاكَ اِسى رحمت کے لیے بتاویل ان مع الفعل - خَلَقَهُمْ هُمْ کی ضمیر من کی طرف راجع ہے۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا فرمایا جیسے اہل اختلاف کو اختلاف کے لیے۔

تمنوی شریف میں ہے ، ۱۷

چوں خلقت الخلق کے یریع علی
 لطف تو فرمود اے قیوم و حی
 اللان تیریع علیم جو دست
 کہ شود زو جملہ ناقصا درست
 عفو کن زیں بندگان تن پرست
 عفو از دریائے عفو اولی تر است

ترجمہ: جب تُو نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اور تُو نے ہی سب کو لطف کا امیدوار بنایا اور سب تیرے لطف سے

آرام پاتے ہیں نہ کہ تجھے ان سے کوئی راحت کی ضرورت ہے لہذا ہم تن پرستوں کو معاف فرما اس لیے کہ عفو ہر حال میں بہتر ہے۔

وَتَمَتَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ اور تیرے رب کا قول ملا کہ کو یا اس کا حکم واجب ہوا وہ یہ کہ لَا تَخْلُقْ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ میں جن و انس کے عاصیوں سے جہنم کو بھردوں گا یعنی جہنم میں جن و انس کا صرف ایک فرق نہیں بلکہ ہر دو سے جہنم پر ہوگا اَجْمَعِينَ ○ جن و انس کے عموم کی تاکید ہے اس لیے کہ ان دونوں میں دین کے اندر اختلاف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حق کو بھلانے والے تھے اور احکام شریعہ جن و انس ہر دو پر جاری ہے جیسے انسانوں سے کافر و عاصی جہنم میں جائیں گے ایسے ہی جنات کے کافر و عاصی نیز ان کے مستحق ہو کہ جہنم میں جائیں گے۔
ف : دین کے متعلق انسان چار قسم کے ہیں :

- ۱۔ رُوح و نفس دونوں کے اعتبار سے لباسِ سعادت میں سعید انسان۔ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور جملہ اولیاء کرام ہیں۔
 - ۲۔ نفس کے اعتبار میں لباسِ شقاوت کے شقی۔ یہ جملہ کفار کے لیے ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔
 - ۳۔ نفس کے اعتبار سے شقی۔ لیکن لباسِ سعادت میں سعید جیسے بلعم بن باعورا و برصیعا و ابلیس۔
 - ۴۔ نفس کے اعتبار سے سعید۔ لیکن چند روز لباسِ شقاوت میں جیسے حضرت بلال و صہیب و سلمان رضی اللہ عنہم اوائل عمر میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شقاوت کو سعادت اور تقویٰ و طہارت اور ہدایت میں تبدیل فرمایا۔
- ف : ایمان و العلوم میں ہے کہ وصول الی سے مانع عدم سلوک اور سلوک کا مانع عدم الارادہ اور ارادہ کا مانع عدم ایمان اور عدم ایمان کا مانع عدم ہدایت ہے۔

س

قرب تو باسباب و علل نتوان یافت

بے سابقہ فضل ازل نتوان یافت

ترجمہ : تیرا قرب اسباب و علل سے نصیب نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ فضلِ ازل شامل نہ ہو۔

۱۔ مادیاتِ غیبیہ میں ہے ،

تفسیر صوفیانہ ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو طلبِ حق میں تمام لوگوں کو پراہنادے و لایزالوں مختلفین طلب میں لوگ مختلف رہے۔ ان کے بعض تو طلبِ دنیا میں مشغول ہو گئے اور بعض طلبِ آخرت میں اور بعض طلبِ حق میں الا من رحم ربك مگر جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو اپنی رحمت کے نور سے ان کی طبیعتِ جہانیہ و روحانیہ کی خلعت نکال کر ان کو طلبِ ربوبیت کے نور کی طرف پہنچا دیتا ہے انہیں دنیا سے غرض نہ آخرت سے واسطہ بلکہ وہ جمال و جلال الہی کی طلب میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ وَلِذَا لِيْكَ خَلَقْتُمْ اور انہیں طلبِ حق کی بجائے

پیدا فرما کر انھیں حسن استعداد طلب سے مکرم فرمایا اور طلب کی توفیق بخشی اور فضیلت و جہان سے جملہ عالم پر ان کو فضیلت بخشی ۔
 و تمت کلمۃ مراتبک تیرے رب کا کلمہ ازل میں واجب ہوا جب فرمایا کہ ھو لا ھو فی الجنۃ ولا ابالی و ھو لا ھو فی النار و
 لا ابالی یہ بہشت میں ہوں گے اور مجھے کوئی پروا نہیں اور یہ جہنم میں ہوں گے ۔ لا محلن جہنم من الجنۃ میں جہنم کو ان جنات
 یعنی ان آدمیوں سے پرکروں گا جو ازل میں متمر و تہل و برباد ہونے والے ہیں جیسے ابلیس اور اس کے پیچھے ۔ والناس اور وہ لوگ
 جن کے نفوس تیار ہوا تھیں اجمعین ہر دو گروہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی طلب سے روگردان ہیں ۔
 حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۷

یا من ملکوت کل شیء بیدہ
 طوبی لمن استغناک ذخرا لغدہ
 ایں بس کہ دلم جس نہ تو نذر و کاے
 تو خواندہ بدہ کام دلم خواہ بدہ

ترجمہ : اے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں جملہ ملکوت ہے مبارک ہو اسے جو تیری عطا پر خوش ہے
 مجھے بھی فخر ہے کہ میرا دل سوائے تیرے اور کسی سے وابستہ نہیں تم اس کی مراد پوری کرو یا نہ کرو ۔

حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا : ۷

نیست در باطن ارباب حقیقت جز حق
 جنت اہل حقیقت بحقیقت اینست

ترجمہ : ارباب حقیقت کے باطن میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں اہل حقیقت کی حقیقی جنت یہی ہے ۔

سبق : جب تمہیں حقیقت حال معلوم ہوئی اور راز کی بات سمجھ میں آئی تو ہر حال اور خیال سے اپنے تعلقات کو منقطع کر کے
 واصل باللہ ہو جاؤ اور انسان کا حقیقی مقصد تو یہی ہے اور بس ۔

تفسیر عالمانہ وَ کَلَّا یہ نقص کا مفعول بہ ہے ۔ اس کا تینوں مضاف الیہ محذوف کا عوض ہے دراصل کل بنادو
 خبر تا نقص عَلَیْکَ یعنی ہم ہر واقعہ اور خبر کی آپ کو خبر دیں گے مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ
 لفظ کا بیان ہے یا لفظ کل کے مضاف الیہ کی صفت ہے یہ لفظ کل کی صفت نہیں ہو سکتی کیونکہ فصاحت کل کے مضاف الیہ
 کی صفت بنانے میں ہے اور من تبغیضہ ہے مَا نَبِیْتُکُمْ بِہِمْ فَوَا اَذْکَ یہ کَلَّا کا بدل یا اس کے مضاف الیہ کی
 صفت ہے لیکن اقویٰ یہ ہے کہ یہ کَلَّا کے مضاف الیہ محذوف کی صفت ہے اور وہ نقص کا مفعول مطلق ہے کہ دراصل
 کل اقتصاص نقص تھا ۔ یعنی ہم آپ کو انبیاء علیہم السلام کی خبروں کے جملے طریقے و اسلوب بیان فرماتے ہیں مَا نَبِیْتُکُمْ
 نقص کا مفعول ہے یعنی ان خبروں سے آپ کے دل کو ہم مضبوط کرتے ہیں تاکہ آپ کے یقین میں اضافہ اور ان سے آپ کا جی

عوش ہو گا جب آپ کو آگاہی ہوگی کہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسے کیا۔
 نکتہ : عام قاعدہ ہے کہ انسان جب کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر جب دیکھتا ہے کہ اس کے غم اور تکلیف
 میں شریک ہیں تو اس سے حزن و ملال کا جو جھوٹا ہو جاتا ہے جیسے اہل عرب کا مقولہ ہے کہ :
 البلیۃ اذا حمت خفت وطابت۔

مصائب جب عام ہو جائیں گے تو ہلکے ہو کر جی کو خوش لگتے ہیں۔

(جیسے دن کو بھوکا پیاسا رہنا نفس کے لیے ایک مصیبت ہے لیکن جب دوسرے لوگوں کو اپنی طرح بھوکا پیاسا دیکھتا ہے تو اسے
 تکلیف محسوس نہیں ہوتی یہ ان حضرات کے لیے ہے جو روزے کے راز سے آشنا نہیں)

فائدہ صوفیانہ : حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح القصیدہ الثانیہ میں لکھا کہ قلب کا ایک چہرہ ہے جو روح کی طرف متوجہ
 اسے اہل حقیقت فواد سے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مشاہدہ جمال حق کا مرکز یہی فواد ہے لہذا قال سبحانہ و تعالیٰ :
 ما کذب الفؤاد ما سراى۔

اسی قلب کا ایک رخ نفس کی طرف ہے اسے صدر (سینہ) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علوم کی صورتوں و شکلوں کا مرکز یہی مقام ہے۔
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فواد کا درمیانہ مقام عالم غیب میں روح کا عرش ہے جیسے عالم شہادت میں عرش جملہ کائنات کا
 قلب ہے۔

وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ اَوْدَآپ کے پاس اسی سورۃ میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بصرہ کے منبر پر اس کی یہی
 تفسیر فرمائی۔ اور اکثر مفسرین نے اسی طرح فرمایا ہے الْحَقُّ وَهُوَ شَيْءٌ جَوْحٍ اور بیانِ صدق ہے۔

سوال : اس سورۃ میں محب حق کی کیا تخصیص ہے حالانکہ تمام سورتوں میں جو کچھ ہے وہ حق ہے اور ان کے تمام مضامین میں
 تہذیب و تفکر اور ان پر یقین کرنا حق اور ان کے مقتضائے مطابق عمل کرنا حق۔

جواب : اس سورۃ کی شرافت اور اس کی رفعت منزلت کا اظہار ہے۔

وَمَوْعِظَةٌ بَہت بڑی نصیحت وَ ذِکْرًا ی اور تَذِکْرٌ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان کی
 تخصیص اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام و ایام و عقوبہ و مشورہ سے صرف وہی منتفع ہوتے ہیں۔

سوال : الحق کو معروف باللام اور موعظہ و ذکر الہی کے بغیر کیوں؟

جواب : یہ فی نفسہ حق ہونے کے علاوہ یہ موعظہ و پند بھی ہے اور حقانیت کی حالت اولیٰ میں یہی اول ہے باقی اس کے
 اوپر قیاس کے طور وارد ہوتے ہیں اسی لیے اسے معروف باللام لایا گیا کہ وہ حروف پر بمنزلہ زیور کے ہے۔

سوال : فاعل پر غفلت کی تقدیم کیوں؟

جواب : اس سورۃ کے مناسبتان کرنا مقصود ہے اور حق کے منافع بیان کرنا مطلوب نہیں اور نہ ہی دوسری صورتوں میں

ان کے دل میں شک بڑھتا ہے اور ان کے کفر میں اور اضافہ ہوتا ہے جیسے ابو جہل وغیرہ۔

ف : اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں لطف و قہر امانت رکھی ہے جس پر لطف کا دروازہ کھلتا ہے اس پر قہر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جس پر قہر کا دروازہ کھلتا ہے اس پر لطف کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
فقہی شریف میں ہے : ۱۰

ماہیازا بحر نگزارد بروں
غایکازا بحر نگزارد دروں
اصل ماہی ز آب و حیوان از گلست
جلد و تدبیر اینغب باطلست
قفل رقت و کشایندہ خدا
دست در تسلیم زون اندر رضا

ترجمہ : مچھلیوں کو دریا سے باہر اور آدمیوں کو دریا کے اندر نہیں کیا جاتا۔ مچھلی کا اصل پانی اور حیوان کا اصل مٹی ہے۔ اسی لیے اس کے برعکس ہر دو کو اسباب کیسے موافق ہو سکتے ہیں۔ تالے بند ہوں تو انھیں اللہ تعالیٰ کھلتا ہے اس لیے ہمیں سوائے تسلیم و رضا کے اور کچھ نہ کرنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ وجاءك الحق یعنی تم اس دروازے میں حق کو لانے کی قدرت نہیں رکھتے اس لیے کہ لطف و قہر کے دروازے بند ہیں اور ان کی چابیاں فتاح کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انھیں سوائے فتاح کے اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ جس پر اپنے لطف و کرم سے لطف کا دروازہ کھلتا ہے تو لطف و کرم بلا کیف و بلا این اس کے پاس آتا ہے و موعظۃ و ذکر للی للمؤمنین مومنین کو پسند نصیحت نصیب ہوتی ہے تاکہ وہ ہر شے میں اس کے لطف کے باب سے حق کو طلب کریں انھیں قہر کے دروازے سے حق کو طلب نہ کرنا چاہیے۔

۱۰

اطلبوا الا مہمات من اسبابہا

ادخلوا الابیات من ابوابہا

ترجمہ : رزق اسباب کے ذریعے سے تلاش کرو اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔

وقل للذین لا یؤمنون اور ان لوگوں سے فرمائیے جو طلب و وجدان پر ایمان نہیں رکھتے اعملوا علی مکانتکم طلب مقاصد میں قہر حق کے دروازے سے تم اپنا کام کیے جاؤ انا عملون ہم باب لطف الہی سے طلب حق کیے جاتے ہیں۔

وانظرو اتم باب قمر سے قمر حق کا انتظار کرو انا منتظرون ہم باب لطف سے وجدان حق کے منتظر ہیں۔

ف : اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ وجود عینی علم الہی کے تابع ہے اور علم الہی معلوم کے تابع ہے اور افراد انسان کے ہر فرد کے لیے عین ثابتہ کو معلوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر فرد نے اسی مرتبہ (یعنی جب وہ ایمان ثابتہ تھے) میں مالہم و ما علیہم لسان استعداد کے ساتھ سوال کیا۔ اب عالم دنیا میں ان کا اعمال قمریہ پہ چلنا اور باب جلال الہی کھٹکھٹانا اسی پہلی استعداد اور اسی ازلی تقاضا و سوال کی وجہ سے ہے۔ یہی اہل لطف و جمال کا حال ہے۔

ف : جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی نصرت فرماتا ہے ایسے ہی اولیاء و صالح المؤمنین کی نصرت کرتا ہے اور ان پر لطف و کرم کا دروازہ کھلتا ہے اور ان کی تائید و تثبیت فرماتا اور ان کے مراتب کے مطابق انہیں پھسلنے سے بچاتا ہے بلکہ ان کے قلوب سے درد و الم دور فرماتا ہے۔ ان کے قلوب کا درد و الم یہ ہے کہ ان سے عیان کا فقدان ہو۔

حضرت شبلی کے زمانے میں ایک نوجوان کو کسی وجہ سے سو کوڑے مارے گئے۔ وہ خاموشی سے کوڑے کھاتا رہا چوٹی حکایت آخری کوڑا پڑا تو چلا اٹھا۔ جب وہ فارغ ہو کر چلا تو شیخ شبلی اس کے پیچھے ہو لیے تنہائی میں ماجرا پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ تانفہ کوڑے کھاتا رہا تو یار کے جلوے سامنے تھے اس آخری کوڑے سے جلوے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میری چیخ نکل گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس کا چیخنا کوڑے کے درد سے نہیں بلکہ یار کا جلوہ پوشیدہ ہونے کی وجہ سے تھا۔

ثنوی شریف میں ہے : ہ

ہر کجا باشد شد ما را بساط
ہست صوا گر بود سم الخیاط
ہر کجا یوسف رُخے باشد چو ماہ
جنت آں گر چہ باشد قمر چاہ

ترجمہ : جہاں ہمارے بادشہ کا قیام ہو گا وہ جنگل بھی باغ و بہار ہو گا۔ جہاں یوسف جیسا قیام فرما ہو تو کنویں کی گہرائی بھی باغ و جنت بن جاتی ہے۔

ف : علامۃ المرام اینکه بندے پر لازم ہے کہ ہر وقت جلوہ حق میں غور و مستغرق رہے۔

تفسیر عالمانہ وَ لِلّٰہِ یہ لام اعتقاص کی ہے غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الغیب در اصل مصدر ہے اور مصدر کی اضافت معینہ عموم سے ہوتی ہے اور یہ اضافت بمعنی فی ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو

شے غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے بندوں سے اس کا علم مخفی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم کی یہ شان ہے تو پھر تمہارے اعمال اس سے کیسے پوشیدہ ہو سکتے ہیں وَ اَلِیْہِ اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف یُوجَعُ الْاَمْرُ کُلُّہُ یرجع بعلم الیاء و فتح الجیم بمعنی یرد لوٹتے جاتے ہیں۔ و یفتح الیاء و کسر الجیم بمعنی یعود لوٹتا ہے یعنی قیامت میں جملہ امور اللہ تعالیٰ کی

طرف لوٹائے جائیں گے ایسے ہی اسے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے اور کفار کے جملہ اموال اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے وہیں پر اللہ تعالیٰ کفار کو سزا دے گا اور آپ کے ماننے والوں کو اجر اور ثواب فَاَحْبَبُ ذَا اِسى لیے آپ صرف اس کی عبادت و اطاعت کیجئے اور امر تو حید پر استقامت فرمائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَیْہِ اور اسی پر توکل کیجئے اور اپنے جملہ امور اسی کے سپرد فرمائیے اسی نے وہی آپ کو کافی ہے اور کفار کے جملہ شرور سے آپ کو وہی محفوظ فرمائے گا۔ آپ کچھ دل سے اس کے بھیجے ہوئے احکام کی تبلیغ کیجئے۔ کسی کی عداوت و شرارت اور سفاہت کو دل میں نہ لائیے۔ توکل کو عبادت کے بعد ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ توکل بیکار ہے جو عبادت کے بغیر ہو وَمَا سُبُکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کداز سے بے خبر نہیں۔ تمہارے اور کفار کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے اسے غفلت و سہو کیسی جبکہ اس پر آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ پوشیدہ نہیں اسی لیے ہر ایک کو عمل کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

ف: کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ توراۃ کی سورۃ النعام بھی اسی آیت و لہ غیب السموات والارض پر ختم ہوتی ہے۔
علم غیب کی تصدیق ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انبیاء و اولیاء کو وحی و الہام کے ذریعے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ صاحب روح البیان کا عقیدہ ہے کہ افعال تعالیٰ :

اعلم ان علوم الغیب بالذات مختص باللہ	ذاتی علوم غیب اللہ تعالیٰ سے خاص ہیں ہاں اولیاء اور
تعالیٰ و اما اخبار الانبیاء و الاولیاء	انبیاء علیہم السلام کو بواسطہ وحی الہام غیب کی خبریں
صلوات اللہ علیہم اجمعین فبواسطۃ	دیتا ہے (اسے ہم اہلسنت علم غیب عطائی سے تعبیر
الوحی و الالہام و تعلیم اللہ تعالیٰ۔	کرتے ہیں) (ولکن الوہابۃ قوم لا یعقلون)
(روح البیان ج ۲ ص ۵۰۵ تحت آیت ہذا)	

حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بے شمار خبریں دیں :
 ۱۔ عشر مبشرہ کے بہشتی ہونے کی خبر
 ۲۔ بیشتر صحابہ کرام و آنے والے بے شمار لوگوں کے حالات بتائے۔
 ۳۔ حضرت محمد بن کعب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب سے پہلے اس دروازے سے آنے والا انسان بہشتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس دروازے سے تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا آپ کو مبارک ہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہشتی فرمایا ہے۔ لیکن ہمیں بتائیے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو حضور علیہ السلام نے بہشتی فرمایا ہے انہوں نے فرمایا، میں تو ایک کمزور سا انسان ہوں میرے ہاں کون سا نیک عمل ہوگا البتہ مجھے یقین ہے کہ میرا یہی عمل قبول ہو گا کہ

میں کسی کے متعلق دل میں بغض و کینہ نہیں رکھتا اور نہ ہی بغیات میرے منہ سے نکلتے ہیں۔

۴۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کو ایک ایک کر کے بتایا۔

۵۔ قربِ قیامت میں جتنے نئے نئے مذاہب نکلیں گے ان سب کے طریقے اور علامات بتائیں۔

۶۔ آخری دور میں نماز پڑھنے کی کمی اور

۷۔ شہوات کی اتباع کی خبر دی۔

ثبوت علم غیب برائے ولی اللہ
سید الطائفة حضرت سیدنا جنید بغدادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں حضرت ستری متعلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرو۔ میں چونکہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ ایک شب جمعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا اللہ فرمایا کہ اے جنید! وعظ کیا کرو۔ میں بیدار ہو کر اپنے ماموں کے ہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا تو نے میری تصدیق نہ کی۔ بالآخر ارشادِ گرامی ہوا تو میں نے لوگوں کو وعظ سنانا شروع کیا۔ ایک دن ایک نصرانی نوجوان میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اعتراض کے طور پر کہنے لگا، اے جنید! اتقوا فراسة المومن فانہ ینظر بنور اللہ (یعنی مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے) کا کیا مطلب ہے؟ جنید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ذرا سر کو جھکایا پھر سر اٹھا کر میں نے کہا مسلمان ہو جا۔ اب تیرے اسلام لانے کا وقت ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان فوراً مسلمان ہو گیا۔

ف : او یا اکرام کا لوگوں کے مغنی حالات سے باخبر ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے مطلع فرمانے کے بغیر مشکل ہے ورنہ ہر ولی اور ہر نبی اپنے غیر کے حالات میں متحیر ہے جیسا کہ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :
اے تو آں فعلی و بوالعجبی

از من چہ نشان عافیت می طلبی

سرگشتہ بود خواہ دل خواہ نبی

در وادی ما ادری ما یفعل بی

ترجمہ : اے تو بوالفضل و بوالعجب ہے مجھ سے عافیت کا مطالبہ کیسا جبکہ تمام انبیاء و اولیاء

ما ادری ما یفعل بی کی وادی میں حیران و سرگرداں ہیں۔

توکل کا معنی : جمیع امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے اس کا مرکزِ قلب ہے ظاہری اسباب کو بروئے کار لانا کہ جب اسباب کو بروئے کار لانے کے باوجود کام نہ بنے تو یقین کر لینا چاہیے کہ تقدیر کا حکم ایسے ہی ہے۔

سبق : بندگانِ خدا پر واجب ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ انسان کو جاہ و جلال

در عقل و فہم اور اولاد اور مال و اسباب پر سہارا نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق اور مزدوق کار رزق ہے۔

حدیث شریف ۱ الرحمن الرحیم : ہذا من رزق فلان بن فلان (یہ فلاں بن فلاں کا رزق ہے) بسم اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کیفیت اور درخت کے ہر پھل پر لکھا ہوتا ہے : بسم اللہ

حدیث شریف ۲ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کار رزق ان کے اجساد کی تخلیق سے چار سال پہلے پیدا فرما کر رزق کو آسمان و زمین کے درمیان پھیلا دیا پھر ہر انسان کے رزق کو مشارق و مغارب کے کونے کونے تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کا رزق چاروں مقامات پر ہوتا ہے، بعض کا ایک سو اور بعض کا صرف ایک گھر میں۔ جسے وہ وہاں سے صبح و شام اکر لے جاتا ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : اے

حرص چہ ورزی کہ نبوت او سود

ہیج دوشش کرد دہشت تو نہ

رنج طلب را ہمہ بر خود بگیر

یطلبك الرنق کما تطلبہ

ترجمہ : حرص کیوں کر رہا ہے یہ تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی رنج طلب رزق کا کیوں اٹھاتا ہے تجھے رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے تم اسے تلاش کرتے ہو۔

ف : مقام توکل میں توکل اور مقام رضا میں رضا اور مقام فنا میں فنا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ عبادت کے انواع اگرچہ کثیر ہوں لیکن درحقیقت عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی عاداتِ قبیحہ اور خواہشاتِ نفسانیہ کو ترک کر کے اللہ جہاں تک ہو سکے نفس کو مجاہدات میں ڈال کر ہر وقت اس کے خلاف کرے اور ماسوی اللہ سے انقطاع اختیار کرے یہاں تک کہ بندہ مقام عبادت سے نکل کر مقام عبودیت میں پہنچ جائے اور کمال توحید کے بغیر یہ مرتبہ حاصل نہ ہوگا اور کمال توحید مداومت علی العبادات و ملازمت علی ذکر اللہ و جمیع حالات نصیب ہوگی۔

یا رب زکون بے نیازم گردان

و از افسر فقر سرفرازم گردان

در راہ طلب محرم را از م گردان

زان رہ کہ دسوئے تست بازم گردان

ترجمہ : اے اللہ مجھے دونوں جہانوں سے بے نیاز فرما اور فقر کے تاج سے مجھے سرفراز فرما۔ اپنی طلب کی راہ میں مجھے محرم راز بنا۔ مجھے اس راہ سے ہٹا دے جو تیرے ہاں نہیں پہنچتا۔

اور اللہ تعالیٰ توفیق کا مالک ہے اور یقیناً تمام عواقب اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ہود ہفتے کی سحر کے وقت
۲۴ ربیع الاول شریف ۱۱۰۳ھ کو طم ہوئی۔

فقر قادری ابو الصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ اس کے ترجمہ سے، ارمحرم الحرام ۱۳۹۷ھ
بروز ہفتہ بوقت اشراق فارغ ہوا۔ بفضلہ و کرمہ تعالیٰ و بطفیل حبیبہ الاعلیٰ و بوسیله غوث الوری
و سائر الاولیاء فصلی اللہ تعالیٰ علیٰ رسولہ خیر خلقہ و علیٰ آلہ و اصحابہ و اولیاء
امتہ و علماء ملتہ اجمعین۔

تحریر ہذا غریب کدہ فقیر میں اختتام پذیر ہوئی۔
بہاول پور۔ پاکستان

کتبہ محمد شریف عابد گل، ساکن کڑیال کلاں، ضلع گوجرانوالہ، براستہ شیخوپورہ

سُورَةُ يُوسُفَ

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ ذِي مِائَةٍ وَهِيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً وَاشْتَا عَشْرَ رُكُوعًا
الْوَقْتُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۖ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الْغَافِلِينَ ③ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ
وَ الْقَمَرَ رَاٰ يَتَهَمُّ لِي سَجْدًا ④

ترجمہ : یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ بے شک ہم نے قرآن مجید عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو
ہم آپ کو سب سے بہتر قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن شریف کی وحی بھیجی اگرچہ
بیشک آپ اس سے پہلے بے توجہ تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے والد گرامی سے عرض کیا: ابا جی! میں نے
خواب میں گیارہ ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

تفسیر عالمنا سورۃ یوسف یکہ ہے اس کی ایک سو گیارہ آیات ہیں یہی قول مضبوط ہے۔

فصائل سورۃ یوسف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سورۃ یوسف اپنے غلاموں کو سکھاؤ اس لیے کہ جو کوئی یہ سورۃ اپنے اہل کو سکھاتا پڑھاتا ہے
اسی طرح اپنے ماتحت لوگوں کو سکھائے پڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس پر سکرات الموت آسان فرمائے گا اور اسے ہر طرح کی
قوت و طاقت بخشے گا اور نہ وہ کسی پر حسد کرے گا۔ (کنزانی تفسیر التبیان)

ف : اس کی وجہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد اور گنہگاروں اور قید کی سختیوں میں مبتلا ہوئے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں جبریل علیہ السلام کو بھیج کر تسلی دی اور انہیں شدائد و مصائب سے نجات دلا کر مقام انس
عطا فرمایا اور انہیں حضوری نصیب ہوئی، پھر انہیں قوت و طاقت اور عزت اور سلطنت عطا ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ یوسف
علیہ السلام کو بہت بڑی تکالیف کے بعد سکون و قرار نصیب ہوا، پھر جو بھی سورۃ یوسف کی تلاوت پر مداومت کرتا ہے تو

اسے یوسف علیہ السلام کی طرح عزت و سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ (کذا قال ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ)
 ۲۔ سورۃ یوسف کے پڑھنے والا ہر طرح کی راحت و فرحت سے نوازا جاتا ہے۔ (کذا فی التفسیر المکواشی)
 ہم اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت و تکلیف سے سکون و آرام اور فرحت کا سوال کرتے ہیں۔

دوسرا مشرکین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آل یعقوب (علیہ السلام) شان نزول شام سے مصر کی طرف کیسے منتقل ہوئی اور یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ کس طرح ہے۔ اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی۔

الکرا یعنی انا اللہ امری واسمع سوالہم ایاک عن هذا القصہ۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ آپ سے اس قصہ کے متعلق پوچھتے تھے یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کے حسد کی کارروائی اور ان کے جملہ معاملات کو دیکھتا تھا یا یہ معنی ہے کہ میں ان جملہ امور کو دیکھتا ہوں جسے مخلوق دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی۔ بعض نے کہا کہ الکرا کوئی ابواب نہیں یا یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے دراصل یہ عبارت یوں تھی: هذه السورة الکرا یعنی یہ سورۃ الکرا سے موسوم ہے۔

ف: صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا:

الحروف المقطعة من الاسرار المكتومة
 التي يحرم افشاءها لغير اهلها۔
 حروف مقطعة اسرار مکتوم سے ہیں ان کا نا اہل کو ظاہر کرنا حرام ہے۔

(ص ۲۰، ج ۴ تحت آیت ہذا)

بعض بزرگوں کے نزدیک یہ حروف (مقطعات) مشابہات قرآنیہ سے ہیں، ان کے معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے متعلق احسن طریقہ یہ ہے کہ خود ان کے معانی کے درپے نہ ہو بلکہ ان کے معانی ان کے اہل کی طرف لوٹا دے۔
 فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اسرار و رموز سے اللہ دانے واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے لکھا:

ولیس بعید من کرم اللہ تعالیٰ ان یفیض
 معانیہا علی قلوب الکحل لکن یرمزون بہا
 ویشیرون بغیر تصریح بعقائقہا
 صونا للعقول الضعیفة وحفظا للعہد
 الماخوذ منہم۔
 اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ کاہلین کے دل پر ان کے معانی ظاہر کر دے لیکن یہ حضرات ان معانی کو اشاروں و کنایوں سے ظاہر کرتے ہیں ان کے حقایق واضح طور پر نہیں بیان کرتے عقول ضعیفہ اس کے حامل نہیں اور ان سے اس قسم کا معاملہ لیا جاتا ہے۔

(ص ۲۰، ج ۴، تحت آیت ہذا)

قدر گوہر چو گوہری داند
چہ نہی در دکان خردہ فروش
ترجمہ: موتی کی قدر گوہری جانتا ہے جوہر کسی کریا نہ فروش کی دکان پر مت رکھو۔

قیمت در گرانیہ چہ دانند عوام
حافظا گوہر یکدانہ در جز بخواص
ترجمہ: قیمتی چیز کا عوام کو کیا پتہ، اسے حافظہ! گوہر صرف خواص کو دیے جاتے ہیں۔

ف: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اسرار جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منے، اگر آج بیان کروں تو لوگ مجھے بہت بڑا جھوٹا کہیں گے اور بہت بڑا فاسق۔ (معاذ اللہ) (کذا فی شرح المثنوی)
حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے فرمایا:۔

ولے پر گوہر از اسرار دائم
ولے اندر زبان مسمار دارم

حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا:۔

ہر کرا اسرار کار آموختند
مہر کردند و دہانش دوختند

ترجمہ: جسے اسرار سکھاتے ہیں اس کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں۔

ان حروف (مقطعات) کی وضع لغوی اور معنی عرفی معلوم نہ ہونے سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت ازالہ وہم میں ان کے معانی حقیقہ نہیں ہیں اس لیے کہ ان کا واضح خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے اس کے معانی معلوم ان لوگوں کے لیے وضع کیے ہوں جو اس کے کامل اور خالص بندے ہوں بلکہ یہی احتمال قوی ہے اس لیے کہ ہمارے دادا آدم علیہ السلام پر وحی حروف تہجی کے ساتھ نازل ہوئی تھی جیسے ان کے حروف تہجی کی وحی کے معانی معلوم تھے لیکن صرف ان کے لیے ایسے ہی یہ حروف (مقطعات) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں بناء بریں ان کے معانی بھی وہی جانتے ہیں یا خاص اور کامل اولیاء کرام۔ اگرچہ بعض علمائے یہ بھی فرمایا کہ یہ حروف کسی گنتی کے بطلان طریقہ تحدید نازل ہوئے ہیں۔ ان کے اسی قول سے مذکورہ بالا دلیل اور مطلب واضح اور قوی تر ہے۔

حدیث شریف مع شرح: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے

چند سوالات کیے تو میں ان کے جوابات نہ دے سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا بے کیف و بے ثیل قدرت کا ہاتھ میرے مونڈے پر رکھا ہم نے ہاتھ کو بے ثیل اور قدرت کا ہاتھ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ دیگر اعضا سے منزہ اور پاک ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا:

فوجدت بردھا فاوردتہ فی علوم الاولین
والاخرین و علمنی علوما شتی فعلم اخذ علی
کتمانہ اذ علم انہ لا یقدر علی حملہ غیری
و علم خیر فی فیہ و علم امر فی تبلیغہ الی
العام والخاص من امتی۔

میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی اس سے اللہ تعالیٰ نے
مجھے اولین اور آخرین کے علوم کا وارث بنایا ہے اور مختلف
علوم بخشے بعض ایسے ہیں جن کا مجھ سے معاہدہ لیا گیا کہ
کسی کو نہیں بتانا بعض وہ جن کا مجھ کو اختیار دیا اور بعض
وہ جن کے متعلق ہر عام خاص کو بتانے کا حکم ہے۔

(روح البیان ص ۲۰۸ ج ۴ تحت آیت ہذا)

ف : من امتی سے انس و جن و ملائک مراد ہیں لکن انی انسان العیون
سوال : تملك ، اس کا اشارہ بعید کی طرف ہوتا ہے یہاں پر بُعد کیا۔

جواب : چونکہ مرسل سے مرسل الیہ کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے اسی بُعد کی وجہ سے تملك لایا گیا ہے۔

جواب : اس کا اشارہ مغفود فی الذہن کی طرف ہے اور ذہن اور محسوس مشاہدہ کے درمیان فاصلہ کی وجہ سے تملك لایا گیا ہے۔

ف : تملك مبتداء ہے، اس کی خبر ایت انکتاب ہے۔ انکتاب سے یہاں پر قرآن مجید مراد ہے۔

المبین ○ ابان بمعنی بآن یعنی وضع و ظہر سے مشتق ہے یعنی یہ آیات اس کتاب کی ہیں جن کا معاملہ ظاہر اور
واضح ہے اس لیے کہ یہ منہاجب اللہ ہیں۔ اور جو شے منہاجب اللہ ہو وہ ظاہر اور واضح ہوتی ہے یا یہ بوجہ اعجاز واضح ہیں، یا
حسین بمعنی بین و واضح ہے اس لیے کہ اس کے اندر احکام و شرائع کے علاوہ ملک و ملکوت کے اسرار و رموز مضمون ہیں بلکہ
دنوں عالم کے اسرار و رموز کے علاوہ بہت بڑی حکمتوں و معارف و قصص کا مجموعہ ہے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ انکتاب المبین سے لوح محفوظ مراد ہے اور اسے المبین اس لیے کہا گیا کہ اس سے ہی
قرآن مجید لکھا گیا اور ماکان و مایکون کے علوم اس سے ظاہر ہیں اور اس پر نگاہ رکھنے والے کاملین و اولیاء واضح طور بیان
فرماتے ہیں۔

ربط : پہلے کتاب کے ذاتی ثمرات کو بیان کیا گیا اب اس کے صفاتی کمال کو بیان کیا جاتا ہے۔

کما قال : اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِعَشْرٍ اَلْفِ مِائَةٍ اَلْفِ نَزْلٍ فرمایا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قہقہے کے علاوہ
اور بھی متعدد قصص موجود ہیں قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وہ کتاب یعنی قرآن مجید تمہاری لغت میں ہے۔ ”عربیًّا“ قُرْءَانًا کی صفت ہے

یاد رہے کہ یہ صفت بوجہ نسبت کے ہے۔ یہ اس کی صفت لازمی نہیں اس لیے کہ قرآن مجید نزول فی العرب سے پھٹکا ہے۔ پھر جب یہ عرب میں نازل ہوا تو اسے عربیٰ کہا گیا ہے۔ (کذا فی انکوائشی) اور قرآن حال موطئہ ہے یعنی یہ حال عربیہ کے لیے توطیہ کے طور پر آیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید فی نفسہ کسی کی ہیئت نہیں بیان کرتا بلکہ عربیہ کے ساتھ مل کر ہیئت بیان کرتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اسم جامد خود صفت سے موصوف ہونے کا محتاج ہے اور یہاں پر عربیہ سے اسے موصوف کیا گیا اور اس نے صفت کا جملہ کیا کہ اس کے لیے حال بننے کا راستہ گھڑ دیا۔ اگر وہ حال نہ بننا تو اس کی صفت واقع ہوتی اسی لیے اسے حال موطئہ کہا جاتا ہے۔ (کذا فی شرح الکافیہ للعلامة جامی)

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ تاکہ تم قرآن مجید کے معانی کو سمجھ سکو اور جو اس کے اندر اسرار ہیں ان کا احاطہ کر سکو۔ اور مطلع ہو سکو۔ اگر عربی میں نازل نہ ہوتا تو سمجھنا مشکل تھا اس لیے یہ خالق قوی سے نازل ہوا۔
ف: العقل بمعنى لوراك معنى الكلام۔

سوال: اللہ تعالیٰ کا ہر فعل علت سے پاک ہے اور یہاں، یہ فعل محلل کیوں؟
جواب: یہ علت تشبیہ و استعارہ کے طور پر ورنہ صحیح یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں: فقال الله لا تعلق بلا غرض۔

جواب: لفظ لعل ارادہ کے معنی میں استعارہ مستعمل ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس ارادہ پر نازل فرمایا ہے تاکہ عرب والے سمجھ سکیں اور جس کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے اسے معلوم کر سکیں تاکہ قیامت میں نہ کہیں کہ قرآن مجید ہماری لغت پر نہیں اترا تھا اسی لیے ہم نے سمجھا نہ مانا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ قرآن مجید ہماری زبان میں اترتا تو اس پر ایمان لاتے۔ کما قال لوجعلنا قرآنًا عجميًا لقالوا لا فضل لایاتہ۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ الف سے اللہ اور لام سے جبرائیل اور راء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تفسیر صوفیانہ اشارہ ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا۔ حروف مقطعات محبوب کے اشارات ہیں جو اس نے اپنے محبوب کو اس لیے بتائے تاکہ محبوب ہمک پہنچے کا راستہ معلوم کرے اس لیے قرآن مجید کو عربیہ کا لباس پہنایا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم قرآن کے معانی و اسرار و اشارات سمجھ جاؤ اس لیے کہ وہ قرآن مجید تمہاری لغت عربی میں نازل ہوا ہے جیسے ہم نے تورات کو لغت عبرانی میں اور انجیل کو لغت سریانی میں نازل کیا تھا تاکہ اس زمانہ کے لوگ اپنے مالک محبوب حقیقی کے ہاں پہنچنے کی راہیں سمجھیں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات و لغات سے منزہ ہے لیکن چونکہ مخلوق کا سمجھنا حروف

واصوات پر موقوف ہے اسی لیے اسے حروف و اصوات کا جامہ پہنایا گیا۔

مسئلہ: آیات میں عربی زبان کی شرافت کا ثبوت ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تمام ائم سابقہ و لاحقہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ماں عربی افضل ہیں اس لیے کہ کلام الہی کے سب سے پہلے وہی مخاطب ہیں۔ اور ان کی شرافت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دین عربی ہے۔

فضیلتِ عرب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو، اس کی تین وجہیں ہیں:

○ میں عربی ہوں، قرآن مجید عربی ہے اور اہل جنت کا کلام بھی عربی ہوگا۔

○ لو اہل اللہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے قریب تر اہل عرب ہوں گے۔

○ جب اہل عرب کو ذلیل کیا جائے گا اس وقت اسلام کمزور ہو جائے گا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دو: ایک عرب۔ دوسرے غیر عرب یعنی عجم۔ ان دونوں میں پسندیدہ اہل عرب ہیں۔ اس کے بعد اہل عرب کو دو حصوں میں منقسم کیا: (۱) اہل یمن (۲) مضر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل مضر پسندیدہ ہیں، ان کو دو حصوں میں منقسم کیا: (۱) قریش (۲) غیر قریش۔ ان میں قریش کو پسند کیا۔ ان قریشیوں میں وہ قبیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ ۷

تازی بثری لقب مکی ہاشمی نسب
معتکب سرائے وحی امی امتی سرائے

حضرت ابن العربی قدس سرہ کے فضائل و مناقب
صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا: چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اس لیے

۱۔ اس سے مراد خالص عربی ہیں نہ کہ دوسرے علاقوں کے، جو وہاں جا بے ہیں۔

۲۔ یاد رہے کہ بفضلہ تعالیٰ حضرت شیخ ابن العربی قدس سرہ کے ساتھ ہم اہلسنت کو عقیدت ہے اور آپ کی جملہ تصانیف ہمارے لیے قابل قدر ہیں لیکن افسوس کہ مودودی اور غلام خانی دیوبندیوں کے بعض متعصبین علماء شیخ موصوف پر نہ صرف طعن و تشنیع کرتے ہیں بلکہ انہیں گمراہ (ضال و ضلل) کہہ دیتے ہیں مگر چہ اشرف علی تھانویؒ تنبیہ الطریقی نامی کتاب لکھ کر بعض دیوبندیوں کے منہ بند کیے ہیں لیکن عادت سے مجبور ہو کر بعض بدقسمت شیخ اکبر قدس سرہ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کیا نقصان ہے وہ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ وقت بلاقیر اس پر ایک مستقل کتاب لکھے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ فقط ابو الصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

آپ کے وارث اکمل بھی عربی ہیں یعنی حضرت الشیخ اکبر والمسک الافرو اکبریت الامرمحی الدین بن عربی قدس سرہ الاطہرہم نے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا ہے کہ وہ خاتم الولاۃ الخاصہ المحدثہ ہیں بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رتبہ کے منظر اکمل ہیں۔ یہ فضیلت صرف انہی کو حاصل ہے اور حضرات کو یہ مرتبہ حاصل نہیں اگر کسی کو اس مرتبہ سے کچھ نصیب ہوا ہے تو انہی کے طفیل اسی وجہ سے ہم لوگ ان کے ساتھ گہرا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر ان کے منکر کو یہ بات ناپسند ہے تو اپنے غیظ و غضب میں مر جائے (نعوذ باللہ من سوء الاعتقاد)

نَحْنُ نَقْصُّ عَلَيْكَ ہم آپ کو خبر دیتے اور بیان کرتے ہیں۔ یہ قصص امر سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کی پیروی کرے اس لیے کہ جو حدیث شریف کو روایت کرتا ہے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے جسے اس نے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کیا یا پڑھا ہے اسی طرح قرآن مجید کے پڑھنے کو تلاوت سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنے والا یاد کیے ہوئے آیات کے پیچھے لگتا ہے۔ أَحْسَنَ الْقَصَصِ یہ قصص کا مفعول ہے۔ قصص مصدر بمعنی مقصوص ہے یعنی ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس سے آل یعقوب کا قصہ مراد ہے۔ احسن القصص کہنے سے ظاہر یہ ہے کہ یہ احسن القصص اسی محاورہ سے ہے جو کہا جاتا ہے: فلان اعلم الناس و افضلہم۔ یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو اپنے فن میں افضل و اعلم ہو۔ (کنزانی بحر العلوم)

اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے بیانات سے بھی ازالہ وہم احسن ہے اسے جزوی طور احسن کہا گیا ہے جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اکبر من اختہا۔ یہاں بھی اسے جزوی طور پر اکبر کہا گیا ہے۔ (کنزانی حواشی سعدی المفتی)

② حضرت محی السنۃ قدس سرہ نے فرمایا کہ قصہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں عبرتوں، حکمتوں اور عجیب نکتوں جو دین و دنیا مثلاً بادشاہوں، غلاموں اور مکر نساء اور صبر علی اذی الاعداء پھر ان سے واگزار کرنا جبکہ اقتدار ہاتھ میں ہوگا بیان ہے۔

③ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام بنی اسرائیل سے صورت و نسباً احسن تھے اس لیے ان کے قصہ کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے کما قال علیہ السلام ان اکبریم بن اکبریم یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تمام وہ الفاظ جن سے کسی کے محامد بیان کیے جائیں ان سب سے لفظ کرم جامع ہے۔

④ یوسف علیہ السلام باوجود تین انبیاء علیہم السلام کے ابن ہونے کے مندرجہ ذیل فضائل کے جامع ہیں:

۱۔ شرف نبوت

۲۔ حسن صورت

۳۔ علم رؤیا

۴۔ ریاست دنیا

۵۔ قحط و تنگی سے رعایا پروری ایسا جا مع فضائل و کمالات اور کون۔

⑤ چونکہ بہت بڑی بہترین دعاؤں سے افضل دعا آپ نے بارگاہ حق میں عرض کر دی کہ توفی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی۔

غافلان از موت مہلت خواستند

عاشقان گفتند نے زود باش

ترجمہ غافل موت سے مہلت مانگتے ہیں بلکہ عشاق تو کہتے ہیں کہ بالکل زود تر ہو۔

⑥ آپ کی اہم ترین چیز ہوئی اس لیے آپ کے قصہ کو احسن القصص کہا گیا اور اس نزدیک کے واقعہ میں عجیب نکات ہیں:

۱۔ فرقہ

۲۔ صمد

۳۔ وصیت

۴۔ تعزیت

۵۔ عشق

۶۔ عاشق

۷۔ معشوق

۸۔ غلاص

۹۔ حبودیت

۱۰۔ تعارف

۱۱۔ اقبال

۱۲۔ نفقہ

۱۳۔ اشارہ

۱۴۔ تعبیر

۱۵۔ تعبیر

۱۶۔ تعبیر

۱۷۔ تعبیر

۱۸۔ تعبیر

۱۹۔ تعبیر

۲۰۔ تعبیر

⑦ جو اسرار و رموز اللہ تعالیٰ نے اس قصہ میں درج فرمائے ہیں وہ کسی اور قصہ میں نہیں۔ اس میں لطیفے اور دیگر ایسے معاملات

ہیں جن سے روح و جسم کو لذت محسوس ہوتی ہے۔

⑧ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ اسے احسن القصص کہنے کا موجب سورہ ہود کے قصے ہیں۔ اس سے

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مطلوب ہے۔

① خود بھی اس قصہ میں محبت کی باتیں ہیں اور قاعدہ ہے جو شے محبوب ہو اس کے متعلقات بھی مجتہد ہوتے ہیں اور جو شے فی نفسہ احسن ہوتی اس کی خبریں بھی احسن ہوتی ہیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: اسے

بس دیکش است قصہ خواب و زان میاں

تو یوسفی و قصہ تو احسن القصص

ترجمہ: محبوبوں کا قصہ بہت خوب، لیکن اسے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے یوسف بھی آپ ہیں اور ہمارے لیے احسن القصص بھی آپ کا قصہ۔

ف: حضور علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان فرق کا بیان آگے آگے گا ان شاء اللہ۔

بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہی پہلا قصہ ہے جو لفظاً و جہیزاً و معنایاً جامع ترین ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ صوفیانہ بیان علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ دراصل اس قصہ سے اسرار الولاية والخلافة و اسرار روحانی و قلب و قوی کے رموز کا بیان ہے۔ اسی طرح نفس اتارہ جو کہ اولاً زلیخا کے رنگ میں ظاہر ہوا، پھر مسلمان ہو کر تزکیہ اور ایسی صفائی حاصل کی کہ مقام رضائیک پہنچا حالانکہ اس نے پہلے اماریت کا قصد کیا لیکن جب روح یوسفی کی صحبت نصیب ہوئی اور اس کے سامنے سر جھکایا تو کامل و اکمل بن گیا۔

تادیلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس قصہ کو احسن القصص کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسے صوفیانہ تقریر دوبارہ احسن القصص انسان کے احوال سے مناسبت و مشابہت ہے۔ مثلاً انسان کے لیے ضروری ہے کہ رجوع الی اللہ اور وصال الہی کے لیے جدوجہد کرے اس لیے کہ روح و قلب و سر و نفس و حواس خمس ظاہر و باطن بستہ باطن و بدنیر سے اس کی ترکیب ہوئی ہے اور اسے دنیا کے امور میں مبتلا ہونا ہے۔ اس ابتلاء میں کامیابی کے بعد انسان بہت بڑے مراتب و کمالات کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح قصہ ہذا میں یوسف کا اشارہ قلب اور یعقوب کا روح، راحیل کا نفس اور اخوت یوسف کا قوی و حواس کی طرف اشارہ ہے۔

مسئلہ: قصہ ہذا میں قطع نظر عجائب و غرائب کفار کو مصلحون کیا گیا ہے کہ وہ ایسے نااہل ہیں کہ وہ ایسے واقعہ سے کسی قسم کی نصیحت حاصل کر سکے۔

ثنوی شریف میں ہے: ہ

ابن چنیس طعنہ زدند آں کافراں

نیت تعمیتی و تحقیقی بلند

ذکر یعقوب و زلیخا غمش

چوں کتاب اللہ بیامد ہم براں

کہ اساطیر است و افسانہ نژد

ذکر یوسف ذکر زلف و پرچمش

ترجمہ: جب کتاب الہی تشریف لائی تو کافروں نے اس پر بھی طعنہ زنی کی کہ یہ بناوٹی اور پرانی کہانی ہے نہ اس میں تحقیقی بات نہ کوئی گہرائی، صرف اس میں کہانیاں اس قسم کی ہیں کہ یوسف کے ساتھ اس کی دلیلیں کیسی تھیں اس پر یعقوب اور زلیخا عاشق ہوئی۔ وغیرہ

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا،

کے دیدہ انکار اگر نگاہ کند
نشان صورت یوسف وہ بنا خوبی

اگر بچشم ارادت نگہ کند در دیو
فرشتہ اش بنماید بچشم کردی

ترجمہ: اگر نگاہ انکار سے یوسف کو کوئی دیکھے تو کہے گا یوسف بہت قبیح تھا۔ اگر عقیدت سے کوئی شیطان کو دیکھے تو کہے گا کہ وہ تو نور علی نور ہے۔

بِمَا أَوْحَيْنَا نَقْصَ كَيْفَ مَصْدَرِيهِ بِمَعْنَى بَيِّنَاتٍ رَأَيْتَ هَذَا الْقُرْآنَ اِسِي قُرْآنَ كَوْنِ كَوْنِ
طرف ہماری وحی بھیجنے کے سبب سے۔ وَ اِنْ يَهْمُكَ مِنْ الْمُشْكَلِ هُوَ اِسِي كَافِرِ شَانِ هُوَ كُنْتُ مِنْ قَبْلِهِ
اسی قرآن مجید کو بذریعہ وحی بھیجنے سے پہلے تھے آپ لَمِنَ الْغَفْلِينَ غافلین (غیر متوجہ) میں سے۔ غفلت کسی شے کا
دل میں تصور تک نہ ہونا یعنی وحی کے نزول سے پہلے نہ اس طرف آپ کا خیال تھا اور نہ ہی آپ کے کانوں میں اس قصے کی
آواز پہنچی یہ علت ہے اسی بیان کی کہ آپ کو یہ قصہ بذریعہ وحی معلوم ہے۔

فائدہ رفعت شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور علیہ السلام کے اس عدم علم کو غفلت سے تعبیر فرمایا تاکہ محبوب کریم
رُؤْفَ رَحِيمِ صَلَّی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائے کی نسبت نہ ہو کہ ذاتی
الارشاد) افسوس اس قوم پر کہ بہت سے مسائل میں آیات و احادیث پڑھ کر حضور علیہ السلام کو لاعلم ثابت کرنے کی
کوشش کرتے ہیں۔

دیوبندیوں و ہابیوں کا ردِ بلیغ لیکن یاد رکھنا کہ اس غفلت سے وہ غفلت مراد نہیں جو ہم عوام (الساوان) میں متعارف ہے یا عام انسانوں کو لاحق ہوتی ہے بلکہ اس غفلت کو خدا جاننے یا اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ وہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ سے یاد فرمائے اس کی مثال دوسری آیات میں ہے
کہما قال "ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان" آپ کو کیا پتہ ہے کہ علم کتاب کیا ہے اور ایمان کیا۔

لے اٹھل پچھل سے نہیں اس سے اہل کتاب کو یقین دہانی مطلوب ہے کہ آخر الزمان یہی ہیں کہ آپ ہر بات وحی الہی سے بتاتے ہیں اپنی طرف سے
من محرمات کوئی بات نہیں بناتے ایسے ہی کفار و مشرکین کو بھی کہ وہ آپ کو سارے وغیرہ سمجھتے لیکن اس سے وہابیوں و دیوبندیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ اس سے یہ لازم نہیں کہ نزول قرآن یعنی سورۃ ہذا کے نزول سے پہلے آپ کو علم نہ تھا یہ ان کا وہم و گمان ہے۔ تفصیل تفسیر اویسی میں ہے۔

اور فرمایا: "ووجدك ضالاً" اور پایا آپ کو ضال (دور فٹہ وغیرہ)

اس قسم کی اور آیات (جی کی تفصیل ہم نے تفسیر ایسی میں عرض کر دی ہے) اور اہل عرب کے بھی ایسے الفاظ سے حضور علیہ السلام کی طرف معمولی نقص و عیب کا وہم و گمان تک بھی نہیں گزرتا تھا۔ ہم مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہم ایسے مقامات پر ایسے احسن طریق سے الفاظ ادا کریں جن میں ادب کا پہلو نکلے، تحریر و تقریر میں ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جو صحیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے ادبی و گستاخی کا شائبہ تک نہ ہو پھر حضور علیہ السلام کے دورِ مبارک کو صدیاں گزر گئیں ان حضرات کے سادہ الفاظ میں بھی ادب و عقیدت کی بُرائی تھی آج سیکڑوں سال گزرنے پر ادب و عقیدت اُٹھ گئی فلہذا سنبل کے قدم رکھنا ضروری ہے۔

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جنہیں لطیف بیان کرنے کا طریقہ بخشا اور انہیں ہر امر و شان میں ادب کی توفیق بخشی (انت العنان) آمین۔

اِذْ قَالَ يُوسُفُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے عرض کے وقت کو یاد کرو۔
تفسیر عالمائے ف: یوسف عبرانی لفظ ہے۔ اس لیے غیر منصرف ہے (۱) عجمہ (۲) تعریف کی وجہ سے اگر یہ عربی ہوتا تو غیر منصرف نہ ہوتا۔

ف: عبرانی ابراہیم علیہ السلام کی بولی تھی۔ جیسے سریانی، حضرت آدم علیہ السلام بولتے تھے۔
ف: امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سریانی سریانی کی طرف منسوب ہے۔ سریانی وہی علاقہ ہے جہاں طوفان سے پہلے نوح علیہ السلام آپ کی قوم قیام پذیر تھی۔ ان سب کی بولی سریانی تھی سوائے ایک مرد جدہم نامی کے کہ صرف وہی عربی بولتے تھے۔
انوار المشارق میں ہے کہ اسف بمعنی غم و حزن اور اسیف بمعنی عبد، غلام۔ اند یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں معنی انجوبہ یوسف علیہ السلام میں جمع ہوئے۔

یٰ اٰیۡمۡنۡ اپنے والدِ گرامی یعنی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔
ف: جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے اشتقاق کے قائل ہیں اُن کے نزدیک یعقوب علیہ السلام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی عیص کے ساتھ اکٹھے پیدا ہوئے لیکن یہ چونکہ ان کے بعد پیدا ہوئے اس لیے ان کا نام یعقوب پڑ گیا۔ بعض نے کہا کہ پیٹ میں ہی دونوں کا جھگڑا ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ وہ پہلے پیدا ہوں لیکن عیص نے روک لیا اور کہا کہ اگر تم پہلے گئے تو میں ماں کے پیٹ میں ایسی حرکت کروں گا جس سے والدہ مر جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری لہذا جیسے ہٹ گئے

ملہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے اپنے زمانہ کی بات لکھی اور ہمارے تاریک دور کے تقاضے کوہ اور ہیں لہذا ہمیں مزید احتیاط لازم ہے۔
فقیر اس غفلت کو عدم وجہ سے تعبیر کرتا ہے اور منصف مزاج قبول بھی کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ٹیڈن میں کسی کہن سال دیوبندی سے گفتگو کی تو اس نے تدبیر بسیار کے بعد ان لیا کہ واقعی یہاں بھی معنی موزوں ہے۔ مزید تفصیل تفسیر ایسی میں ہے۔

اور عیص پہلے پیدا ہو گیا اور خود بعد کو تشریف لائے۔ اسی مناسبت سے آپ کو یعقوب کہا گیا۔ اور عیص کو اسی لیے اس نام سے پکارا گیا کہ اس نے نافرمانی کی اور یعقوب علیہ السلام سے لڑ جھگڑ کر پہلے آ گئے۔

ف عیص کے بدن پر بال بہت زیادہ اور یعقوب علیہ السلام کے بدن پر بال بہت کم تھے۔ عیص والد کو محبوب تر تھا اور یعقوب علیہ السلام والدہ کو۔ عیص شکاری تھا اور یعقوب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑھاپے میں کم نظر آتا تھا۔ ایک دن اپنے محبوب اسحاق علیہ السلام کی مستجاب دعا بیلے عیص کو فرمایا کہ مجھے شکار کا گوشت کھلائے تیرے لیے وہی دعا کروں گا جو میرے والد گرامی نے میرے لیے نبوت کی دعا فرمائی تھی۔

مسئلہ: ہر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے ایک خصوصی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ہر ایک نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا میں مانگ لی لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخرت میں مانگیں گے۔ یعنی شفاعت فرما کر سب کو بہشت پہنچائیں گے۔

عیص شکار کرنے کے لیے چلا گیا تو یعقوب علیہ السلام کو والد نے فرمایا والد کی شفقت سے یعقوب علیہ السلام نبی بنے کہ آپ بکری ذبح کریں اسے بہترین پکا کر والد ماجد کی خدمت میں نہایت ادب اور احترام سے پیش کیجئے لیکن جلدی کیجئے تاکہ عیص پہنچ نہ جائے۔ اگر تیرے سے والد گرامی پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں عیص ہوں ممکن ہے کہ حسب وعدہ دعا فرمائیں تو نبوت تمہاری قسمت میں لکھی ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً بکری ذبح کی بہترین گوشت پکا کر دسترخوان میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش کیا اور عرض کی: ابا جی! تناول فرمائیے۔ آپ نے بوجھا، تم کون ہو، عرض کی: آپ کا بیٹا عیص ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں ہاتھ پھیرا تو فرمایا: بظاہر تو تم عیص ہو لیکن تمہارے سے یعقوب کی خوشبو آتی ہے۔ یہ قصہ اسرائیلیات سے معلوم ہوتا ہے ورنہ نبوت بھی دھوکہ سے، اور نبی کو دھوکہ، یہ کیسے؟

صاحب روح البیان کا گمان کا تیار کردہ گوشت لائی اور عرض کیا کہ یہ گوشت آپ کے صاحبزادے نے بھیجا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کا تصور عیص کی طرف تھا، اس لیے دعا میں کہا: یا اللہ! جس نے گوشت بھجوا یا ہے اس کی اولاد میں انبیاء سلاطین پیدا فرما۔ اس دعا سے یعقوب علیہ السلام کو بہرہ ودی نصیب ہوئی اگرچہ بہ نسبت پہلے قول کے صاحب روح البیان کا یہ قول اچھا ہے۔ لیکن پھر نبی علیہ السلام کی طرف دھوکہ میں مبتلا ہونے کا مطلب نکلتا ہے اور یہ بھی ناموزوں ہے اگرچہ اسے عدم التفات سے تعبیر کیا جائے تب بھی بات نہیں بنتی اس لیے آنے والا قول اس کا رد کرتا ہے یہ

عیص کی اولاد کثیرہ اور اسحاق علیہ السلام کی دُعاء جب عیص شکار کر کے لوٹا تو عرض کی: ابا جی! بہ شکار معلوم ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام دعا لے گئے تو آپ نے عیص سے فرمایا کہ وہ وقت اب نکل گیا اور تیری دُعا یعقوب علیہ السلام لے گئے۔ اب میں تمہارے لیے دُعا کرتا ہوں کہ تمہاری اولاد مٹی کے ذرات کے برابر ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ عیص کی اولاد بہت بڑھی۔ تمام روم انہی کی اولاد ہے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ معظمہ میں مقیم تھے جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر ایک سو اسی سال کو پہنچی اور وقتِ وصال قریب ہوا تو آپ نے یعقوب علیہ السلام کو صلہ کی میں فرمایا کہ آپ یہاں سے اپنے ماموں کے ہاں شام کے علاقہ کی طرف چلے جاؤ۔ اس لیے کہ جب سے تم نے نبوت کی دُعا کرائی ہے اُس وقت سے عیص کے دل میں ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرمان سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لیابن ناہز کے ہاں شام کے علاقہ کو ہجرت کر گئے اور وہیں ان کے ہاں اقامت پذیر ہو گئے۔

لیابن ناہز کی دو لڑکیاں تھیں: (۱) لایا، یہ بڑی تھی۔ (۲) راحیل، یہ چھوٹی تھی۔

یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح کی درخواست کی۔ آپ کے ماموں نے فرمایا: آپ کے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ آپ نے عرض کیا: نہیں۔ انہوں نے فرمایا: سات سال مہر کے عوض تم میرے ہاں ٹھہرو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: سات سال خدمت کروں گا۔ لیکن نکاح میں راحیل دینی پڑے گی۔ آپ کے ماموں نے فرمایا: یہ میری مرضی پر منحصر ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ماموں کی سات سال بکریاں چرائیں۔ مدت ختم ہوئی تو بڑی لڑکی لایا کا نکاح یعقوب علیہ السلام سے کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: ماموں جان! آپ نے میرے ساتھ دعو کا کیا ہے میں نے راحیل سے عقد کی گواہی کی تھی۔ ماموں نے فرمایا: بڑی لڑکی کو بٹھا کر چھوٹی سے کیسے نکاح کر دوں۔ اگر راحیل کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہے تو سات سال اور خدمت کرو۔

مسئلہ: پہلے زمانہ میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ حکم منسوخ ہوا۔ یعقوب علیہ السلام نے مزید سات سال بکریاں چرائیں تب ان کا دوسرا نکاح راحیل سے ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کے جہیز میں دو کینزیں ساتھ دیں تاکہ ان کی صاحبزادیوں کی خدمت کریں۔ ایک کا نام رکنہ اور دوسری کا نام بلنہ تھا۔ پھر ان دونوں بیبیوں نے یہ دونوں کینزیں ہبہ کر دیں۔

یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام کے چچ صاحبزادے اور ایک صاحبزادی لایا سے پیدا ہوئے

ان کے نام یہ ہیں :

۱۔ روبیل ۲۔ شمعون ۳۔ یہودا ۴۔ وی ۵۔ یحجر ۶۔ زیالون

صاحبزادی کا نام دینہ تھا۔

رفقہ کینز سے دو صاحبزادے :

۱۔ دان ۲۔ یفتالی

اور بلتہ کینز سے بھی دو صاحبزادے :

۱۔ جاد ۲۔ آشہ پیدا ہوئے۔

اور بنی بی راحیل عرصہ تک بانجور رہیں آخر میں حاملہ ہوئیں جی سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر اکتوب سال کو پہنچ چکی تھی۔ اس عمر میں آپ کا ارادہ ہوا کہ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے وطن کو لوٹیں اور اپنے تمام کنبہ کو ہمراہ لے جائیں۔

جاتے وقت بنی بی لایا نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے والد کا ایک یوسف علیہ السلام کی چوری سونے کا بت ہے اسے چوری کر کے لے آؤ۔ ہم ساتھ لے چلیں تاکہ اس سے اپنی حوائج و ضروریات پوری کر سکیں۔ یوسف علیہ السلام وہی بت چوری اٹھا لائے۔ (یہ روایت اسرائیلیات سے ہے نہایت مخدوش ہے یوسف نبی سے چوری؟) معاذ اللہ۔

صاحب روح البیان کا جواب صحیح قول یہ ہے کہ وہ بت یعقوب علیہ السلام کی مانی کا تھا جسے آپ کے ماموں نے اپنی لڑکی کے جہیز میں دیا تھا جسے وہ ساتھ لے گئے تھے۔ (یوسف علیہ السلام کی چوری کا قصہ غلط ہے)

اس اثناء میں عیص کا حد یعقوب علیہ السلام کے متعلق ختم ہو چکا تھا۔

بنیامین

کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت

آں طرف کان نور بے اندازہ یافت

ترجمہ: کفر ایمان سے بدل گیا۔ اسلام کا دشمن دل سے نکل چکا تھا جب دیکھا کہ اس طرف سے نور ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔

جب دونوں بھائی ملے تو معافہ کیا۔ اسی ہجرت کے سال بنی بی راحیل بنیامین سے حاملہ ہوئیں لیکن حضرت بنیامین کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دو سال کے تھے اور یہی یعقوب علیہ السلام کو تمام

بچوں سے محبوب تر تھے۔

یوسف علیہ السلام کا خواب جب یوسف علیہ السلام سات سال کے ہوئے تو ایک خواب دیکھا کہ دس بہت بڑے ڈنڈے زمین پر دائرہ کی شکل میں مرکوز ہیں ان میں ایک چھوٹا ڈنڈا ہے جو چھٹ کر ان سب کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور سب پر غالب ہو جاتا ہے۔ یہی خواب والد گرامی کو سنایا تو والد گرامی نے فرمایا: بچائیوں کو مت بتانا۔ اس کے بعد ایک اور خواب جمعہ کی شب کو دیکھا اور وہ شب لیلة القدر تھی اس وقت یوسف علیہ السلام بارہ سال کے تھے یا سترہ سال کے۔ وہ خواب یہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ یٰٰأَبَتِ مَرِّیْ ہُوَ کہ یوسف علیہ السلام اس شب کو والد گرامی کی گود میں آرام فرما رہے تھے کہ دفعۃً چونکے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا! کیا ہوا؟ یا ابت دراصل یا ابی تھا۔ یاد کے عوض میں تاء تانیث لائی گئی ہے کہ یاء اور تاء کو آپس میں نسبت ہے کہ دونوں زاید اور اسماء کے آخر میں آتی ہیں یا اس لیے کہ تاء بعض مواقع پر تغنیم پر دلالت کرتی ہے جیسے علاقہ و نسابة چونکہ اب و ام میں تغنیم ہے۔ (کذا قال الرضی) یعنی اباجی! میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، کما قال رِائِیْ مَرِّیْ یٰٰرِیْوٰیہ مشق ہے رؤیت سے نہیں یعنی میں نے خواب دیکھا ہے کہ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک بلند پہاڑ پر تھا جس کے ارد گرد نہریں جاری اور سبز درخت تھے۔ سوال: شمس و چاند کا عطف کو کب پر کیوں؟ حالانکہ سورج و چاند بھی ستارے ہیں۔

جواب: باقی ستاروں پر ان کی فضیلت و شرافت کے انظار کے لیے جیسے جبریل و روح کا عطف ملا کہ حالانکہ وہ الملائکہ میں داخل تھے۔

مَرِّیْ یٰٰرِیْوٰیہ یہ جملہ متانفہ اور سوال مفرد کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے ان کو کیسے دیکھا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ میں نے انہیں دیکھا۔

ف: کواشی میں ہے کہ مرؤیا خواب کو اور مرؤیۃ آنکھ سے دیکھنے کو اور مرائی قلب میں آئے ہوئے خیالات کو کہتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ستارے، چاند اور سورج نیچے اتر کر انہیں سجدہ گزار ہوئے۔ مسئلہ: یہ سجدہ تحیت کا تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔

ازالہ وہم: لوگوں نے یہاں سے سمجھا کہ سجدہ تحیت آج بھی مشایخ کو جائز ہے اس کے جواب میں حسن نظامی دہلوی نے رسالہ لکھا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے سجدہ تعظیم کے رد میں رسالہ لکھا ہے۔ فقیر نے اس کا خلاصہ کر کے سورہ یوسف کے ضمیمہ میں درج کیا ہے۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ لفظ سجود وضع الجسۃ علی الارض سجدہ زمین پر ماتھا دیکھنے کو کہتے ہیں علی وجہ التعظیم والاکرام ہر یا علی وجہ العبادۃ ہو اور تواضع و خضوع کے معنی میں بھی آتا ہے۔ (یہاں آخری معنی مراد ہے)

سوال: ستارے غیر ذوی العقول ہیں ان کے لیے صیغہ ساجدین اور حکم ضمیر ذوی العقول کیوں؟

جواب: چونکہ انہیں ذوق عقول کے وصف سے معصوم کیا گیا ہے اس لیے ان کے لیے صیغہ ذوی العقول اور ضمیر ہم لائی گئی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضور علیہ السلام کا علم غیب اور یہودیوں کی آزمائش

ہو کر عرض کی کہ اے محبوب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان ستاروں کے نام بتائیے جنہیں یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام نے (حسب عادت) خاموشی اختیار فرمائی تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ستاروں کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا، اگر میں ان ستاروں کا نام بتاؤں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی نے کہا: ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان ستاروں کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ جریان ۲۔ طارق ۳۔ ذیال ۴۔ قالمس ۵۔ عمودان ۶۔ فلیق ۷۔ مصیح
- ۸۔ فروج ۹۔ فرخ ۱۰۔ وثاب ۱۱۔ ذوالکفین

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام ستاروں اور سورج و چاند نے زمین پر اتر کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہودی نے تصدیق کرتے ہوئے قسم کھا کر کہا کہ واقعی یہی ان کے نام ہیں۔

نکتہ: بجائیوں کو ستاروں سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح ستاروں سے روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے ایسے ہی بجائیوں سے (روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے) اور والد اور خالہ یعنی بی بی لایا کو سورج اور چاند کی صورت میں دیکھا۔

ف: ہم نے والد کے بجائے خالہ بی بی لایا کا اس لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ بی بی راحیل بنیامین کی ولادت کے فوراً بعد فوت ہو گئیں جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا۔

مسئلہ: سجدے سے مراد یہ ہے کہ تمام حضرات یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں ان کے تابع حکم ہوں گے جیسا کہ سورۃ یوسف کے آخر میں ہم بیان کریں گے۔ (سجدہ حقیت سے بھی یہی مراد ہے)

نکتہ: سورج و چاند کو ستاروں کے بعد ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات دیر سے ہوگی۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان گیارہ ستاروں سے حواس خمسہ ظاہرہ یعنی: (۱) سمع (۲) بصر (۳) شونگھنا (۴) ذوق (چکھنا)

(۵) لمس۔ اور باقی چھ قویٰ باطنیہ یعنی: (۱) قوت مفکرہ (۲) مذکرہ (۳) حافظہ (۴) مخیلہ (۵) واہمہ (۶) حسن مشترک مراد ہیں۔ اس لیے کہ حواس ظاہرہ اور قویٰ سب کے سب انسان کے قلبی ستارے ہیں اس لیے کہ ان کے معنی کا ادا کیا جاتا ہے اور یہ اخوت یوسف (قلب) کے بجائی بایں معنی ہیں کہ جو نبی یعقوب (روح) نے راحیل (نفس) سے نکاح کیا تو یہ پیدا ہوئے

اس معنی پر یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں۔

صوفیانہ تقریر ثانی روح و نفس اور جو اس وقوفی سجدہ کریں جیسے ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یعنی یہ تمام یعنی روح و نفس و جو اس وقوفی سب کے سب قلب کے ماتحت اور تابع حکم ہیں یہی انسان کی فتح مطلق ہے جسے سورہ نصر میں بیان کیا گیا ہے اور ایسے مقام کے وارث کو دنیا کی بقا نصیب نہیں ہوتی یعنی جسے اس مرتبہ کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

ف: بفضلہ تعالیٰ ہمارے پیرو مرشد اور شیخ کامل قدس سرہ العزیز اس مرتبہ و مقام کے حامل تھے اور جملہ اولیاء کرام بھی زندگی بھر اس مرتبہ و مقام کے طالب رہتے ہیں اور انہیں کسی مرتبہ و مقام کا اختیار دیا جاتا ہے تو وہ اسی مرتبہ و مقام کو چاہتے ہیں۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

اگر کنند بن عرض دنیا و عقبی

من آستان تو بر ہر دو جائے بگزینم

ترجمہ: اگر مجھے دنیا و عقبی کے مقامات و مراتب پیش کریں تو مجھے ان کی ضرورت نہیں مجھے تو صرف تیرا آستانہ چاہیے۔

ف: اولیاء کرام حیات کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ وصال یا رکا سبب موت ہے اور مقام برزخ بہ نسبت مقام دنیا کے وصال کے قریب تر ہے ورنہ ان کی نظروں میں موت و حیات اور دنیا و عقبی تمام برابر ہیں۔

نہند میں دیکھی ہوئی صورت کا قلب پر ترسم و منقش ہونا۔ اس اعتبار سے رؤیا از باب علم ہے اور رؤیا کے کہتے ہیں؟ قاعدہ ہے کہ لکل علم معلوم و لکل معلوم حقیقہ ہر علم کا معلوم ہوتا ہے اور ہر معلوم کی حقیقہ ہوتی ہے، اور وہی حقیقت خواب میں نظر آتی ہے۔

اسی صورت کا قلب میں پہنچ کر منطبع ہونا خواب میں ہو یا بیداری میں، اور علم کا مرکز صرف علم کے کہتے ہیں؟ قلب ہے۔

ف: وجود مرتبہ کے لحاظ سے عالم ارواح عالم اجسام سے مقدم ہے اور عالم اجسام کو امداد ربانی عالم ارواح کے توسط سے نصیب ہوتی ہے اس لیے اجسام کی تدبیر ارواح کی طرف سپرد ہے لیکن چونکہ ارواح و اجسام میں ذاتی مبنیہ ہے اس لیے کہ ارواح بسیط اور اجسام مرکب ہیں اور ان دونوں کو اس لحاظ سے کوئی رابطہ اور مناسبت نہیں۔ حالانکہ ہم ان کو آپس میں مرتبط کرنا چاہتے ہیں تاکہ تاثیر و تاثر کا سلسلہ قائم ہو اور جب تک ان کا ارتباط قائم نہ ہو گا نہ تاثر حاصل ہو سکے گا اور نہ تاثیر، نہ اجسام کو امداد ربانی نصیب ہو سکے گی اور نہ ارواح و اجسام میں کوئی تدبیر کر سکیں گے اسی لیے ہم نے ان کے

اندر ارتباط پیدا کیا۔ ایسے جسم طبعی اور روح انسانی کو سمجھیے کہ روح جسم طبعی عنصری کی تدبیر اور اس کے اندر علم و عمل کا مادہ پیدا کرے گا لیکن ان کو بھی آپس میں مبنیہ ذاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس حیوانی کو بحیثیت برزخ کے پیدا فرمایا تاہم ان کو آپس میں مناسبت و رابطہ قائم ہو سکے، اس لیے کہ نفس حیوانی ایک قوت معقولہ ہے اور ہے بھی بسیلہ۔ اس لیے اس معنی پر اسے روح سے مناسبت ہوگی اور اس حیثیت سے کہ وہ بالذات قوی مختلف حکمت پر شامل ہے اور جسم کے ہر رونی میں پھیلنے والی اور اس میں مختلف طور طریق سے متصرف ہے نیز یہ بخار ضبانی قلب صنوبری (جو انسانی ڈھانچے کے بائیں جانب واقع ہے) کے مزاج کے بھی مناسب ہے اس لیے کہ وہ بھی عناصر سے مرکب ہے اس معنی پر تاثیر و تاثر اور وصول مدد کے حصول کا ارتباط حاصل ہوا۔

ف، اس لمبی چوڑی تقریر کے بعد انسانی نشاۃ ثانیہ میں قوت خالیہ (کہ وہ بھی دونوں عالموں سے متعلق ہے) عالم مثال کے متصل ہے۔

یہ دو قسم ہے:
عالم مثال
۱۔ مطلق
۲۔ مقید

جميع آثار دنیوی و اخروی کہ جن کو عرض محیط حاوی ہے وہ مطلق ہے۔
اور مقید دو قسم ہے:

۱۔ مقید بالنوم
۲۔ غیر مقید بالنوم

لیکن اس میں شرط ہے کہ اس میں بھی غیبت فتور مافی الحس ہو۔ (کذا فی الواقعات المشہور للصفیہ)

ف، حضرات انبیاء علیہم السلام کو وحی سے پہلے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ یعنی انہیں خواب و خیال میں مثالی صورتیں نظر آتی ہیں اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے ملائکہ کرام کو دیکھتے ہیں مثال مطلق میں مقید میں لیکن یہ حالت خواب کی نہیں ہوتی بلکہ بیداری کی ہوتی ہے البتہ مافی الحس میں فتور (دکھی) ضرور ہوتی ہے گویا نزول وحی کے وقت اس عالم دنیا سے فاسخ ہوتے ہیں لیکن ان کی عقل و تمیز بحال رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ ان کی آنکھیں نیند میں ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتے ہیں اس لیے ان کے بواطن صفات الہیہ سے آراستہ و پیراستہ اور اخلاقی خداوندی سے متعلق اور اوصاف بشریہ جیسے حرص و عجز دنیوی آرزو اور ضعیف اور دیگرہ اوصاف جو قلبی طہارت کے لیے نقصان دہ ہیں، سے پاک ہوتے ہیں بلکہ ہر وہ وصف جو ان کی بلندی درجات اور ارفع کمالات کے منافی ہو اس سے پاک اور ہمنزہ ہوتے ہیں تو پھر ان میں نیند کس طرح نقص و عیب پیدا کر سکتی ہے کیونکہ نیند ایک عجز اور ضعف اور آفت ہے

۴۶ اگر یہ آفت قلب نبوت کے لیے روارکھی جائے تو پھر تمام آفات آپ کے قلب پر وارد ہو سکتے ہیں اور ایسے واردات وحی الہی کے لیے ضرر رساں اور اس سے غفلت کا موجب بنتے ہیں بلکہ بہت زیادہ نقصان پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور ان پر جو اجابت من جانب اللہ عاید ہوتے ہیں ان میں سے کسی واقع ہوگی اور یہ نبوت کی شان کے لائق نہیں۔

۴۷ واللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو خواب کے لیے مقرر فرمایا جو انسان کے قلب پر خواب کی مثالیں قائم فرماتا ہے اور اس فرشتہ کو لوح محفوظ سے آدم علیہ السلام کے حالات سے اطلاع بخشی جاتی ہے تو وہ فرشتہ وہاں سے قطعے لے کر خواب والے کے دل پر مثالی صورت قائم کر کے حالات ظاہر کرتا ہے جب بندہ ہوتا ہے تو اسے خوش کرنے یا ڈرانے دھمکانے کے لیے حکمت الہی سے مثالی صورتیں قلب پر وارد کی جاتی ہیں تاکہ خواب دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔

۴۸ ف: شرح الشرحۃ میں ہے کہ عالم مثال میں لوح محفوظ آئینہ کی طرح ہے جس طرح آئینہ میں صورتیں و شکلیں نظر آتی ہیں، پھر اگر دوسرا شیشہ اسی شیشہ کے بالمقابل رکھ کر دونوں شیشوں کے درمیان حجاب کو ہٹایا جائے تو ایک شیشے کا پورا نقشہ دوسرے شیشے میں نظر آئے گا۔ ایسے ہی انسان کے قلب کو سمجھئے کہ یہ بھی ایک شیشہ ہے یہ علوم کے نقوش اور شہوات کے مقتضیات کو قبول کرتی ہے جس طرح حواس ظاہرہ و باطنہ اعمال کا اثر ہوگا اسی طرح کا دل ہوگا گویا اعمال نفس یعنی خواہشات نفسانی دل اور لوح محفوظ کے درمیان حجاب ہیں جب تک درمیان سے یہ حجابات نہیں اٹھیں گے دل کو لوح محفوظ کا مطالعہ نصیب نہ ہوگا اور لوح محفوظ سے عالم ملکوت مراد ہے ہاں رحمت الہی کی ہوا چل پڑے تو بھی حجابات ہٹ سکتے ہیں نہ صرف پردے ہٹ جائیں گے بلکہ عالم ملکوت سے قلب پر ایک نور چمکنا بھی قلب کو منور کر دیتا ہے۔ لیکن عالم بیداری میں وہ نور نصیب نہیں ہوتا سوائے اس خوش بخت کے جسے اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے وہ نور عطا فرمائے وہ اس سے مستثنیٰ ہے اس لیے کہ عالم بیداری میں انسان عالم شہادت میں ہوتا ہے اور عالم شہادت میں حواس اس طرف مشغول رہتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ مثلاً آنکھ دیکھنے میں اور کان سُننے میں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس کے قلب پر لوح محفوظ یعنی عالم ملکوت کے واردات پہلے تو آتے ہی نہیں اگر آتے ہیں تو ثابت نہیں رہ سکتے (الا من شاء اللہ) جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ ہاں عالم خواب میں حواس ظاہرہ و باطنہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر سکون پذیر ہوتی ہیں اس لیے قلب ہر طرح کے مشاغل سے فارغ ہو کر آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور درمیان حجابات بھی ہٹ جاتے ہیں اس لیے لوح محفوظ یعنی عالم ملکوت کے واردات فوراً قلب پر پہنچتے ہیں لیکن اتنی مقدار میں جتنی قلب کو صفات نصیب ہوتی ہیں لیکن قلب کو عالم شہادت والے خیالات خواب میں نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ وہ واردات جو عالم ملکوت (لوح محفوظ) سے قلب پر وارد ہوتے ہیں تو انہیں پہلے خیال اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اسی لیے انسان کو بیداری کے بعد خواب کی ان واردات پر خیال کا غلبہ ہوتا ہے اور خیال میں ذہن میں وہی باتیں یاد رہتی ہیں جو خیال کے مناسب ہوتی ہیں اسی لیے ذہن بیداری کے بعد اپنی خیالی باتوں کو یاد رکھتا ہے ملکوتی واردات سے اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔

قَالَ يَبْنَى لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي أَتَمَنَّىٰ أَنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهَرُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝

ترجمہ: حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے! اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا اس لیے کہ وہ تیرے ساتھ حسد کی بنا پر مکر و فریب کریں گے بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس طرح تیرا رب تعالیٰ چُن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنی نعمتیں مکمل کرے گا جیسے پہلے تیرے دونوں باپ و دادا یعنی ابراہیم و اسحاق علیہم السلام پر اپنی نعمت پوری کی بیشک یوسف علیہ السلام اور اُس کے بھائیوں کے قصہ میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بیشک یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو زیادہ پیارے ہیں اور ہم بہت بڑی جماعت ہیں۔ بیشک ہمارے والد کھلم کھلا اُن کی محبت میں ہیں یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور کی زمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا مُنہ صرف تمہاری طرف ہی متوجہ رہے اور اُس کے بعد پھر نیک آدمی ہو جاؤ۔

تفسیر عالمانہ
① حدیث النفس: اس کی مثال یہی ہے کہ وہ امور جو انسان کو جاگنے سے پہلے خواب تین قسم ہے متعلق تھے وہی خواب میں سامنے آجائیں جیسے کاریگر اور کسان تاجر وغیرہ کو خواب میں اپنے متعلقات نظر آئیں یا جیسے عاشق کو معشوق کا نقش و نگار اور اُس کے دُوسرے خیالات خواب میں نظر آتے ہیں وغیرہ۔

② تخويف الشيطان: یعنی شیطان لہو و لعب کے طور انسان کو خواب میں ڈرائے اسی لیے اُسے خواب میں ڈراؤنی باتیں دکھاتا ہے تاکہ انسان بیدار ہونے ہی محزون و غموم ہو۔ یا خواب میں احلام ہو جائے، یہ بھی شیطان کی شرارت ہوتی ہے۔ ان دونوں اقسام کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

③ بشرى من الله: یہ صحیح اور حقیقی خواب ہوتا ہے اس لیے کہ خواب میں بذریعہ فرشتہ انسان کو لوح محفوظ کی باتیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے سوا باقی خوابوں کو "اضغاث احلام" کہا جاتا ہے۔

قَالَ یہ جلد متاخذ اور سوال مقدر کا جواب سوال یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو انہوں نے انہیں کیا جواب دیا؟

جواب : یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یٰ بُنَّیَّ ابن کی تصنیف ہے۔ صغیر سنی اور شفقت و محبت سے فرمایا، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے! اس لیے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام بارہ سال کے تھے جیسے پہلے ہم نے بیان کیا ہے دراصل یٰ بُنَّیَّ تھا۔ یا نے اضافت کو الف سے تبدیل کیا گیا ہے جیسے غلامی میں یا غلاما پڑھا جاتا ہے اس لیے الف اور فتح یاد اور کسر سے خفیف تر ہیں۔

یوسف علیہ السلام کے خواب سے یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ یوسف علم یعقوب برائے یوسف علیہما السلام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے مراتب سے نوازے گا۔ اور انہیں حکمت و نبوت عطا ہوگی اپنے ابا و کرام کی طرح و ارباب کی سعادت سے نوازے جائیں گے۔ ان کے ان مراتب و کمالات پر ان کے بھائی حسد کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے شر سے بچانے کے لیے قبل از وقت وصیت فرمائی، اگرچہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو مشقتوں، تکالیف اور محزون و غم میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ لیکن شفقت پروری سے بچا کہ انہیں یہ مراتب بلا مشقت و بغیر تکلیف کے نصیب ہوں۔ اس لیے فرمایا:

لَا تَقْصُصْ رُءُیَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ اے یوسف علیہ السلام! اپنے خواب کا کُل یا بعض واقعہ بھائیوں کو نہ بتانا۔

ف : بھائیوں سے علاقائی بھائی مراد ہیں اور وہ دس تھے۔ اور دینہ کو بھائیوں میں شامل کرنا غلط ہے۔ اس لیے کہ وہ بھی اگرچہ علاقائی اور لایا جی بی کی لڑکی تھی۔ لیکن بھائیوں کے حسد میں شامل ہیں۔ یہ غلطی تفسیر الارشاد کے مصنف کو ہوئی کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں بھائیوں کے حسد و تکالیف وغیرہ بیان کر کے گیارہ بھائی لکھ کر دینہ کو ان میں شامل کر دیا اور بنیامین اگرچہ ان کے گیارہوں میں بھائی تھے لیکن وہ گئے بھائی تھے۔ وہ اس نہی میں داخل نہیں اس لیے کہ ان سے حسد کا صدور کیسا۔ اور نہ ہی خواب میں ان کے سجدے کو دخل تھا۔ لیکن یہ قول غیر صحیح بلکہ حقیقت سے کوموں دور ہے۔ اس لیے کہ دینہ بہن کو کسی نے گیارہوں میں شمار نہیں کیا۔ کذافی حواشی المفتی۔ اور اس بنیامین کو گیارہواں شمار نہ کرنا اور نہ ہی سجدے میں شامل سمجھنا صحیح ہے کہ قرآن مجید میں گیارہ کا لفظ ہے تو وہ ان میں داخل نہیں۔ فِیْکَیْدُ وَاَلْکَ کَیْدًا اس کا منصوب ہونا۔ اُن مقدر کی وجہ سے ہے۔ یعنی تیرے ساتھ مکر و فریب کریں گے۔ یعنی تیری ہلاکت کے اسباب بنائیں گے، جس کا تمہیں علم نہ ہوگا اور نہ ہی تم اُن کے مکر و فریب کو

ملے دیو بندی و باہمی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں لاعلمی ثابت کرتے ہیں۔ فقیر نے اس کے دلائل کے ہیں ضمیر دیکھے۔

دفع کر سکو گے۔ یہی معنی تحذیر کے موافق ہے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کرنا ہے ضرور کریں گے انہیں تقدیر ربانی سے ہٹنے کی کیا مجال۔ (یہی ہمارا) موقف ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو آنیوالے واقعات کا علم تھا۔ (لکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون)۔

ف : الکید بمنہ الامیثال لا عتیال یا کسی کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچانا کہ اسے اس کا علم نہ ہو۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○ یہ جملہ مستانفہ اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کی ہوگی کہ میرے بھائیوں سے ایسی شرارت کیسی جبکہ وہ خاندانِ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے جواب میں اُن کے والد گرامی نے فرمایا کہ شیطان انسان سے کھلی عداوت رکھتا ہے اُس نے عداوت کا اظہار کرنا ہے تم اور تیرے بھائی اُس کی شرارت سے کس طرح بچ سکتے ہیں جبکہ اُس نے تیرے دادا آدم و حوا علیہما السلام کو بہشت سے نکالا۔ اسی لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ تم اور تیرے بھائی اس کی شرارت کا نشانہ بنو اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تاویل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی معلوم ہو جائے گی۔ وہابیہ دیوبندیہ یعقوب علیہ السلام کے علم کے منکر ہیں۔ صاحب روح البیان یوسف علیہ السلام کے بھائی کے لیے بھی آنے والے امور کا علم ثابت کر رہے ہیں۔ کما قال محمداً انھم یعلمون تاویلہا فقال ما قال۔

عارفین نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے انوۃ یوسف علیہ السلام کو مکر و فریب سے بری کر کے شیطان کے ذرہ تفسیر صوفیانہ لگا دیا اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ (الافعال کلھا من اللہ تعالیٰ) لیکن شیطان اس کے اسمِ مُضَل کا منظر ہے۔ اسی بنا پر کید و فریب کو اسی طرف منسوب فرما دیا ورنہ حقیقت یہ ہے ہر فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے

حقی فاعل و ہرچہ جزئی حقی آلات بود

تاثر ز آلت از محالات بود

ترجمہ، ہر فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے حقی کے سوا باقی تمام آلات ہیں اور آلات سے تاثر محال ہے۔

وَكَذَلِكَ كَانَ مَعْلَاً مَنْصُوباً ہے اس لیے کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ یعنی جیسے تجھے چنا اور تمام بھائیوں سے تمہیں برگزیدہ بنایا، جیسا کہ تیری شرافت اور بزرگی پر تیرا خواب دلالت کرتا ہے۔ يَجْتَنِيكَ رَبُّكَ تیرا رب تعالیٰ تجھے چُن لے گا اور برگزیدہ فرمائے گا اور ایسے مرتبہ سے نوازے گا جو تمام مراتب سے اعلیٰ و افضل ہے یعنی نبوت و رسالت۔ اس لیے کہ اس خواب کی تعبیر عالم شہادت میں ظاہر ہوگی اس لیے کہ عالم شہادت کی تمام حقیقی صورتوں کا نقشہ عالم مثال میں موجود نہیں

اگر ہم اس عالم دنیا کو بھی خواب و خیال سے تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

خیال جلد جہاں را نبود چشم یقین

بجنب بحر حقیقت سراب می بینم

ترجمہ چشم یقین کے نور میں یہ تمام جہاں خواب و خیال ہے یعنی یہ جہاں بحر حقیقت کے سامنے سراب کی مانند ہے۔

وَلْيَعْلَمَنَّكَ یہ جملہ مستانفہ ہے اسے تشبیہ سے کوئی تعلق نہیں گویا یہ مستداد کی چیز ہے اس لیے کہ اجتناء کو اجتناء سے تشبیہ ہے لیکن تقسیم کو اجتناء سے تشبیہ نہیں اس لیے کہ تعلیم اجتناء کی غیر ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اجتناء سے تشبیہ ہو، اب معنی ہو گا کہ جیسے تمہیں برگزیدہ بنایا ایسے ہی تعلیم سے بھی نوازے گا لیکن معنی درست نہیں اس لیے کہ مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان اجتناء و تشبیہ ہے لیکن یہاں تعلیم و تشبیہ کس کو بنایا جائے۔ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یعنی علوم کا انجام کار علم عطا فرمائے گا یا معنی کہ آپ امور کے انجام کی حقیقت کو معلوم کر لو گے اس لیے کہ جو ذات اپنے بندوں سے جیسے اس قسم کے خواب و کماتی ہے تو اسے ایسے خوابوں کی تعبیر کے علوم بھی عطا فرماتی ہے کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اجتناء کے لوازم سے ہے تاویل الاحادیث سے خوابوں کی تعبیرات مراد ہیں۔ تاویل کو اس لیے تاویل کہا جاتا ہے کہ احادیث کا انجام اسی کی طرف لوٹتا ہے یعنی تعبیر کرنے والا اگر صحیح تعبیر بتائے تو انجام کار کی حقیقت اسی طرف لوٹے گی۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں:

۱۔ فرشتے کی طرف سے

۲۔ احادیث النفس

۳۔ احادیث الشیطان

اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

حل لغات: احادیث حدیث کی جمع ہے۔ اسی سے ہے۔ احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لغت میں حدیث بمعنی جدید اور معروف عامہ میں بمعنی کلام اور محدثین کی اصطلاح میں وہ ارشاد و گرامی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ گویا اسے قرآن مجید کے مقابلہ میں حدیث کہا گیا ہے کہ وہ قدیم ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادث اور صحاح میں لکھا ہے کہ حدیث قدیم کی ضد ہے۔ ہر قلیل و کثیر کلام کو حدیث کہا جائے گا۔ اور اسے حدیث اس لیے کہا گیا کہ ہر دوسری بات پہلی بات کے مقابلہ میں حادث ہے۔

وَيُسَلِّمُ لِنِعْمَتِهِ عَلَيْكَ اے یوسف علیہ السلام! اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائے گا۔ عليك کا متعلق

یتم یا نعمتہ ہے۔ یعنی آپ شاہی اور سلطنت کے ساتھ نبوت عطا فرمائے گا۔ گویا نبوت بادشاہی کا

تہم ہوگی۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے ان علیات کے لیے تعلیم کو واسطہ کیوں بنایا؟

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ دنیا اسباب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بخشتا ہے تو بھی واسطہ اور سبب سے۔ (اگرچہ وہ واسطہ و سبب کے بغیر بھی بخشے پر قادر ہے۔) (یہی ہمارا موقف ہے)

وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ۔ علی کا تکرار اس لیے ہے تاکہ آلِ یعقوب کا علیک کی ضمیر پر عطف ڈالا جاسکے۔ آل دراصل اہل تھا۔ اس فرق کے اہل ہمارے لیے کہ آل صرف اہل شرافت کے لیے مستعمل ہے بخلاف اہل کے کہ وہ عام ہے اس سے یعقوب علیہ السلام کے اہل بیت اور اس کے دوسرے متعلقین مراد ہیں۔

ف: یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بچھتے ہوئے ستاروں کی طرح دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہدایت کے ستارے ہوں گے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار نصیب ہوں گے اور انجام کار انہیں بھی نبوت سے نوازا گیا ان میں بھی بالقوة نبوت تھی جو بعد میں بالفعل ظاہر ہوئی تاکہ اتمام نعمت کا معنی منطبق ہو۔ لیکن سعدی مفتی مرحوم نے فرمایا کہ اس سے ان کی نبوت کا ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے ہدایت کے ستاروں اور ان کے انوار الہی سے نوازے جانے سے نبوت ثابت ہوتی ہے البتہ اتنا ضرور ہو کہ انجام بکار وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ضرور بنے۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے لیے ہدایت کے ستارے کا مفہوم تخمینہ سے نہیں بلکہ آپ کو بذریعہ وحی الہی معلوم ہوا۔ (یہی ہمارا موقف ہے) صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام صاحبزادوں کی نبوت کا مفہوم ان کے ستاروں کی صورتوں میں متصور ہونے سے سمجھا اس لیے کہ ”المطلق اذا يطلق يراد به الكامل“ اس معنی میں فرد کامل نبوت کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے لیے فرمایا:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَشْءَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔

یعنی جیسے یہاں ہدایت سے نبوت کا مفہوم لیا گیا ہے، ایسے ہی ابنائے یعقوب علیہ السلام کے متعلق اسے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔

حَمَّاءَ آتَيْنَاهُمَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ يَهْدِيكَ عَلَيَّ الْمَصْدِرِ (مفعول مطلق ہے) دراصل ویستو نعمتہ علیک اتسلا کاٹنا کا تمام نعمتہ الخ یعنی تیرے باپ دادا کو نعمت نبوت و رسالت سے نوازا۔ ایسے ہی تمہیں من قبل اسی وقت یا تیرے سے پہلے۔ اَبَوَاهُمَا وَاسْحَاقُ۔ ابویک سے عطف بیان ہے۔

سوال: ابراہیم واسحاق کو اب سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے باپ نہیں تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام پر دادا اور اسحاق علیہ السلام دادا تھے۔

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کو آپس میں کمال ارتباط ہوتا ہے۔

ف: جد اصالتاً اب ہوتا ہے اگرچہ درمیان میں کئی واسطے ہوں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: فلان بن فلان الخ
 ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اتمامِ نعمت سے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنا خلیل بنایا اور نارِ فرود سے بچایا۔
 اور اسمعیل کو ذبح نہ ہونے دیا اور اسحاق علیہ السلام پر اتمامِ نعمت سے یہ مراد ہے کہ انہیں یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی
 اولاد کو انبیاء بنایا۔ اور پھر ہر نعمتِ نبوت و رسالت کا تتمہ ہوتی ہے۔ اگرچہ نبوت و رسالت کے سوا اور کتنی ہی بڑی سے بڑی
 نعمت ہو، تب بھی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔

ف: اگرچہ اس تشبیہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اولادِ یعقوب علیہ السلام اپنے آباء کے مراتب و کمالات میں برابر ہوں لیکن
 بقاعدہ معلومہ کہ مشبہ و مشبہ بہ میں تشبیہ من وجہ ہوتی ہے۔ اسی بناء پر اس کی برابری کا دہم نہیں ہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی اتمامِ نعمت سے مراد یہ ہے کہ یوسف یعنی قلب کو جلوۂ حق نصیب ہوا جس میں
 تفسیر صوفیانہ ذاتِ حق اپنی شان کے لائق استنوا فرماتا ہے کیونکہ قلب ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی عرش ہے، جیسا کہ حدیث قدسی
 میں ہے کہ:

لا یسعی ارضی ولا سماء انما یسعی قلب عبدی المؤمن۔

ع

در دل مومن بگنجم اے عجب
 گر مرا جوئی دراں دلما طلب

ترجمہ: اے عاشق! میں مومن کے دل میں ہوتا ہوں، اگر میری طلب ہے تو اہل ایمان کے دل میں تلاش کرو۔
 اسی خصوصیت سے یوسف یعنی قلب کو کمالِ حسن نصیب ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی خوش قسمت قلب پر خصوصی تجلٰی فرماتا ہے
 تو اس کے انوار کا عکس روح کے جمیع متعلقات جیسے حواس و قویٰ وغیرہما پر پڑتا ہے۔ ان متعلقات کو یعقوب یعنی روح
 کی آل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تفسیر عالمانہ حَکِیْمٌ ۝
 اِنَّ دَرْبَكَ، مذکورہ امور اللہ تعالیٰ کر کے دکھائے گا۔ اس لیے کہ تیرا رب تعالیٰ عَلِیْمٌ اپنے ہر امر کو بجا نیت
 ہر کام حکمت سے کرتا ہے۔ اسی لیے انہیں نکرہ لایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ
 واسع العلم والحکمت ہے۔ یعنی اپنے علم سے ہی اجنباء و اتمامِ نعمت فرماتا ہے۔ ہر اس خوش بخت کو جو اس کا مستحق ہوتا ہے
 اور جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی عین حکمت اور مبنی بر صواب ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں کبھی علیم مقدم ہوتا ہے جیسے یہاں پر، اور کبھی حکیم۔ اس کے چند وجوہ ہیں،
 تفسیر صوفیانہ ۱۔ حکیم کا علیم پر تقدم باعتبار حُضْرۃ العلم کے ہے اس لیے کہ علم کا ایمان و حقائق علیہ سے متعلق ہونا حکمت
 کے تابع ہے اور اسی اعتبار سے علم معلوم کے تابع ہے۔

بائیں حیثیت کو علم معلوم کو حفرة اولیٰ میں متعلق ہوا تو اس اعتبار سے کہ معلوم کو حفرة اولیٰ میں جب مرتبہ ماثوہی اللہ تعالیٰ سے۔

۲۔ علیم کی تقدیم حکیم پر باعتبار حفرة العین کے ہے اس لیے کہ حکمت کی تعینات اور صور معینہ سے متعلق ہونا علم کے تابع ہے۔ اس اعتبار سے معلوم علم تابع ہے۔ اس لیے کہ حفرة اولیٰ میں معلوم علم کو متعلق ہوا ہے اس اعتبار سے کہ علم کو یہ مرتبہ حفرة اولیٰ میں اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔

اس تقریر سے واضح ہوا کہ قبوع جس مرتبہ میں ہوا ہے تقدیم حاصل ہوتی ہے خواہ کسی وجہ سے کسی مقام پر بظاہر متاخر ہو اور تابع کو تاخر ہوگا، خواہ بظاہر کسی مقام پر کسی وجہ سے مقدم ہو۔ اور ظاہر ہے کہ معلومات علم بالذات سے متعلق ہونے کے وقت حفرة اولیٰ میں علم سے مقدم ہونے اگرچہ مرتبہ ثانیہ میں علم موخر ہیں۔ اور ان معلومات کو ان کے مراتب و اوضاع کو اپنے مقامات پر مرتب کرنے کا نام حکمت ہے۔ وہ ترتیب جس مرتبہ حفرة میں ہو یہ ترتیب وضع جس مرتبہ میں واقع ہوگی الحکیم العلیم اور العلیم الحکیم سے جب بھی ہوگی استعدادات کلیہ کے امتضات کے موافق اور بقدر استعدادات قابلیہ جزئیہ جو کہ نشأت دنیویہ برزخیہ شریہ حشریہ غیرانیہ جنانیہ جسمانیہ روحانیہ دیگر نشأت کی مقدار پر ہوگی۔ یہ تقریر صاحب روح البیان کے پیر و مرشد قدس سرہ کی ہے جسے انہوں نے اپنی بعض تحریرات میں ضبط فرمایا۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ بَخْدِ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَاسِ كَيْبَارِهِ بَخَائِيُوسَ كَقِصَّةِ هِي۔
تفسیر عالمانہ ایت عظیمۃ الشان علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور حکمت باہرہ پر دلالت کرتی ہیں۔ لِّلنَّاسِ لَیْلٍ ہر اس شخص کے لیے جو ان کے قصہ کے متعلق سوال کرتا یا اسے معلوم کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکوں نے چھوٹے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذلیل و حقیر کرنا چاہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے نبوت و سلطنت سے نوازا اور وہ خود ذلیل و خوار ہوئے بلکہ اس کے زیر حکم اور تابع فرماں ہوئے۔ اس لیے حسد کا وبال اُلٹا ان کے گلے کا بار بنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرتوں اور حکمتوں میں ایک یہی ہے جو قصہ یوسف علیہ السلام میں مذکور ہے۔

یوسف علیہ السلام کا راز کھل گیا تفسیر فارسی میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو والد گرامی کو سنایا تو والد گرامی نے اسے پوشیدہ رکھنے کی وصیت فرمائی تو اسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی عورتیں سن رہی تھیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو گھر لوٹے تو ان کی بیویوں نے خواب کا ماجرا اور والد گرامی کی وصیت بیان کر دی۔ اس سے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسی وقت سے مختلف تدبیریں سوچنے لگے۔ ف ، یسودا ، روبیل ، شمون نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یوسف کو سجدہ کریں۔ لیکن یہ مشکل ہوگا۔ جب والد گرامی اور والدہ گرامی سجدہ کریں گی تو پھر ہمیں رسوائی ہوگی کہ ہم سجدہ نہ کریں۔ کیوں نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے جدا کر لیا جائے۔ چنانچہ

اللہ تعالیٰ نے ان کا مشورہ بیان فرمایا کہ اذقوا لکوا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! یاد کیجئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ لیوسفؑ یہ لام ابتدائیہ ہے جملہ مضمون کی تحقیق و تاکید کے لیے ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام اور اُس کے بھائی کے لیے والد گرامی کی محبت ایک امر کی محقق اور ثابت ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَآخُوکَ اور اس کا بھائی بنیا مین۔

ف: شقیق اُس بھائی کو کہا جاتا ہے جو ایک باپ ماں سے پیدا ہوں یعنی عینی سگا بھائی۔ کبھی باپ کی جانب کے بھائی کو بھی شقیق کہا جاتا ہے۔

شقیق بمعنی چیرنا، اگرچہ اس نے اپنے باپ کی پشت کو اپنے بھائی کے ساتھ چیرا۔ اس معنی پر ماں کی جانب کے بھائی کو بھی شقیق کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اس اعتبار سے کہ گویا اس نے اپنی ماں کے پیٹ کو بھائی کے ساتھ چیرا۔
ف: قاموس میں ہے کہ شقیق بر وزن امیر بمعنی بھائی۔ وہ اس لیے کہ گویا وہ اپنے نسب میں ایک دوسرے کا ایک حصہ ہیں۔

نکتہ: قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کی طرح بنیا مین کا نام اس لیے نہیں لیا گیا کہ بنیا مین سے یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے تھی کہ وہ ایک ماں سے پیدا شدہ ہیں۔ اس میں اصل محبت تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ فلما اس کے قتل کی تدبیر کی جائے یا اسے کسی کنویں میں ڈالا جائے۔ اس وجہ سے وہ بنیا مین کے درپے آزار نہ ہوئے۔
أَحَبُّ إِلَيَّ آيِنَنَا مَتَّأَ هَمَارَے والد گرامی کو بہ نسبت ہمارے وہ زیادہ محبوب ہیں۔ احب افعِل التفضیل ہے بطریق شاذ مفعول کے معنی میں ہے یعنی احب بچے محبوب تر۔

سوال: احب یوسف و اخوه کی خبر ہے بنتیہ اثنیہ اور خبر واحد کیوں؟

جواب: افعِل التفضیل کا قاعدہ ہے کہ جب اس کے بعد لفظ من واقع ہو تو ہمیشہ مفرد اور مذکر آئے گا خواہ اس کا متعلق واحد یا ثنیہ یا جمع مذکر ہو یا مونث، اس لیے کہ افعِل التفضیل من کے لفظ سے تمام ہوتا ہے اس لیے من سے پہلے اسے نہ ثنیہ لایا جائے گا نہ جمع نہ مونث۔ مزید تفصیل فقیر ایسی کی شرح "شرح جامی" میں دیکھیے۔

یعقوب علیہ السلام کا علم برائے یوسف
بعض عارفین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی شفقت و محبت یوسف علیہ السلام سے اس وقت سے بڑھی جب ان سے خواب سُنا اور ان کے عشق کا امتحان اس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ کلی استعداد کے مالک ہیں اور اپنے آباء کے صحیح بانشین بھی نہیں گئے بلکہ اپنے تمام بھائیوں کی جملہ استعدادات کے جامع صرف یہی ہیں۔ اسی لیے انہیں ہر وقت سینے سے لگاتے، پیار کرتے بلکہ اپنے سے لمحہ بھر بھی مجدا نہ کرتے اس لیے بھائیوں کے حسد کی آگ اور بھڑکی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو مجدا کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ بعض عشاق فرماتے ہیں کہ دراصل وجہ اور تھی۔ وہ یہ کہ یعقوب

علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کے عشق کی آگ بھڑکا کر ان سے خود ہی غائب کر دیا تاکہ ان کے عشق و محبت کا امتحان ہو، اور یہ غیرت الہیہ سے ہوا کہ ذاتِ حق کے عشق کے ساتھ دوسرے کا عشق کیوں اور عرفاء جانتے ہیں۔ سلطانِ المحبت اپنے ملک میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں چاہتا۔ اور جملہ محال و کمال درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اس عشق و محبت کی شرکت میں آزمائش و امتحان کے طور پر حجاب صرف اولاد کی محبت ہو سکتی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کا حال سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے خود ہی کفار کے غرق کرنے کی دُعا مانگی تو سب کفار غرق ہو گئے۔ لیکن نوح علیہ السلام کو کسی قسم کا خیال نہ ہوا۔ لیکن جب جگر گوشہ غرق ہونے لگا، صبر کا پیاز چھلک پڑا، اور بے ساختہ ہو کر عرض کی: اِن ابْنِی مِنْ اَهْلِی۔

وَنَحْنُ عَصَبَةٌ حَالِکُمْ ہم ایک جماعت اور کاروبار چلانے اور دیکھ دوڑھٹانے میں بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی لئے ہم ہی اپنے والد گرامی کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ دو چھوٹے اور کمزوروں کی محبت کو ہم بڑی طاقت والے دس بھائیوں پر ترجیح دینے کا کیا معنی۔

ف: عصبہ و عصابہ دس یا اس سے زائد مردوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امور دینیہ اتنی گنتی سے مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں۔ اور (نظر میں) سے تا پانچ اور (رہط) پانچ تا دس کو کہا جاتا ہے۔

اِنَّ اَبَانَا بَیْکَ ہمارے والد گرامی دو چھوٹے اور کمزوروں کی محبت کو ہم بڑوں اور طاقتوروں کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں یقیناً، لَفِی مَضَلِّی۔ ضلال و راصل عدو اعن القصد کو کہتے ہیں۔ یعنی تعذیل لائق سے ہٹ جانا یعنی وارفتگی اور محبت میں ہیں۔ قَبِیْنِی ○ بمعنی ظاہر الحال۔

ف: یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام ظاہر حال پر پڑی لیکن ان کے علمی و معنوی کمال کو احاطہ نہ کر سکے۔ اگر انہیں حقیقت حال کی طرف توجہ ہوتی تو یقیناً سمجھنے کہ حقیقت یوسف علیہ السلام ان سے بڑے تھے۔

ثنوی شریف میں ہے:

عارفے پر سید ازاں پر کشیش	کہ تو اے خواجہ من تریاک لیش
گفت نے من پیش از د زائیدہ ام	بے زلشی بس جہاں را دیدہ ام
گفت بر نیست شد سفید ز حال گشت	خوی ز دشت تو نگہ دیدہ ام وشت
ادپس از تو زار و از تو بگزید	تو چنین خشکی ز سودائے ترید
تو بدای زنگی کہ اول زادہ	یک قدم زان بیشتر نہادہ

ہمچنان دوعنی ترش در معدنے

خود مکر دی زو مخلص رنغنہ

ن : کواشی میں ہے کہ سائلین سے صالحین تک درمیان میں وقف نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کلام اخوت یوسف علیہ السلام سے حکایت کے طور وارد ہوا ہے اس لیے کہ اس کلام کے مقدم و موخر کو آپس میں معنوی تعلق ہے، ہاں جہاں سانس ڈٹ جائے وقف کر سکتا ہے لیکن پڑھتے وقت وہاں سے شروع کرے جہاں سانس توڑا تھا۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو گنگار ہوگا۔

(کذا فی بعض شروح الجوزی)

ف : بعض قرآنوں میں مبین اقتلوا یوسف میں مبین کو مجبور مضموم ہر دو طرح پڑھا گیا ہے اور مضموم اقتلوا کے ضم کی وجہ سے۔

سوال : حسد اکبر اکبر (سخت کبیرہ گناہ) ہے۔ پھر اقدام قتل بے گناہ و دیگر کہا ٹراخوة یوسف سے سرزد ہوئے۔ ادھر تم ثابت کرتے ہو کہ اخوة یوسف انبیاء تھے اور انبیاء تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔

جواب : عصمت انبیاء اس وقت ضروری ہے جب انہیں نبوت حاصل ہو۔ نبوت سے قبل ایسی عصمت شرط نہیں دیکھیں یہ جواب کمزور ہے، اگرچہ یہ جواب امام نے دیا۔ شرح عقاید میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے وحی سے قبل و بعد کفر اور عدا کبیرہ کے ارتکاب سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور اسی پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے۔

ابلیس کی شرارت تیسیر میں ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق مشورہ کیا تو شیطان بڑھا پریشان حال بن کر اخوة یوسف کے ہاں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خیال ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ تمہیں اپنا غلام بنائے گا۔ بھائیوں نے کہا: تو فرمائیے بابا اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ شیطان نے کہا: **اقتلوا یوسف** علیہ السلام کو قتل کر دو **یا اظروا حوۃ ارضاً** یا اسے ڈال دو ایسی اوپری اور غیر معروف زمین میں جو آبادیوں سے دور ہو تاکہ اس میں ہلاک ہو یا ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں درندے کھا جائیں۔ **ارضاً** کو ککرہ اور مبہم لانے میں یہی حکمت ہے۔ اس معنی پر ککرہ نہیں کہ کسی ایک زمین میں ڈال دو۔ اسی لیے اسے ظروف مبہم کی طرح منصوب پڑھا گیا ہے۔

ف : ظروف مبہم وہ ہیں جن کی حدود محصور نہ ہوں۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ شہر بدر کرنا قتل کے برابر ہے۔ کما قال تعالیٰ **دولوا ان کتب اللہ علیہم الخبلاء** یقذبہم فی الدنیا ہمارے زمانہ کے بادشاہوں کا یہ طریقہ کار ایسے دور علاقوں میں سزا کے طور بھیج دینا جو اپنے گھروں سے

دور اور اپنے بچوں اور عزیز و اقارب سے جدا کرنا، اور پھر بلا سبب ان کے قتل کرنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اُن کی اصلاح فرمائے۔

يَتَخَلُّ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ۔ یخل امر کے جواب کی وجہ سے مجزوم ہے بمعنی (یخلص) یعنی تمہارے والد گرامی کا چہرہ خالص تمہارے لیے ہوگا اور کلی طور پر تمہاری طرف متوجہ رہیں گے اور تمہارے بغیر کسی کی طرف توجہ اور التفات نہ ہوگا اور ان کی محبت صرف تمہارے لیے مخصوص ہوگی۔

ف وجہ میں والد گرامی کی توجہ کلی مقصود ہے اس لیے کہ جو بھی کسی کی طرف کلی طور متوجہ ہوتا ہے تو چہرہ اسی طرف پھیر لیتا ہے یہ بھی ہے کہ وجہ سے والد گرامی کی ذات مراد لی ہو۔

وَتَكُونُوا اس کا عطف یخل پر ہے اسی لیے مجزوم ہے۔ مِنْ بَعْدِ ۱۵ یوسف علیہ السلام کے بعد یعنی ان کے قتل یا کہیں دور پھینکنے کے بعد ہو جاؤ۔ قَوْمًا صَالِحِينَ ۱۶ نیک بخت لوگ یعنی ایسے کہ تمہارے والد گرامی تمہارے کردار سے خوشی کا اظہار کریں یا یوسف علیہ السلام کے قتل وغیرہ سے ہار کا حق میں توبہ کرنے والے۔

یہ بھی شیطان کی مکاریوں میں ایک ہے کہ مجرموں و گنہگاروں کو گناہ پر ابھارتا ہے اور تلقین کے طور کہتا ہے

نَسُوهُ رُوحَانِي ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

آج گناہ کرو کل توبہ کرو۔

سبق: آج کا کام کل پر مت چھوڑو، اس لیے کہ کل کے غدر کے لیے بھی کل تک کی مہلت چاہیے حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔

کار امروز بفردا نگذارى ز نهار

کہ چو فردا برسد نوبت کار و گراست

ترجمہ: آج کا کام کل پر مت چھوڑو اس لیے کہ کل آنے کی تو اس کے لیے بھی کام نکل آئے گا۔

بعض حکماء کے مقولہ "يَكُونُ الْمُؤْمِنُ يَسِيئُ التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَعْصِيَةِ" سے بعض غلط فہموں نے یہ مطلب بیان ازالہ و ہم کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو توبہ کو گناہ کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ یہ معنی سراسر غلط ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مومن توبہ میں ڈھیل نہیں کرتا۔ اگر خدا نخواستہ اس سے خطا یا بھول کر یا نفس کی شرارت سے مغلوب ہو کر گناہ صادر ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ اول الذکر معنی اس لیے غلط ہے کہ یہ عقلمندی نہیں کہ انسان صاف ستھرے کپڑے کو بعد اچھڑ میں ڈال دے اس کے بعد پانی سے دھونے لگے یا اس نیت سے زہر کھائے کہ تریاق سے ازالہ ہو جائے گا۔ اس بیوقوف کو کون سمجھائے کہ زہر کھاتے ہی موت حملہ کر دے تو پھر۔ یعنی تریاق کھانے سے پہلے ہی موت آجائے ایسے خیالی کام کسی دیوانے سے تو ہو سکتا ہے۔ عقلمند سے ایسے امور کا صدور نہیں ہوتا ایسے ہی توبہ کی امید پر گناہ کا ارتکاب بھی پاگل آدمی کا کام ہے۔

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ
 فَاعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ۝ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَمِ
 وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي يَخُونُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ
 وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَبِيرُونَ ۝ فَلَمَّا
 ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ
 عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ
 بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۝ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى
 مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۝ قَالَ يَبِشْرِي هَذَا
 غُلْمٌ وَاسْتُرُوهُ بِضَاعَةٍ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ وَشَرُّهُ بِشْمِنٍ يُخْسِ دَرَاهِمَ
 مَعْدُودَةً ۝ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

ترجمہ: ان میں ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دو
 اسے کوئی چلتا مسافر آکر لے جائے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے کہنے لگے کہ اباجی آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے
 متعلق ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اُس کے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے وہ میوے
 کھائے اور کھیلے اور بیشک ہم اُس کے نگہبان ہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اُسے تمہارا لے جانا مجھے غم میں ڈالے گا
 اور مجھے خون ہے کہ اُسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ کہنے لگے کہ اگر اُسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک
 طاقت ور جماعت ہیں جب تو بیشک ہم بڑے خسارے والے ہیں۔ پھر وہ جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور
 سب کی یہی رائے طے ہوئی کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ انہیں
 اُن کی جملہ کارروائیاں بتلا دیں گے ایسے وقت میں کہ وہ دہانتے ہوں گے اور شام کے اندھیرے میں روتے ہوئے
 والد گرامی کے ہاں حاضر ہوئے، بولے: اباجی! ہم دوڑتے ہوئے دوڑ جنگل میں نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان
 کے پاس چھوڑ گئے تو اُسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں اور یوسف علیہ السلام
 کے کڑے پر ایک جھوٹا خون لگا کر لائے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے
 لیے گھڑ لی ہے پس میرے لیے صبر اچھا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا خواستگار ہوں اس پر جو تم بیان کر رہے ہو
 اور قافلہ آیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں پر بھیجا تو اُس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ پانی والے نے کہا

آہا کیسی خوشی کی بات ہے یہ تو ایک حسین لڑکا ہے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کسی قسم کی رغبت نہ تھی۔

تفسیراً قال یہ جملہ متنافہ ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے اس تجویز کو تمام بھائیوں نے مان لیا یا اس میں کسی نے اختلاف کیا اس کے جواب میں فرمایا کہ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا اس سے یہود امرادہ یہی سب سے زیادہ سمجھدار اور صائب الرائے تھا کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کی ٹھان لی تھی لیکن اُس نے موافقت نہ کرتے ہوئے کہا لَا تَقْتُلُوْا یُوْسُفَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کو قتل نہ کرو اس لیے کہ قتل ایک عظیم جرم ہے اور پھر بلا سبب اور نہ ہی اسے کہیں دُور پھینکو کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے وَالْقُوَّةُ فِیْ غِیْبَتِ الْجُبِّ اسے بجائے دُور کی زمین میں پھینکنے کے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو۔ غیبت بمعنی قعر، بمعنی گڑھا و گہرائی اور کنویں کے نیچے کا حصہ جس میں تاریکی ہو اسے الجب بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ آنکھوں سے ادھمل ہوتی ہے اور الجب وہ کنواں جس کی گہرائی میں مٹی چڑھ جائے تو اسے کھودا جائے اس لیے کہ اب اس میں سوائے زمین کے تو دوسرے اور کچھ نہیں جب اسے کھودا جائے تو پھر اسے ”بئذ“ کہا جاتا ہے یَلْتَقِطْہُ اَسَدٌ تلف و ضائع ہونے سے حفاظت کے ارادے پر اُٹھالے گا۔ التَّقَاطُ بمعنی اخذشی مشرف علی الضیاع ہلاکت کے منہ سے شے کو لینا۔

بَعْضُ السَّیَّارَةِ - سیاسی کی جمع ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے بمعنی سیاح یعنی سیرو مباحثہ کر نیوالے یعنی اُسے اُٹھالے جائے گا۔ بعض مسافر جو اس جگہ پہنچ کر کسی اور جگہ لے جائے تم اُسے جلا وطن کرنے سے بچ جاؤ گے اِنْ کُنْتُمْ فَعِلَیْنَ ○ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے والد گرامی سے دُور ہو تو تم میرے مشورہ پر عمل کرو، اس طرح سے تم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ایک عظیم جرم کے ارتکاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ سوال: اپنی رائے کو شک کے ساتھ کیوں ظاہر کیا حالانکہ اُسے تو پونجی کے طور پر کنا چاہیے تھا۔ جواب: تابعیت قلوب کی غرض سے ایسے کہا جاتا ہے تاکہ وہ اسے تسلیم (زبردستی اور زور آوری) پر محمول نہ کریں۔ ف: سعدی مفتی مرحوم نے فرمایا کہ اسی قائل کی تدبیر بہ نسبت دُوروں کے احسن تھی کہ اس سے ان کا مقصد بھی حل ہو گیا کہ جو مسافر یوسف علیہ السلام کو لے جائے گا تو کہیں دُور لے جائے گا اس سے والد گرامی بھی ناراض نہ ہوں گے نہ ہی اُن کی کارروائی سے مطلع ہوں گے۔

سبق: یہی اس جمل کے یاروں دوستوں کا حال ہے بالخصوص ہمارے بعض سیاسی لیڈروں کا کہ ان کی باتیں سُنو تو شہد سے میٹھی، لیکن دل زہر اور شر و فساد سے لبریز۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

جائی بنائے فرماں از قول حق صم و بکم
نام ایشان نیست عند اللہ بجز شر الادب
در لباس دوستی سازگارند دشمنی
حسب الامکان واجب از کید ایشان بختنا
شکل ایشان شکل انسان فعلشان فعل جاع
ہم ذناب فی ثیاب اذ ثیاب فی ذناب
ترجمہ: جامی ہمارے ہم زمان حق سے گونگے بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا شرارتی جانور ہیں دشمن ہیں
لیکن بظاہر دوستی کا دم بھرتے ہیں، حسب الامکان ان سے دور رہو۔ اُن کی شکل و صورت تو انسانوں کی ہے
لیکن اُن کے کردار و زندگی جیسے ہیں۔ یہ انسانی لباس میں بھیرے ہیں۔

آیت میں اشارہ ہے کہ حواس و قوائے انسانی کا حال ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام یعنی قلب کو خواہشات کی
تفسیر صوفیانہ چھری سے قتل کرنا چاہتے ہیں اس لیے قلب کی موت سے ہی نفسانی خواہشات کے تعاضے اچھی طرح پورے
ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ خواہشات کو پورا کرنے سے قلب کی موت واقع ہوتی ہے اسی لیے وہ خوش کتنے ہیں کہ قلب کو ارض بشریت میں
پھینک دیں اس لیے کہ قلب کی موت کے بعد روح پورے طور حواس و قوائے نفسانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی اُن کی خواہشات
مکمل طور پوری کرتا ہے پھر جانتے ہیں کہ قلب کی موت کے بعد اچھی طرح ناز و نعم کے مزے لوٹیں گے قَالَ قَارِئِلُ قَنِتْهُمْ سے
تو تہ متکرم مراد ہے، وہ کہتی ہے کہ یوسف قلب کو قتل کرنے اور دُور کی زمین پر پھینکنے کی بجائے جسم اور اسفل بشریت میں
چھپا دو تاکہ اُسے حوادثِ نفسانیہ کا کوئی ایک اُسے اُٹھا کے لے جائے یعنی اپنی لپیٹ میں لے لے گا اگر تم میری بات مان لو گناہ
فی التاویلات النجمیہ)

ف: حقیقی حیات قلب کے زندہ رہنے میں ہے اس لیے کہ قلب اللہ تعالیٰ کا گھر اور اُس کے استواء مقام کا عرش ہے۔
ف: حضرت شیخ ابو عبد اللہ بن فضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس انسان سے تعجب ہے کہ بڑے جنگل اور سخت قسم کے راتے
طے کر کے اپنے گھر میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ یوں کیوں نہیں کرتا کہ خواہشاتِ نفسانی اور قوائے حیوانی کو ختم کر کے
اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی قلب میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا وصال کر لے اس لیے کہ قلب ہی اللہ تعالیٰ کے وصال کا مرکز ہے۔
نسخہ روحانی: ذکر اللہ وصال الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔

ف: حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذی الحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذکر اللہ قلب کو تروتازہ بناتا ہے جو ذکر الہی سے
محروم ہو تو اُس قلب پر نفس کی حرارت و نارِ شہوتِ نفسانی گھیر لیتی ہے اس طرح سے دل سُست بلکہ خشک ہو جاتا ہے اُس کی
سُستی و خشکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تمام اعضاءِ طاعتِ الہی سے کتراتے ہیں جب تم اس حال کو پہنچو تو قلب کی اصلاح
مشکل ہو جاتی ہے پھر اسے سوائے ختم ہونے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا جیسے درخت جب سُک جاتا ہے تو کسی کام کا
نہیں رہتا اسے کاٹ کر ایندھن بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی دل جب اس حالت کو پہنچتا ہے تو پھر سوائے جہنم کے ایندھن بننے کے

اور کسی کام کا نہیں ہوتا۔ (اعاذنا اللہ منہا)

تفسیر عالمانہ : قائلوا منقول ہے کہ تمام بھائیوں نے یہود کا مشورہ مان لیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی اجازت بخشے۔ آجکل فصل بہار زوروں پر ہے ہم اپنے پیارے بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جائیں گے اسے فصل بہار کا تماشا دکھائیں گے اس سے ہمارا بھائی خوش ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کے ہجرو فراق سے میرا دل گھبراتا ہے اسی لیے اس تکلیف میں مجھے مت پھنساؤ۔

حریاں در بہار عیش خنداں

من اندر کنج غم چوں درد منداں

ترجمہ: میرے حریف عیش بہار میں خوش ہیں لیکن میں درد مندوں کی طرح گوشہ غم میں ہوں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناامید ہو کر یار لوگ یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور سبز باغ دکھائے اور جنگل کی چل پھل اور تماشا عجیب کی لالچ میں پھنسایا۔

موسم گل دوسہ روز نیست غنیمت دانید

کہ در نوبت تاراج خزاں خواہد بود

ترجمہ: گل کا موسم دو تین دن ہوتا ہے اسے غنیمت جانو ورنہ خزاں آئے گی تو انھیں بھی ختم کر دے گی۔

یوسف علیہ السلام نے جو نہی تماشا کا نام سنا تو آپ کا دل جنگل کی جانب کھینچنے لگا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر والد گرامی سے جنگل میں جانے کی رخصت چاہی گویا زبان حال سے یوں عرض کیا:

زین تنگنائے خلوتم خاطر بصحرا می کشد

کز بوستاں باد سحر خوش می دہد پیغام را

ترجمہ: گوشہ تنہائی سے میرا جی جنگل کے لیے چاہتا ہے اس لیے کہ باد سحر وہاں سے اچھی خوشبو لاتا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام شخص و پنج میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے جب خود یوسف جنگل کو جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا یا بٹانا اس خطاب سے اپنا تعلق نسب انہما کرتے ہیں اور گویا یقین دلاتے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام کی پوری نگرانی کریں گے والد گرامی کو جو ہمارے متعلق خدشہ ہے اسے دل سے دور فرمائیں جبکہ انھیں یوسف علیہ السلام سے حسد و بغاوت کا اندیشہ تھا مآلک لا تأمنا اے ابا جی! آپ کو یوسف علیہ السلام کو رخصت نہ دینے سے کون سا خطرہ ہے علیٰ یوسف جبکہ ہم یقین سے عرض کرتے ہیں کہ

یوسف علیہ السلام ہمارا بھائی اور آپ ہم سب کے والدِ گرامی ہیں۔

ف: لَا تَأْمَنَّا مَا لَكَ كَيْفَ تَعْمَلُ مِنْ قَوْلِهِ مَا تَصْنَعُ قَائِلًا تَحَا۔
 وَرَأَيْنَا لَهُ لَنَا صَحُوتَ ۝ یہ واؤ حال یہ لَا تَأْمَنَّا کے مفعول سے حال ہے اب معنی یہ ہوا کہ آپ یوسف کے متعلق ہم پر اطمینان کیوں نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اُس کی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ بڑی شفقت سے اُسکے سامنے پیش آتے ہیں ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی محبت و شفقت میں کمی کرتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ ہم سب اُس کے غیر خواہ اور نہایت درجہ کے شفیق و مہربان ہیں۔ اَمَّا سَلَمَةُ مَعَنَا اسے کل جگہ کو جانے کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ غَدَّ اَيُّوْتَمُ ہر طرح کے پھل فروٹ کھائیگا۔ اَرْتَعُ بَعْنُ اَوْتَسَاعُ فِي الْمَلَاذِ۔ وَيَلْعَبُ دَوْدُ لَكَ اُتِ اَزَازِي كَرَسُ كَاغَرَضِيكُ كَنَارُ كُ سَاثَ جَنَگُ كَرْنُ كُ كُ طَرِيقُ سَيَكُ كَا۔
 سوال: اگر ان کا یہی مقصد تھا تو اسے لعب سے کیوں تعبیر کیا ہے؟

جواب: چونکہ اس کی ظاہری صورت لہو و لعب کی ہوتی ہے اس لیے اسے لعب سے تعبیر کیا ہے۔

جواب: اس وقت نبی نہیں تھے اسی لیے اُس وقت ان کے لیے معیوب نہیں تھی۔

جواب: لہو و لعب سے ایسے مباحات مراد ہیں جن سے طبع کو سرور و فرحت حاصل ہو جیسے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: هَلَّا بَكَوْا۔ باکرہ عورت سے نکاح و بیاہ کرنا تھا۔ تُلَا عِبْهَا وَ تُلَا عَبَكَ وہ تیرے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تم اس کے ساتھ کرتے۔ اس سے بھی مباح لہو و لعب مراد ہے۔

جواب: اس سے وہ لہو و لعب مراد نہیں جو شرعاً ممنوع ہیں بلکہ اس سے مزاح (خوش طبعی) مراد ہے اور وہ گناہ نہیں۔

① حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لَا بَاسَ بِفَكَاهَةِ يَخْرُجُ بِهَا الْإِنْسَانُ۔
 مزاح کے جواز کی دو دلیلیں ① مزاح میں کوئی حرج نہیں جب دوسرے کے لیے ناراضگی کا موجب نہ ہو۔ (روح البیان

ج ۴ ص ۲۲۱۔ تحت آیت یَرْتَعُ وَيَلْعَبُ)

② حکایت: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ فلاں شخص کتا ہے کہ میں نے خواب میں تیری ماں سے جماع کیا (احتمام ہوا)۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: اُسے سورج میں کھڑا کر کے سورج کی دھوپ کے ڈنڈے مارو۔

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ اور ہم اس کی ہر ذرہ اور تکلیف سے نگرانی کریں گے۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْضُرُنِي جَلَدُ مَسَانِدِ
 ہے اور سوالِ مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ ان کی یقین دہانی کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: میں سخت مغموم و محزون ہوں گا۔ اَنْ تَذْهَبُوا اِيْهِ يَوْمَ تَمُوتُ اُسے مجھ سے جدا کر کے لے جاؤ گے کیونکہ مجھے

اُس کی ہدائی ناگوار ہے اور اس کے بغیر میں بے صبر ہو جاتا ہوں۔

سوال : مضارع پر لام داخل ہو تو اس میں حال کا معنی ہوتا ہے یہاں مستقبل کا معنی ہے اس میں فاعل کا فعل پر تقدم لازم آتا ہے حالانکہ فاعل فعل کے بعد واقع ہوتا ہے۔

جواب : یہاں فعل قصد محذوف ہے۔ در اصل قصد ان تذهبوا انتم تھا اور یعقوب علیہ السلام کا قصد عالی ہے یا اس سے تصور واقع مراد ہے اور علت غایہ میں تصور وقوع فعل کے وقوع سے پہلے ہوتا ہے۔

وَ أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ علاوہ ازیں مجھے خطرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھڑیا کھا جائے۔ اس لیے کہ وہ علاقہ بمیریوں کا مرکز تھا۔ اور الذئب کی لام عہد ذہنی کی ہے۔

ف : الحزن یعنی الحزن القلب بفوت المحبوب یعنی محبوب کے فوت ہونے سے قلب کو درد پہنچنے کو حزن کہا جاتا ہے الخوف یعنی انزعاج النفس لنزول المکوہہ کرہ شے کے نزول سے نفس کے پریشان ہونے کا نام خوف ہے اسی لیے حزن کا ذباب یوسف کی طرف اسناد ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف کے لیے دائمی مواصلت و مضاجعت چاہتے تھے اور خوف کا توقی اکل ذئب کی طرف اسناد ہے۔

مردی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب یعقوب علیہ السلام کا علم غیب برائے یوسف علیہ السلام میں دیکھا کہ وہ گویا ایک پہاڑ پر ہیں اور یوسف علیہ السلام ایک جنگل میں کھڑے ہیں کہ ان پر گیارہ بھڑیوں نے حملہ کر دیا۔ اسی اثناء میں ان کے درمیان گم ہو گئے اسی اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اکل ذئب کا خوف دلایا۔

سوال : جب یعقوب علیہ السلام نے خواب میں ایسا واقعہ دیکھا اور تم مدعی ہو کہ یعقوب علیہ السلام علم غیب بعبائے الہی رکھتے تھے اور یہ بھی کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام تعبیر رؤیا کے ماہر تھے یعنی جس طرح کی تعبیر بتاتے وہ صحیح ہوتی اور اب کی بار خواب بھی خود دیکھا لیکن اس کے باوجود اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کو ان کے دشمنوں حاسدوں کے ہاتھ میں دے دیا۔

جواب : ہم جہاں ان کے علم غیب کے قائل ہیں اور وہ تعبیر رؤیا کے یقیناً عالم تھے لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تقدیر ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے تقدیر ربانی کے سامنے سر جھکا دیا اور عام قاعدہ ہے۔ اذا جاء القضاء البصر۔ جب تقدیر ربانی آتی ہے تو آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں۔

ایں ہم از تاثیر حکمت و قدر
چاہ می بینی و نتوانی حذر

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی باتیں میرے خیال میں آتی ہیں کہ میں انہیں بیان کروں لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کہوں تو کہیں ہے اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ (یہ اُسٹ کو سبق کے طور پر فرمایا)

ابن السکیت لغت کا ایک امام ہے وہ ایک دن متوکل باللہ (خلیفہ وقت) کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکایت متوکل کے دو بیٹے معتر باللہ و موئد باللہ آگئے۔ متوکل باللہ نے ابن السکیت سے پوچھا کہ میرے یہ دو لڑکے تجھے محبوب تر ہیں یا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابن السکیت نے فرمایا: بھلا میرے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا درجہ تیرے اور تیرے دونوں بیٹوں (معتر باللہ و موئد باللہ) سے افضل ہے۔ متوکل باللہ نے طیش میں آکر حکم دیا کہ ابن السکیت کی زبان گڑھی سے کھینچ لو چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ ابن السکیت اسی صدمہ سے اسی رات فوت ہو گیا۔ ابن السکیت متوکل باللہ کے ان دونوں لڑکوں کے استاد تھے اور اپنی موت سے پہلے اپنے دونوں شاگردوں اعجوبہ روزگار کو مندرجہ ذیل دو شعر پڑھ کر سناتے تھے:

یصاب المرء من عشرة بلسانہ و میس یصاب المرء من عشرة الرجل

فحشرته فی القول تذهب ما اسہ و عشرة فی الرجل تبوء علی مہل

ترجمہ: مرد کو زبان کی غلطی سے جتنی سزا ملتی ہے اتنی پاؤں کی خطا سے نہیں اس لیے کہ زبان کی خطا سے سر اڑ جاتا ہے اور پاؤں کی سزا چند روزہ ہوتی ہے جس سے تندرست ہو سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تمتعات حیوانیہ کا جھانسدے کر اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو قلب (یوسف) کو رُوح یعقوب سے غائب کر کے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اگرچہ رُوح کو معلوم ہے کہ اگر قلب (یوسف) ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے سخت سے سخت گزند پہنچائیں گے اگرچہ وہ حواس و قوائے نفسانی روح کے سامنے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم قلب (یوسف) کے بڑے خیر خواہ ہیں اور دشمنوں سے اس کی ہر طرح کی حفاظت اور نگرانی کریں گے۔ لیکن جب وہ قلب (یوسف) کو رُوح (قلب) سے دُور لے جاتے ہیں تو بیٹریا (شیطان) اُن سے جھپٹ مار کر اپنے قبضے میں کر کے قلب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب کی تباہی و بربادی سے انسان کے تمام اعضاء و اجزاء تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اگر قلب صحیح و سالم رہے تو تمام اعضاء و اجزاء کو سلامتی نصیب ہوتی ہے۔

سبق: عاقل وہ ہے جو دنیا کے ساتھ لڑکوں کی طرح لہو و لعب میں مشغول نہیں بلکہ اسکے فتنہ و فساد اور اس کی جملہ آفات و ہلاکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نفس کی باگ اپنے ہاتھ میں مضبوط رکھتا ہے تاکہ وہ خواہشات کے کنوئیں میں گر کر تباہ و برباد نہ ہو بلکہ وہ ہر لحظہ خواہشات نفسانی کو چڑھے اُکھاڑنے کے درپے اور ماسوی اللہ کو ترک کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔

وصل میسر نشود جسز بقطع قطع نخست از ہمہ بہرہ نیست

ترجمہ: یہ بھی حکم ربانی و تقدیر یزدانی کا کہ شمع ہے کہ کناں بھی سامنے ہے لیکن تم اس سے بچ نہیں سکتے۔
وَأَنذَرْتَهُ غَلُوْنَ ۝ اور تم تماشہ اور کھیل میں محو ہو کر یوسف علیہ السلام سے بے خبر ہو۔

ازاں ترسم کزو غافل نشینید
ز غفلت صورت حالش نہ بیند
ترجمہ: مجھے خطر ہے کہ تم اس سے غافل بیٹھو گے، غفلت سے اسے نہ دیکھو گے۔

دریں دیرینہ دشت محنت انگیز
کُن گز گز برو دنداں کند تیز
ترجمہ: اُس محنت انگیز پرانے جنگل میں بوڑھا بھیڑیا اُس پر تیز دانت ڈالے گا۔
قَالَ يٰٓيُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا بَعَدَ الْيَتِيمَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ اِگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اَلَا لَكُم مَّهَيَّةٌ بڑی جماعت اور سب کے سب موٹے قوی ہیکل اور رستم زماں ہیں کہ ہمارا ایک جوان
دس شیروں کا تنہا مقابلہ کر سکتا ہے اِنَّا اِذَا الْخٰسِرُوْنَ ۝ بیٹھے ہم اُس وقت جبکہ اپنے پیارے بھائی یوسف علیہ السلام
کو بھیڑیے کے سپرد کرنے میں سخت خسارہ ڈالے ہوں گے۔ الخسار سے مشتق ہے بمعنی السہلاک یعنی ذلیل و خوار اور
عاجز ہو کر مرنے والے۔

ف: انکوشی میں ہے کہ والد اور بھائی کی بے حرمتی سے تباہ ہونے والے۔
سوال: یعقوب علیہ السلام کے سوال کا جواب تو دیا لیکن دوسرے کو یوں کیوں چھوڑ دیا۔
جواب: چونکہ یہی سوال اہمیت رکھتا تھا اور سوال اول یوسف علیہ السلام کی جدائی کا تھا وہ چند لمحات کے لیے تھا اور
وہ ظاہر کر چکے کہ تھوڑے عرصہ تک جدائی برداشت کر لیں پھر اسے جلد واپس لائیں گے۔
ح: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ مخالف کو کوئی ایسی بات نہ بتانی چاہیے جس سے وہ مخالفت کا پہلو اختیار
کر سکے جیسے یعقوب علیہ السلام نے اخوة یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھانے کا بتایا حالانکہ اس سے قبل انہیں معلوم
نہیں تھا کہ بھیڑیا بھی انسان کو کھا جاتا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے ان یا کله الذئب فرمایا تب انہیں
معلوم ہوا۔

حدیث شریف: کبھی انسان مصیبت کا شکار اپنے کلام سے بھی ہو جاتا ہے مثلاً کوئی کہے کہ بخدا میں فلاں کام نہیں کروں گا
تو شیطان اُس کے درپے ہو کر اُس سے وہی کام کرا لیتا ہے۔

ترجمہ: اوصالِ یارِ ماسوی اللہ کے انقطاع سے نہیں ہر سکے گا۔ انقطاع یہی ہے کہ ماسوی اللہ سے بالکل فارغ ہو جاؤ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس و شیطان کی باتوں کی طرف کان دھرنے سے بچائے اور سب کو مفارقت اور ذلت و خواری
کی تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ وہی کریم اور منان ہے۔ (آمین)

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ اس کا متعلق فعل محذوف سے ہے۔ در اصل عبارت فاذا انزلنا یعنی ان کے بار بار اصرار پر یعقوب
علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جھگڑ میں جانے کی اجازت بخشی۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے گئے تو
اس کا جواب فعلوا بہ انزلنا محذوف ہے یعنی لے جانے کے بعد خوب اذیتیں اور تکالیف دیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جب اُن کے بھائیوں کا اصرار بانگزار اور
بھائیوں کے ساتھ روانگی کا آغاز عہد معاہدہ پر سخت قسم کی پختگی دیکھی اور خود یوسف علیہ السلام کا ارادہ بھی سیر و
سیاحت کا ملاحظہ فرمایا تو قضائے الہی کے سامنے سر جھکا کر پیار سے بچے کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت بخشی اور حکم
فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو نہ لائیں اور نئے کپڑے پہنائیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غسل
یوسف علیہ السلام کی روانگی کے وقت اعزاز و اکرام کے لیے بہشت سے وہی تھال لائے جو اسماعیل علیہ السلام
کے لیے فدا ہونے والے دُنبہ کے لیے لائے اور اسی میں ذبح کردہ خون محفوظ کر لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے
پیارے یوسف کو گنگا کرو اور وہی تیل لگاؤ جو جبریل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے لیے بہشت سے لائے تھے اور یوسف
علیہ السلام کو تیل، سرمہ لگایا اور نہلایا دھلایا اور نئے کپڑے پہنائے گئے۔

مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا
ابراہیم علیہ السلام کو بہشتی قمیص کا عطیہ تو آپ کے کپڑے اتار لیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام
کو بھیجا کہ انہیں ریشمی پوشاک (قمیص) پہناؤ، اور جب ابراہیم علیہ السلام ریشمی پوشاک سمیت آگ سے محفوظ رہے تو
وہی قمیص آپ نے اسحاق علیہ السلام کو دیا اور یعقوب علیہ السلام نے اس کا تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں
لٹکایا۔

کاشفی نے فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے
یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ لٹکایا تو الوداع کرنے
کے الوداع پر انظارِ تاسف کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ شجرۃ الوداع (جو کنعان کے دروازہ
پر تھا) تک تشریف لائے اور الوداع کہتے ہوئے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کو گلے لگا کر رونے لگے۔ گویا
فرمایا: اے

نمی خواست جدائی ز تو اما چہ کنم
دور یام نہ قاعدہ و خواست
ترجمہ : آپ کی جدائی کے لیے جی تو نہیں چاہتا لیکن دور زمانہ کسی کے دل کی خواہش پر نہیں چلتا۔

ع

تجری الرياح بسا لا تشتہی السفن

ترجمہ : کبھی ہوا تیں کشتیوں کے خلاف چلتی ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی : ابا جی ! یہ رونا کیسا؟

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا : بیٹا ! آپ کی روانگی سے غم اور درد کی بو آتی ہے، نہ معلوم آگے کیا ہونے والا ہے
بس میری وصیت یاد رکھنا، جہاں رہو یہیں دعاؤں سے فراموش نہ کرنا ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ (اللہ حافظ)

ع

فراموشی نہ شرط دوستان ہست

ترجمہ : فراموشی دوستوں کا شیوہ نہیں۔

لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی نگرانی و حفاظت کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سے رخصت ہو کر پہلے تو بھائیوں نے

عزت و احترام کے نذرانے پیش کیے اور یعقوب علیہ السلام

بھائیوں کے ظلم و ستم کی داستان

دور تک پیارے بچے کو دیکھ کر آنسو بہاتے رہے۔

ہنوز سرور و انم از چشم ناشدہ دور

دل از تصور دوری چو بید لرزانست

ترجمہ : ابھی میرا سرور و انم آنکھوں سے اگرچہ اوجھل نہیں ہوا لیکن دل مفارقت کے تصور سے بید کی

طرح لرزاں ہے۔

جب برادران یوسف والدِ گرامی سے غائب ہوئے یعنی کنعان کی طرف روانہ ہوئے، جب والد کی نظروں سے اوجھل

ہوئے تو والد کی تمام وصیتیں مہلادیں اور یوسف علیہ السلام کو کاندھے سے نیچے دبے مارا اور کہا : اے جھوٹے خواب

والے ! کہاں ہیں وہ تمہارے ستارے جو تُو نے دیکھے اُن کو بلائیے تجھے اگر چھڑائیں۔ یہی کتے اور خوب ضربیں مارتے

جب ان میں کسی ایک سے فرما دیتے تو وہی دھتکے دیتا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پیٹتا۔ یوسف علیہ السلام الحاح و زاری کرتے ہوئے غائبانہ والد گرامی سے عرض گزار ہوئے، ابا جی! ان کا حال دیکھیے کیسے آپ سے وعدہ کر کے جلد بھول گئے اور عہد شکنی کر کے تیرے پیارے بیٹے سے کیسا ظالمانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہود اسے کہا۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب والد سے دُور لے گئے تو کاندھوں سے انہیں اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، بھوکے پیاسے نازمین یوسف علیہ السلام کو زمین پر گھسیٹا، یہاں تک کہ ان کی جان لبوں پر آگئی۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو روبیل (بھائی) نے جب زمیں پر ڈسے مارا تو پہلے کٹی سنت کوڑے مارے، پھر سینہ مبارک پر چڑھ گیا اور گردن مروڑی یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی گردن ٹوٹنے کو آئی تو پھر یہود اسے فرمایا کہ افسوس تم اپنی آنکھوں سے میرا حال دیکھ رہے ہو تمہیں حبیہ بھر بھی رحم نہیں آتا۔ چونکہ یہود یوسف علیہ السلام سے قدرے شفقت اور نرمی سے پیش آتا تھا اس لیے آپ نے اسے فرمایا تو اس نے دیگر بھائیوں سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہی معاہدہ کیا تھا کہ یوسف (علیہ السلام) کو قتل نہیں کریں گے، اب اسی معاہدہ کے مطابق قتل کرنے سے باز آ جاؤ اور وہی تدبیر کرو جو ہماری متفقہ تجویز تھی کہ یوسف (علیہ السلام) کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اس طرح وہ اپنی غلط کارروائی سے باز آئے۔ یہود اسے کہہ کر اسے کنویں میں ڈالو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوا فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ** اور سب نے اتفاق کیا کہ یوسف (علیہ السلام) کو کنویں کی گہرائی میں ڈالیں۔ اور یہ کنواں یعقوب علیہ السلام کے گھر (جو کنعان میں تھا) سے نو میل دور اردن کے علاقہ میں واقع تھا، اسے شداونہ کھدوایا تھا۔ جب اس نے بلاد اردن کو آباد کیا اُس کا اوپر کا حصہ تنگ او نیچے کا چوڑا تھا۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ دو ستر گز یا اس سے زائد تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتروا کر انہیں لٹکایا گیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اس سے پہلے آپ کے ہاتھ باندھے گئے اور رستی سے باندھ کر کنویں میں ڈالے گئے۔

ف: حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص اس لیے اتارا گیا تاکہ اسے خون آلود کر کے والد گرامی کو دکھائیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جب یوسف کنویں میں ڈالے جانے لگے تو بھائیوں سے فرمانے لگے کہ قمیص واپس کر دو تاکہ زندگی کی صورت میں تن ڈھانپ سکوں اور بصورت موت کفن بنا سکوں۔ لیکن انہوں نے قمیص دینے سے انکار کر دیا اور کنویں میں گرا دیا۔ کنویں میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام ایک گوشہ میں کھڑے ہو کر خوب روئے۔ بھائیوں نے اوپر سے ندا دی: اے یوسف! کیا حال ہے؟ یوسف علیہ السلام نے سمجھا ممکن ہے رحمت و شفقت سے بلا رہے ہوں۔

آپ نے جواب دیا: ٹھیک ہوں۔ ظالموں نے اوپر سے پتھر پھینکا چاہا تاکہ وہ پتھر سے مر جائیں لیکن یہودا نے انہیں ایسا کرنے سے روک لیا۔

جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی مدد سے فرمایا (جبکہ وہ سدرۃ المنتہی پر تھے) ادرك عبدی۔ میرے بندے کو جلد ہاتھ میں لے لو قبل اس کے کہ وہ کنویں کی تہ میں پہنچیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً سدرۃ المنتہی سے پرواز فرمائی اور یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی تہ تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور آرام ایک پتھر پر بٹھا دیا اور بہشت سے آب و طعام آپ کی خدمت میں پیش کیا اور قیس ابراہیم علیہ السلام کا جو تعویذ آپ کے بازو پر بندھا ہوا تھا، بازو سے اتار کر یوسف علیہ السلام کو پہنایا۔

ف: حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک بارہ سال کی تھی اور والد گرامی کو اتنی سال کے بعد مصر میں ملے۔ بعض روایات میں ہے کہ اُس وقت آپ کی عمر سترہ سال اور بعض روایات میں اٹھارہ سال تھی۔

یوسف علیہ السلام کی کرامت لے مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف لے گئے تو مؤذی سانپوں وغیرہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھروں سے مت نکلو تاکہ نبی علیہ السلام ہماری وجہ سے معذور نہ ہوں۔ (سبحان اللہ) مؤذیوں کو بھی نبی وقت کا ادب ہے۔ لیکن وہ مؤذیوں سے بھی بدتر ہیں جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے محروم ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے انفی (اژدہا) اپنی پل سے باہر گستاخ نبوت کی سزا نکلنے کا ارادہ کیا تو جبریل علیہ السلام نے ایسا دھڑکا دیا کہ قیامت تک انفی اژدہا کی تمام نسل بہو ہو گئی۔

یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تشریف لے گئے تو آپ نے یہ دُعا پڑھنی،
دُعائے یوسف علیہ السلام یا شَهِدَا غَیْبًا غَیْبًا وَ یا قَرِیْبًا غَیْبًا وَ یا غَیْبًا غَیْبًا مَغْلُوبًا
اَجْعَلْ لِّی مِنْ اَمْرِی قَرِیْبًا وَ مُخْرَجًا۔

ترجمہ: اے شاہد ذاتِ تو غائب نہیں، اے قریب ذاتِ تو بعید نہیں، اے غالب ذاتِ تو مغلوب نہیں مجھے معاملات میں کشادگی عطا فرما۔

ایک روایت میں یہ کلمات ہیں:

اجْعَلْ لِي قُرْبًا مِّمَّا آتَاكَ

میرے اسی معاملہ میں کشادگی عطا فرما۔

چنانچہ اس دعا کی یہ کرامت ہوئی کہ فوراً کنویں سے نکال لیے گئے۔ کواشی نے کہا کہ کنویں میں تین دن ٹھہرے، یا اُسی وقت نکال لیے گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جبریل علیہ السلام نے مندرجہ ذیل دعا کی:

اَللّٰهُمَّ يَا كاشِفُ كُلِّ مُزْبِدَةٍ وَيَا مُجِيبُ كُلِّ دَعْوَةٍ وَيَا جَابِزَ كُلِّ كَيْسِرٍ وَيَا مَيْسِرَ كُلِّ عَسِيرٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيبٍ وَيَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيدٍ وَ اَنْ تَقْذِفَ حُبْلَكَ فِيْ كَلْبِيْ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ لِيْ هَمٌّ وَلَا اَذْكُرُ غَيْرَكَ وَ اَنْ تَحْفَظْنِيْ وَ تَرْحَمْنِيْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

ترجمہ: اے ہر درد کو مٹانے والے، اے بڑے پر غالب، اے ہر تنگی آسان کرنے والے، اے ہر غیب کے ساتھ، اے تنہا کے مونس، اے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے تیرے سے کشادگی کا سوال ہے اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال یہاں تک کہ میرے دل میں کوئی طال نہ رہے اور تیرے سوا کسی کو یاد نہ کرے اور میری تم ہی حفاظت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور تُو ارحم الراحمین ہے۔

مردی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایسے پیارے طریقے سے رشک ملا کہ ذکر کیا کہ جو ہنسی فرشتوں نے سنا تو کہا کہ اے اللہ! کنویں سے کیسی پیاری آواز آرہی ہے۔ اے اللہ! ہمیں سموڑی سی مہلت عطا فرماتا کہ ہم اُس آواز کو قریب ہو کر سنیں۔ اللہ نے فرمایا: یہ میرے وہی بندے ہیں جن کے متعلق تم نے کہا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا۔ ملائکہ کرام آسمانوں سے نیچے اتر کر یوسف علیہ السلام کے پاس اگر آج مانوس ہوئے۔ جب ایسے بندگان خدا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں: یا اللہ! ہمیں مہلت دیجئے تاکہ ہم اُن ذکر ذکر الہی کی شان کرنے والوں کے قریب ہو کر اُن کا ذکر سنیں اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے یہ وہی بندے ہیں جن کے متعلق تم نے کہا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے کہ اُس کے لیے ملائکہ کرام آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ (کذا فی نفائس المجالس)

مثنوی شریف میں ہے:۔

جنس خود را ہر یکے چوں کہر با ست
با امام الناس نفساں از کجا
نکر اگر جامہ بود او ذکر کن

(۱) ذرہ ذرہ کا ندیں ارض و سماست
(۲) ضد را با ضد ایناں از کجا
(۳) این قدر گفتیم باقی فکر کن

(۴) ذکر آرد فکر را در اہتراز ذکر را خورشید این افسردہ ساز

ترجمہ: (۱) آسمان وزمین کا ذرہ ذرہ اپنی ہم جنس سے خوش ہے۔

(۲) لیکن ضد کو دوسری ضد سے اُنس کہاں، لوگوں کے سرداروں کے ساتھ ناس کو موافقت کیسی۔

(۳) یہ مثال کے طور کہا باقی خود سوچیے اگر فکر کی کمی ہے تو ذکر الہی کیجئے۔

(۴) اس لیے کہ فکر کو ذکر روشن کرتا ہے، یوں سمجھیے کہ ذکر ایک سورج کی طرح ہے۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَوْرَاقَ السَّجْدِ عَلٰی السَّلَامِ کِی طرف وحی بھیجی تاکہ اپنے مستقبل کی ترقی پر خوش ہوں اور جس

مذکر درو میں اب مبتلا ہوئے اُس کا ازالہ ہو۔

مسئلہ: محققین کہتے ہیں کہ یہ وحی نبوت و رسالت کی تھی۔

سوال: ابھی زمانہ نبوت کو پہنچے نہیں تھے پھر قبل از وقت وحی کیسی۔

جواب: اللہ تعالیٰ مختار ہے جیسے چاہے کرے۔ یحییٰ عیسیٰ علیہما السلام کو بھی بچپن میں وحی رسالت و نبوت سے نوازا تو یوسف علیہ السلام کو بھی قبل از وقت وحی نبوت و رسالت سے نوازا۔

ف: بعض اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو بھی بچپن میں ولایت سے نوازا ہے، جیسے شیخ سہیل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی طرح اور خواص اولیاء (جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ) وغیرہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت و ولایت کے وقت بلوغ کی محتاجی نہیں اس لیے کہ بعض انبیاء و اولیاء میں ایسی استعداد بچپن سے ہوتی ہے انہیں چالیس سال کی عمر کی قید سے مستثنیٰ رکھا جاتا ہے اگرچہ اکثر انبیاء علیہم السلام کے لیے یہی قاعدہ ہے کہ انہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملی۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ غم نہ کھائیے آپ کو اس پریشانی سے نکال کر جلدی مراتب بخشوں گا بلکہ ان دشمن بھائیوں کو آپ کے دروازہ پر بھکاری بنا کر لاؤں گا۔

لَتَبْتَئَنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ البتہ تم اپنے بھائیوں کو یہی واقعہ جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں ایک دن خبر دو گے ایسے وقت میں کہ وہ اسے نہیں جانتے ہوں گے اس لیے کہ اس وقت آپ کا امدان کا حال مختلف ہو گا (آپ بادشاہ ہوں گے اور وہ گدا) ایسے وقت میں اُن کے وہم و گمان میں نہ ہو گا کہ تم اُس بہت بڑے مرتبہ کو پہنچو گے جو صددراز سے گزرنے سے صورتوں اور ہیئات جہانگیر میں فرق آجائے گا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں پہنچے تو غلہ خریدنے والوں سے وہ ممتاز ہو کر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ ان سے بے خبر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ دیتے وقت فرمایا: ہر ایک اپنے اپنے برتن لے آئے۔ جب آپ کے بھائیوں کے برتن لانے گئے تو آپ نے بھائیوں کے برتنوں میں سے ایک برتن کو ٹھونکا اور فرمایا: اے مصریو! یہ برتن کتا ہے کہ میں ان کے بھائی یوسف (علیہ السلام) کا برتن ہوں جس کو انہوں نے گنوں میں ڈال کر والد گرامی کو کہا کہ یوسف کو

بیڑا بکھا گیا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ رُوح جب جسم سے متعلق ہوا تو اس سے قلب علوی اور نفس سفلی اور قوائے
تفسیر صوفیانہ نفسانی اور حواس پیدا ہوئے۔ رُوح قلب کا میلان عالم روحانیت کی طرف اور نفس و قوی و حواس کا میلان
عالم حیوانیت کی طرف ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو طبع کے حوالے کر دے تو رُوح اور غالب پر نفس و جسم غالب ہو جائیں گے۔ یہی
اشتیاء کا حال ہے۔ اگر قلب کو قلب کی گہرائی کی تاریکیوں میں وحی ربانی سے تائید نصیب ہوتی ہے تو اسے عنایت ازلیہ اپنے دامن
میں لے لیتی ہے اس وقت رُوح و قلب کو نفس و بدن پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء کا حال ہے کہ ان
حضرات کے صبر و تحمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ وحی و الہام سے ان کی تائید فرماتا ہے اگرچہ بظاہر وہ جفا و جلال میں ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یعقوب و یوسف علیہما السلام کو غم شدید و ہوم عظیم میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرے تاکہ وہ اس پر
صبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور ماسوی اللہ سے ان کا کلی طور پر انقطاع ہوتا کہ وہ بہت بڑے مراتب کو پہنچیں جو عالم اسباب
میں ایسے مصائب و تکالیف کے بغیر حاصل کرنا مشکل تھا جیسا کہ بعض مشائخ کا فرمان ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشائخ کا فرمان ہے کہ:

از اللہ وہم و ما بیب سبب جس یوسف فی السجن اثنی عشرة سنة تکمیل ذاتہ بالخلقة والریاضة
الشاقة والمجاهدات مما یتیسر له عند ابیہ ومن هذا المقام اغتراب الانبیاء والا ولیاء عن
ادواتہم۔

ترجمہ: یوسف علیہ السلام کی بارہ سال کی قید ان کی تکمیل کمالات کے لیے تھی تاکہ وہ کمالات خلوت و ریاضت و مجاہدات سے
ماصل ہوں جو انہیں والد گرامی کے ساتھ رہ کر مسترز ہوتے یہی راز انبیاء و اولیاء کی ہجرت اور دیگر ان کی مشقتوں و تکالیف
میں ہے۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

بصبر کوشی ولا روز ہجر فائدہ چسیت

طیب شربت تلخ از برائے فائدہ ساخت

ترجمہ: ہجر میں صبر کی کوشش کرنا۔ اس کا فائدہ وہی ہے جو شربت کر دا طیب تجوین

کرتا ہے۔

۱۱ بعض لوگوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو صاحبزادے کے فراق میں اس لیے مبتلا کیا گیا کہ ایک دن آپ نے بکری کے
سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اس لیے انہیں خون کے بدلے خون اللہ تعالیٰ کے بدلے عہدائی
میں مبتلا فرمایا تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی عزت و عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند و بالا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے:

حنات الابوار سیتات المقربین۔

نیکیوں کی حنات مقربین کی سیتات ہوتی ہیں۔

ف: یہ بھی منتول ہے کہ آپ سے ایک دن فقیر نے طعام مانگا تو آپ نے اس کے لیے کوئی اہتمام نہ فرمایا تو فقیر منہم و محزون ہو کر لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو ایسی تکلیف میں مبتلا فرمایا کہ جس سے وہ منہم و محزون ہوں۔ حضرت اسماعیل حتی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایت محل نظر ہے۔ یعنی قابل اعتماد نہیں اس لیے کہ ایسی کی انبیاء ازالہ و ہم عظیم السلام سے واقع نہیں ہوتی اور نہ اُن کے اخلاق کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کریں۔

ف: حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی نے آپ کے لیے دودھ پلانے والی لونڈی حسریہ جس کا اپنا دودھ پینے والا بچہ بھی تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اُس کے بچے کو بیچ ڈالا تاکہ یوسف علیہ السلام کے دودھ پلانے میں دودھ پلانے والی کو کمی نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے دایہ اور اس کے بیٹے میں جدائی ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کے درمیان جدائی فرمائی، وہ بھی اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے دایہ نے بددعا کی کہ یا اللہ! جیسے انہوں نے میرے بچے اور مجھ میں جدائی ڈالی تو بھی اُن کے اور اُن کے بیٹے میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے دایہ کی دعا قبول فرمائی اور ایسی جدائی ڈالی کہ جب تک ماں بیٹا نہ ملے، یعقوب و یوسف علیہما السلام کی ملاقات بھی نہ ہو سکی۔

حدیث شریف: ماں باپ کو اولاد کی جدائی سے پریشان نہ کیا جائے۔ اور یہ عموماً قیدی کینزوں اور غلاموں میں ہوتا ہے۔
(کذا فی الجوہری)

حدیث شریف: جو والدہ اور اس کی اولاد کے درمیان جدائی ڈالتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اُس کے درمیان جدائی ڈالے گا۔

ف: اگرچہ ایسے واقعات حضرات انبیاء عظیم السلام کی طرف منسوب کرنا جائز ہے لیکن قضاء و قدر کے آگے ایسا ناممکن بھی نہیں اس لیے کہ قضاء و قدر ایسا کہ گزرتی ہے۔

ف: حضرت الشیخ اکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر وکان امر اللہ قدراً مقدوراً کا حکم جاری فرماتا ہے تو عموم الافعال کی حیثیت سے اپنے پیارے اور محبوب بندوں پر بھی جاری فرما دیتا ہے۔ لیکن پھر انہیں نہ صرف ان کے پہلے ترجیحاً فائز فرماتا ہے بلکہ انہیں کئی گنا زائد بہترین درجات سے نوازتا ہے۔

ف: حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ کیا ولی اللہ سے بھی گناہ کا مدثر ہوتا ہے؟ آپ نے یہی آیت وکان امر اللہ قدراً مقدوراً ٹھہری۔

حضرت مافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ہاں

جالتے کہ برقی عصیاں بر آدم صنی زد مارا چھ گونہ زبید دعویٰ بے گنا ہی

ترجمہ : جب حضرت آدم علیہ السلام پر برقی عصیاں چکی تو ہم کو کون لگتے ہو بے گناہی کا دعویٰ کرنے والے
 یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت یعقوب یا یوسفؑ کی طرف منسوب ہیں۔ مثلاً انہوں نے ایک دن ٹیٹھے میں
 اپنا چہرہ دیکھ کر دل میں کہا کہ اگر میں غلام ہوتا تو مجھے بچا جاتا تو میری قیمت کوئی بھی ادا نہ کر سکتا۔ اسی لیے
 اللہ تعالیٰ نے انہیں غلام بنایا اور چند ملکوں میں بکے۔ ایسے واقعات عوام میں بیان نہ کیے جائیں تاکہ
 ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ جمال و کمال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر بندے کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ مجاز ہے (یہی
 ہمارا موقع ہے کہ ہم انبیاء و اولیاء کے کمالات حق سمجھتے ہیں) اسی لیے بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو
 ماسوی اللہ سے آزاد رکھے بلکہ اپنے آپ کو جملہ اضافات و قیود سے فارغ کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے۔
 حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۔

کسوت خواجگی و خلعت شاہی چہ کند

ہر کر اغاشیہ بندگی پر دوش است

ترجمہ : خواجگی و بادشاہی کی پوشاک سے اسے کیا فائدہ جس کے کاندھے پر بندگی کا دوشالہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تصفیۂ قلب کا طریقہ نہایت مشکل ہے اس کے اسباب ادب و محنت وغیرہ ہیں اسی لیے حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ میرے جیسے کسی اور نبی علیہ السلام کو ایذا نہیں دی گئی۔ یعنی جیسے مجھے تصفیۂ قلب نصیب ہوا ایسے کسی اور
 نبی علیہ السلام کو نصیب نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ ہزاروں کشف و کرامات سے ایک ذرہ تصفیۂ قلب کا درد اور دکھ تکلیف
 بہت ہے۔ اس لیے کہ اپنے پیارے بندوں کو ایسے مصائب و تکالیف میں مبتلا کرنا ہے تو صرف اسی لیے کہ
 اس طرح سے ان بندوں کو قرب خداوندی اور مراتبِ جلیلہ نصیب ہوتے ہیں جسے وہ عبودیت سے تعبیر کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً عِشَاءً ظَرْفٌ ہے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی والد گرامی کے
 ہاں شام کو لوٹے۔

فائدہ : العشاء آخر النہار سے نصف اللیل کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابواللیث میں لکھا ہے کہ وہ عصر کے بعد واپس آتے۔
 الخواشی میں لکھا ہے کہ دیر سے اسی لیے آتے تاکہ عذر پیش کرنے میں حق بجانب متصور ہوں۔

یَبْکُونُ جاؤا کی ضمیر سے حال ہے یعنی درانِ مالیکہ وہ روتے تھے۔ التبت بآکی سے ہے، بجھے بہ مہکت دونا
 حکایت : ایک عورت شرع قاضی کے ہاں اپنے شوہر کی شکایت لے گئی۔ جب مال سنایا تو رونے لگی شہجی نے
 عرض کی، اے ابو امیر ! میں سمجھتا ہوں یہ عورت واقعی مظلوم ہے، جیسا کہ اس کا گریہ بتاتا ہے۔ شریع نے فرمایا کہ
 باذان یوسف بھی رونے لگے تھے ان کا رونا مظلومیت کا نہیں تھا بلکہ ان کا رونا ان کے ظالم ہونے کی دلیل تھا۔

مسئلہ: قاضی (حاکم) پر لازم ہے کہ فیصلہ سنت مصطفویہ علی صاحبہا التیمۃ واثنا کے مطابق کرے ورنہ بہت سے حالات اصل واقعہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ ممنوی شریف، ۱۵

زارى مضطرب نشۃ معنویست

زارى نزد دروغ آل غولیت

گریہ اخوان یوسف جیلتست

کہ درویشان پُر در مشک و علفت

ترجمہ: پریشان کی زاری ظاہراً پُر سوز ہے لیکن اس کی ممنوی حالت کچھ اور ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیوقوف جھوٹ سے رو رہا ہو۔ مثلاً اخوة، یوسف کا رونا مکرو فریب کا تھا اس لیے کہ ان کے رونے میں ایک قسم کا دھوکہ تھا۔

فائدہ: یعقوب علیہ السلام نے اُن کا رونا دُور سے سنا تو گھبرا کر باہر تشریف لاتے اور پوچھا کیوں روتے ہو، بکریوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کہا، اس سے اور بڑا نقصان ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: وہ کیا ہے اور میرا یوسف کہاں ہے؟

قَالُوا يَا أَبَانَا أَتَاكَ هَبْنًا نَسْتَبِقُ عَرْضَ كِی، اباجان! ہم دوڑنے یا تیر اندازی میں ایک دوسرے سے سبق کرنے لگے۔ استبق الرجلان و تسابقا سے مشتق ہے۔ یہ اُس وقت بولتے ہیں جب دو آدمی دوڑنے میں ایک دوسرے سے غلبہ چاہیں اسی طرح کہا جاتا ہے۔ انقلا و تناضلا یہ اُس وقت بولتے ہیں جب دو آدمی تیر اندازی میں ایک دوسرے پر غلبہ چاہیں۔ وَتَوَكَّنَا یُوسُفَ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اکیلا چھوڑا، عِنْدَ مَتَاعِنَا اپنے سامان کے ہاں، متاع اُس سامان کو کہا جاتا ہے جس سے نفع اٹھایا جاتے جیسے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں، اس لیے کہ المتاع بمعنی ما انتفع به ہر وہ شے جس سے نفع اٹھایا جائے دراصل اُس نفع کو متاع کہا جاتا ہے جو حاضر ہو، یہ متاع کا اسم ہے جیسے سلام، سلم کا اسم ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ میں یہی معنی مراد ہے یعنی کھانے کا سامان۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ پس اسے بھیڑیا کھا گیا ہے یعنی ہم دوڑ لگا رہے تھے کہ اسے بھیڑیے نے فوراً اٹھایا ہمیں پچھا کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا اور آپ ہماری بات کا اعتبار بھی نہیں کریں گے وَتَوَكَّنَا صِدْقَيْنِ اگرچہ ہم اپنے قول میں سچے ہیں۔ الصدق واقع کے مطابق خبر دینا، اور الکذب واقعہ کے خلاف خبر دینا۔ التصدیق زبان سے خبر دینا کہ قائل سچا ہے اور دل سے اس کی بات کی تصدیق کو اسے قبول کرنے کا نام الاذعان ہے، اور التکذیب ہر دونوں کے خلاف کا نام ہے۔ وَجَاءَ مُوْسَى عَلَى قَمِيصِهِ يَدْرِمُ سے محلاً منصوب علی الظرفیۃ اور کذب، دہم کی صفت ہے

بطور بھانڈے کے مصدر دلایا گیا ہے۔ گویا وہ عین کذب کو لاتے، اسی لیے کہی کذاب بھانڈے کے طور کذب کہتے ہیں، گویا وہ جھوٹ اور فریب کا عین ہے یا مصدر بمعنی کذب ہے۔ اس قیص میں خون کی بجائے جھوٹ تھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے ہاں یوسف علیہ السلام کے کُرتے پر ایک جھوٹا خون لگا کر لائے۔
 فائدہ: حضرت بنی مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قرأت میں بِدَمٍ كَذِبٍ (دال معجمہ کے ساتھ) بمعنی کدرد و طری (بیلہ کھلا اور تر)۔

مروی ہے کہ برادرانِ یوسف علیہ السلام نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اُس کا خون یوسف علیہ السلام کے کُرتے کو لگایا لیکن کُرتہ پھاڑنا بھول گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان سے سُنا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو آپ نے باورِ بلند فرمایا،

إِنَّ الْقَمِيصُ؟ میرے پیارے یوسف کا قمیص کہاں ہے؟

آپ نے قمیص لے کر آنکھوں سے لگایا اور غروب روتے، یہاں تک کہ قمیص کا خون آپ کے چہرے پر اُتر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھیڑیا بڑا سجدہ کرتا کہ پیارے یوسف کو تو کھا گیا لیکن اُس کے قمیص کو ہاتھ تک نہ لگایا۔

قَالَ یہ سوالِ مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھ کر اپنے بیٹوں سے کیا فرمایا، تو جواب دیا کہ تم جیسے کہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے سَوَّلَتْ بمعنی خَرَّجَتْ وَ سَهَّلَتْ ہے۔ حضرت ابن عباس سے اسی طرح مروی ہے۔ التَّوِيلُ بمعنی تَقْدِيرُ شَيْءٍ فِي الْأَنْفُسِ مَعَ الطَّمَعِ فِي اتِّمَامِهِ، دلوں میں کسی بات کا ایسے طور مقدر ہونا کہ جس سے نفسوں کو خیال ہو کہ وہ شے مکمل ہو گئی۔

فائدہ: ازہری نے فرمایا کہ التَّوِيلُ بمعنی تَفْصِيلُ ہے اور سوال الاشیاء سے ماخوذ ہے بمعنی کسی کی آرزو کو باطل طریقے سے سنگار کی پیش کرنا۔

أَنْفُسُكُمْ أَمْراً۔ اَمْراً ایسا امر جسے کسی شے سے موصوف نہ کیا جاتے اور نہ ہی وہ کسی طریق سے معلوم ہو سکے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے کوئی بات گھڑ لی ہے جسے تم نے یوسف کے ساتھ کیا۔
 فائدہ: یعقوب علیہ السلام نے دو طریقوں سے استدلال فرمایا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کدرد و فریب اور دغا بازی کی ہے اس لیے وہ جھوٹے ہیں،

۱۔ یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ ان سے شدید حسد رکھتے تھے۔

۲۔ قمیص بھی صبح سالم ہے۔ اگر یوسف کو بھیڑیا کھاتا تو قمیص کو پہلے پھاڑتا، یا کم از کم قمیص میں بھیڑیتے کے حملے کی

کوئی علامت ہوتی۔ بل سولت الہی، اَصْلُهُ الذِّبُّ کے رد میں فرمایا۔ اور یہ بِلْ اعراض کے لیے ہے۔ یعنی سابق کلام سے اعراض کر کے لاحق کلام کا علی سبیل التدارک اثبات کیا گیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جاء شریک بل عمرو۔ (کذافی بحر العلوم)

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اب میرا کام صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل اسے کہا جاتا ہے جس میں مخلوق کی طرف کسی قسم کا شکوہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا، اِنَّمَا اَشْكُوْا بَعْثِيْ وَحَزْنِيْ اِلٰی اللّٰهِ۔
کمال خجندی نے فرمایا:۔

بوصل صحبت یوسف عزیز من شباب

جمال یار نے مگر بصبر جمیل

ترجمہ: یوسف عزیز کی صحبت سے روگردانی کر کے نہ دوڑ۔ جمال یار صبر جمیل کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔

صبر کے متعلق عجیب و غریب مسائل حضرت اسماعیل حقی کے پیر و مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ جس صبر میں مخلوق سے مخفی رکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا جائے وہ صبر اجل ہے۔ اس لیے کہ ایسے شکوہ میں عبودیت کا اظہار ہے اس لیے کہ ایسے وقت میں مخلوق سے ظاہر اذبا طناً شکوہ کو مخفی رکھ کر اپنے خالق و مالک سے عرض کیا گیا، اور اپنے جملہ امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کرنا جمیل اور اسے اپنے شکایات پیش کرنا اجل ہے۔ حضرت عسرن البخاری قدس سرہ نے فرمایا:۔

ویحسن اظهار التجل للقی

ویقبح غیر العجز عند الاحیہ

یعنی صدائے پرہیزگار اور صبر کا اظہار مطلقاً اچھا نہیں۔ البتہ دشمنوں کے سامنے نہایت موزوں ہے۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلہ میں غزوات کے دوران اظہار نہیں کرتے تھے ہاں دوستوں کے سامنے اپنے مجز کا اظہار کرنا مناسب ہے ان کے سامنے جو انمردی اور صبر کا دعویٰ قبیح ہے۔

حکایت: حضرت سمون نے ایک دفعہ اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا:۔

ولیس الی فی سواک حظ

فکیفما شئت فاختر بری

ترجمہ: مجھے تیرے سوا اور کسی سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے جس طرح چاہو آزما لو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیشاب کی بندش کی بیماری میں مبتلا فرمادیا۔ اس پر انہوں نے اپنے مجز کا اظہار کیا پھر تو لڑکوں کو اجرت دے کر

بنداد کے بازاد میں اعلان کراتے کہ کہونپے اے سمنوں تو کذاب ہے۔

عرق نقیر و خستہ بدرگاہت آدم

فقیر و عاجز تیری درگاہ پر حاضر ہے اور جسم کی درخواست کرتا ہے۔

بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنائش کو کھلے دل اور ہفتے چہرے سے پورا کرنے کا نام صبر جمیل ہے۔ بعض نے کہا کہ مصیبت کے وقت بارگاہِ وحی میں اظہارِ عجز کے ساتھ عرض کرے کہ آپ کی دی ہوئی مصیبت کو ہفتے چہرے سے اٹھا رہا ہوں اور صبر بھی نہیں ہوں، بلکہ ویسے ہی ہوں جیسے مصیبت سے پہلے تھا۔ اس لیے موعودِ حقیقی وہ ہے جو اسباب و وسائل کو کچھ نہ سمجھے اور حقیقی تاثیر اللہ تعالیٰ سے سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا شیوہ عفو اور درگزر اور عذر کو قبول کرنا ہے۔

اقبل معاذیر من یا تیک معتذراً

ان بر عندک فیما قال او فجرراً

ترجمہ: جو تیرے ہاں معذرت کے طور حاضر ہو اُس کا عذر قبول کر لے، خواہ تیرے ساتھ جھبلائی کرے یا بُرائی۔

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ اور اللہ وہ ہے جس سے مدد مطلوب ہے۔ الاستعان بمعنی انشاء الاستغاثۃ المستمرہ ہے۔ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ یوسف علیہ السلام کی ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو یا تمہارے جھوٹ بولنے پر یا یوسف علیہ السلام کی سلامتی کے ظاہر ہونے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گویا یعقوب علیہ السلام کو اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کو زندہ سلامت اور اُن کے جھوٹ بولنے کا علم تھا اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں یعنی کفار و مشرکین کے لیے فرمایا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔

اخوة یوسف کی نبوت کی تحقیق قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ اگر اخوتِ یوسف علیہ السلام کی نبوت کا علیم السلام کی مصمت کے منافی نہیں اس لیے کہ علم کلام کا مسلم قاعدہ ہے کہ نبوت سے پہلے ان سے گناہِ کبیرہ کا صدور جائز ہے لیکن وقوع پر بھی کوئی دلیل نہیں اسی لیے قاضی بیضاوی نے اخوتِ یوسف کی نبوت پر حتمی قول کے بجائے شک ظاہر فرمایا ہے۔ صاحبِ روح البیان قدس سرہ العزیز نے فرمایا یہی قول حق ہے کہ اخوتِ یوسف انبیاء نہیں تھے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے علم کلام کا یہ قاعدہ بھی مسلم ہے کہ وہ قبل نبوت کبار سے محفوظ اور نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں بالخصوص وہ امور جو موجبِ نفرت ہوں، حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ امور جو نفرت کا موجب ہوں وہ انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں۔ یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام کے ارادہ بہ زلیخا کو

اس گناہ کی نظیر میں نہیں پیش کیا جاسکتا جو ان کے بھائیوں سے حسد و کذب و ظلم وغیرہ سرزد ہوتے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ مودل ہے اور اخوت یوسف کے جرائم قابلِ تاویل نہیں ہیں۔

اقوال یعقوب علیہ السلام پر اعتراضات

سوال : ویتیم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب سے واضح ہوتا ہے کہ اخوت یوسف بھی انبیاء تھے ورنہ آل یعقوب پر اتمامِ نعمت کا کیا مطلب ہوگا؟

جواب : اس سے اخوت یوسف کی نبوت کی تصریح نہیں اس لیے کہ آل یعقوب میں اتمامِ نعمت کا یہی معنی ہے کہ ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا جیسا کہ قرآن مجید میں کلمہ توحید کے متعلق فرمایا کہ حکمتہ باقیۃ فی عقبیہ۔ اس سے یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں توحید کا سلسلہ مسلسل رہا اگرچہ آپ کی اولاد یعنی پوتوں کی بعض نسلوں میں مشرک پیدا ہوتے۔

سوال : اگر وہ انبیاء نہ تھے تو یوسف علیہ السلام کو خواب میں ستاروں کی صورتوں میں کیوں نظر آتے؟

جواب : اس سے تو صرف ان کی ہدایت کا ثبوت ملتا ہے اس لیے جب یعقوب علیہ السلام سورج تھے اور ستارے سورج کی اتباع میں چمکتے ہیں۔ اور ہم اخوت یوسف کی ہدایت کے قائل ہیں اس لیے کہ وہ اپنے والد گرامی کی اتباع میں ہدایت کے ستارے تھے اور ہدایت کا ستارہ ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہدایت کے ستارے تھے لیکن وہ انبیاء نہیں تھے۔

فائدہ : یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر نبی ہوتے تو یعقوب علیہ السلام نے جیسے یوسف علیہ السلام کے جوہر نبوت کی وجہ سے ان سے محبت فرمائی، ان میں بھی جوہر نبوت ہوتا تو ان سے بھی محبت کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کا ان کے ساتھ محبت نہ کرنا بھی ان کے نبی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی مثال شیت علیہ السلام کی سہی ہے کہ آدم علیہ السلام ان سے محبت صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ نبی ہونے والے تھے بخلاف شیت علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کے کہ وہ نبی نہ تھے، نہ آدم علیہ السلام کو ان سے محبت تھی۔ یہ تمام تفصیل صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہی مسیح اور مبنی بر صواب ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ حواس و قوائے نفسانی ہمیشہ تزویر و تلبیس کرتے ہیں اور ان کا کام تفسیرِ صوفیانہ بھی یہی ہے کہ طبع سازی اور تخیلات فلسفیانہ کے تابع خود بھی ہیں اور دوسروں کو انہی کے تابع رکھنا چاہتے ہیں بلکہ جھوٹ اور کمر و فریب اور توہمات تسویلات انہی پر ختم ہیں اگرچہ انبیاء علیہم السلام کے نفوس ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے حواس و قوائے انسانی ان کے تابع ہو کر بجائے جھوٹ اور

مکرو فریب وغیرہ کے ان سے صدق اور ہدایت وغیرہ کا صدور ہوتا ہے۔ روح پونکھ نفس کے مکرو فریب سے واقف ہوتی ہے اس لیے کہ وہ نور الہی سے مویہ ہوتی ہے اسی لیے اسے نفس کی صفات اور حواس کی فطرت اور توانے نفسانی کی عادت سے پرہیز ہوتا ہے۔ بریں وجہ روح نفس کے مکرو فریب اور وحکمہ سازیوں کو قبول نہیں کرتی، اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ جملہ امور منہاجب اللہ تشریف لاتے ہیں۔ اسی لیے پاکباز ارواح نفس کی شرارتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر جمیل سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قیوم ارادہ کے مطابق سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی لیے تسلیم و رضا کے طور پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں: واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے جو کچھ جاری ہو رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کی اعانت سے صبر جمیل کی توفیق نصیب ہو۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

وَجَاءَتْ سَكِيَّامًا اُحد ایک جماعت مین سے مصر کی طرف سیر کرتی ہوئی آئی تو اسی اندھے کنویں کے قریب اتری جس میں یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے اور انھیں کنویں میں پڑے ہوئے تین دن گزر چکے تھے۔ کاشفی نے چار روز لکھے ہیں۔

ف : بحر العلوم میں امام سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ اندھا کنواں آبادیوں سے بہت دُور ایک جنگل میں تھا، صرف بکریوں کے چرواہے اسے جانتے تھے جو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ لیکن یہ مسافرین راستہ بھول کر اس کنویں کے قریب اترے تھے۔ لیکن یہ قول یلتقطہ بعض السیامہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ کنواں سربراہ تھا اور لوگ وہاں سیر و سیاحت کے دوران اُترتے تھے۔

فَأَمَّا سَلُوا وَاِذْ هُمْ فَادُلِّي دَلْوًا پس مسافروں نے اُس کنویں پر ایک شخص بھیجا جو دورانِ سفر ان کے لیے پانی مہیا کرنے کی خدمت پر مامور تھا، اس کا نام مالک بن عدی الحزاعی تھا۔ قاموس میں ہے کہ وعد بالبدال المملک ہے۔ مالک نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اس کے ڈول کو پکڑ لیں، اس لیے کہ یہ ڈول آپ کو کنویں سے نکالنے آ رہا ہے۔

ف : معالم التنزیل میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر جانے لگے تو کنویں کی دیواریں یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتیں۔

مسئلہ : جمادات میں بھی حیات حقیقیہ ہوتی ہے جسے صرف عارف باللہ ادیباً جانتے ہیں وہ ذکر و توحید و تسبیح اور اہل حق کی صحبت سے اُنس حاصل کرتی ہیں۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ جس ستون سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلیہ کے وقت سہارا لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وعظ مبارک فرماتے، جب آپ اسے چھوڑ کر تھے منبر پر وعظ فرمانے لگے تو وہ ایسے دھڑکنے لگے جیسے بنی آدم کسی کی جدائی سے زور زور سے روتے ہیں۔ ملکہ قصہ کی تفصیل فقیر کی تقاریر ریڈیو حقہ لول میں یا شرح ثنوی نوشتہ فقیر اویسی پڑھیے۔

قنوی شریف میں ہے : ۵

استی خانہ از حبر رسول
نالہ می زد و پچوں از باب عقول
گفت پیغمبر چه خواہی اے ستون
گفت جانم از فراق گشت خون

ترجمہ : ستون خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں عقل والوں کی طرح روتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اُس نے عرض کی کہ آپ کی جدائی سے میرا خون ہو گیا۔
فائدہ : جب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے، حسن و جمال تو خدا داد نعمت تھی، اس لیے کہ شطر الحسن دیا جانا آپ کے اوصاف میں ہے۔

اسی لیے دیکھتے ہی مالک نے قال یٰبَشْرٰی کہا مژدہ بہار، کیسی خوشی کی بات ہے! یہ خوشخبری اپنے آپ کو یادوستوں کو سنائی، اور یٰبَشْرٰی کہہ کر گویا اس نے خوشخبری کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اُسے فرمایا یہی تیری خوشی کا وقت ہے، کہ تو نعمت نادرۃ الوجود سے فائز ہوا۔ ایسی عظیم نعمت جو اُسے اندھے کنویں سے ملی تو اُس نے خوشی کے مارے ایسے کہا۔
ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ بَشْرٰی اُس کے دوسرے ساتھی کا نام تھا جسے اُس نے یوسف علیہ السلام کے نکالنے کے لیے مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ مالک نے بَشْرٰی ساتھی کو پکارا کہ ڈول میں ایک لڑکا ہے جس کے بوجھ سے میرا ڈول بھاری ہے، آتے میری مدد کیجئے۔ چنانچہ مالک کے ساتھی بَشْرٰی نے ہاتھ بٹایا تو یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لاتے۔ ۵

چوں آں ماہ جہاں آرا بر آمد
ز بانہش بانگ یا بَشْرٰی بر آمد
بشارت کز چنیں تار یک با تے
بر آمد بس جہاں اندروز ماہے

ترجمہ : جب وہ جہاں آرا محبوب کنویں سے باہر آتے تو مالک نے یا بَشْرٰی پکارا کیسی خوشی کی بات ہے کہ اندھے کنویں سے جہاں افروز محبوب ملا ہے۔

ف : قاعدہ ہے کہ آب حیات ظلمات میں ہے ایسے ہی علم الہی بھی قلب و قالب کی تار یکوں میں مخفی ہے۔
فائدہ صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جیسے قلب کو تعلق جذبہ اور تار یکوں کی نجات سے خوشی ہوتی ہے۔ ایسے جذباتِ الہیہ کو قلب کے ساتھ متعلق ہونے سے خوشی ہوتی ہے۔ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّوْنَہ میں یہی راز ہے۔

هَذَا اَعْلَمُ بِهٖ غَلَامٌ هٗ۔

وَ اَسْرُوْهُ اور پانی کھینچنے والے اور اُس کے ساتھیوں نے دوسرے رفقا سے پوچھی بنا کر یوسف علیہ السلام کو اس لیے چھپایا تاکہ دوسرے رفقا یوسف علیہ السلام کے ساتھ شرکت کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ بِضَاعَتُهُ ضَمِيْرُ مَفْعُوْلٍ سے مال ہے اور بضاعۃ تجارت کے مال کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ تجارت کے بہت سے مال کا ایک حصہ ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے، بَضَعْتُ مِنْهُ اِی قَطَعْتُ لِلتَّجَارَةِ۔

وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا یَعْمَلُوْنَ ○ اور اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو جانتا ہے یعنی اُس سے اُن کے پوشیدہ امور مخفی نہیں ہیں۔

وَ شَرُوْهُ اور یوسف علیہ السلام کو پانی کھینچنے والے اور اس کے ساتھیوں نے خرید لیا شراء لغات اَضْدَاد سے ہے بمعنی خرید و بمعنی فروخت ہر دو کے لیے مستعمل ہے۔

فَاتَمَّہ: صاحبِ رُوح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ انھوں نے یوسف علیہ السلام کو بکا و مال بنایا اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے یا اللہ تعالیٰ نے انھیں یوسف علیہ السلام سے حقیقتِ حال پوچھنے کا موقع ہی نہ دیا اور ان پر غفلت طاری کر دی تاکہ اپنی قضاء و قدر کو جاری فرمائے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے حالِ حقیقت پوچھی ہو لیکن سمجھ نہ سکے ہوں کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کی عبرانی بولی نہیں سمجھتے تھے۔

فَاتَمَّہ: صاحبِ رُوح البیان نے فرمایا کہ یہاں پر بعض مفسرین نے غلط افسانے بیان کیے ہیں جو نبوت کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اگرچہ ان افسانوں کو جہور مفسرین نے لکھا ہے لیکن یہ اس لائق نہیں کہ انھیں کسی کھاتے میں شمار کیا جائے اللہ تعالیٰ بجلال کرے مولانا ابوالسعود مفسر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنی تفسیر الارشاد میں اس کی پوری توضیح فرمادی ہے۔

بِشْتَنِ بَخْسٍ کھوٹے پیسے جو کسی قیمت پر نہ چل سکیں۔ کاشفی نے فرمایا کہ بہائے اندک و بے اعتبار۔ بَخْسٍ بمعنی مَبْخُوْس، اس لیے کہ ثمن مصدری معنی سے موصوف نہیں ہوتا اور مَبْخُوْس اس لیے تھے کہ وہ بالکل ردی اور کھوٹے تھے یا قیمت کے لحاظ سے بہت کم تھے۔ یہ بَخْسٌ حَقْد سے ہے بمعنی نقصہ۔ (کذا فی حواشی ابنِ الشیخ) بعض نے بَخْسٍ کا معنی حرام منقوص کیا ہے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام حُر (آزاد) تھے اور حُر کی بیع کا ثمن شرعاً حرام ہوتا ہے۔ اس تقریر پر بَخْسٍ کو معنوی لحاظ سے حرام کہا گیا کہ حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن پہلا معنی و مطلب زیادہ صحیح ہے۔

ذَرَاهِمَ یہ ثمن سے بدل ہے یعنی وہ ثمنِ دانا نہیں بلکہ دراہم تھے۔ مَعْلُوْدَةٌ گنتی کے ٹکے یعنی اتنے شیر التعداد نہیں تھے کہ انہیں تول کر لیا گیا تھا بلکہ گنتی کے چند ٹکے تھے۔ اس سے ثمن کی مقدار کی قلت کا بیان مراد ہے جبکہ پہلے خود اسی ثمن کا معر ل ہونا ظاہر کیا گیا اب اس کی مقدار کی قلت کو ظاہر کیا گیا ہے اس لیے کہ اُن کا

قاعدہ تھا کہ چالیس اوقیہ کے اوپر کا مال تول کر اور اس سے کم ٹخن کر لیتے دیتے تھے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نکل بیس درہم تھے۔ اور سدی نے فرمایا کہ وہ بائیس درہم تھے۔ مروی ہے کہ چند بچوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے گھیر لیا اور عرض کی، جیسے آپ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے سواری بن جاتے آج آپ ہمارے لیے بھی بن جائیں تو زہے کرم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا دل کب دکھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گھر جاؤ جتنا مال پڑا ہے لا کر مجھے ان بچوں سے خرید لو۔ حضرت بلال گھر گئے تو چند اخروٹ لاتے، آپ نے اپنی قیمت کے طور پر بچوں کو دیے اور فرمایا مجھے ان کے بدلے بیچ دو۔ بچوں نے اخروٹ لے لیے۔ اس کے بعد حضور آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاتی یوسف علیہ السلام کو تو پھر بھی چند ٹکوں سے خرید لیا لیکن میں تو چند اخروٹوں کے بدلے خرید لیا ہوں۔ (کذا فی روضۃ الاخیار)

وَكَانُوا اور تھے وہ بیع کرنے والے۔ فِیْہِ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مِنَ الزَّاهِدِیْنَ ۝ کم رغبت۔ یہ زہد و زہادۃ سے ہے بمعنی قلۃ الرغبت فی الشئ یعنی وہ ان لوگوں سے تھے جنہیں اپنے مقبوضہ مال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ اس لیے تو انہوں نے بخیر دراہم محدودہ سے بیچا۔

نکتہ: اصل وجہ ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گرے پڑے مال کی طرح حاصل کیا اور لوگ ایسے مال کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے، یا اس کی قدر و قیمت اس لیے کم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے اس کا کوئی مستحق نکل آئے۔ اس لیے تھوڑی سی قیمت میں جلد تر بیچتے ہیں تاکہ کچھ تو حاصل ہو جائے باوجودیکہ اس شے کے ظاہر میں بہت بڑا حسن و جمال ہو۔ نکتہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہری حسن و جمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک اُس کے اندر باطنی حسن و جمال نہ ہو۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے قلوب و اعمال کو دیکھتا ہے یعنی تمہارے اعمال بھی بہتر ہوں اور قلوب بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں ظاہری صورتیں اور اموال ہوں یا نہ۔

سبقت صوفیانہ یوسف علیہ السلام کی بیع پر تو تعجب کر رہے ہو لیکن تم خود متعجب نہیں ہوتے کہ گندی خواہش نفسانی پر عمل کر کے اپنا قیمتی جوہر ضائع کر دیتے ہو کہ ایسی شہوت رانی سے ذات حق کے مشاہدات سے محرومی حاصل ہوتی۔ اسی لیے سالک پر لازم ہے کہ وہ نفس پر پورا کنٹرول کرے۔

ملہ کسر نفسی رحم و کرم بچوں کے دل بہلانے والے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر ادایہ قربان۔ اویسی غفرلہ

حضرت مولانا جامی قدس سرہ السامی نے فرمایا :۔

ہر اس کہ گنج قناعت بگنج دنیہ داد

فروخت یوسف مصری بگت سرین ثمنے

ترجمہ : جو قناعت جیسی دولت کو دنیا کے چند ٹکوں سے ضائع کرتا ہے۔ اُسے کہہ دو کہ اُس نے یوسف مصری کو چند ٹکوں سے بیچ ڈالا۔

حضرت نافع یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے غلام کا واقعہ منقول ہے یہ وہی حضرت حکایت نافع ہیں جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بزرگ تھے۔ جب اُن کا وقت وصال آیا تو فرمایا اس جگہ کو کھودو۔ جب وہاں سے کھودا گیا تو دس ہزار بیس درم ایک گھڑے میں بندھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دفن کرنے کے بعد ان کو فترا میں تقسیم کر دینا۔ عرض کی گئی کہ آپ جیسے شیخ کامل نے اتنی رقم کیوں جمع فرمائی ؟ آپ نے فرمایا کہ اس مال پر زکوٰۃ کا ٹھک و گمان نہ کرنا اور میں نے اپنے اہل و عیال کو بھی تنگ نہیں رکھا تھا۔ دراصل ہڑائیوں کہ جب میرا نفس کسی شے کے خریدنے کے لیے کہتا تھا تو میں اُس کی آرزو کے مطابق اتنی رقم لے کہ اس گھڑے میں ڈال دیتا تھا تاکہ ضرورت کے وقت کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔

اس حکایت سے چند اسباق مجاہدات نفس کے لیے حاصل ہوئے :

اسباق (۱) حضرت نافع نے مال خزانہ کے طور نہیں بلکہ فقرا پر خرچ کرنے کے لیے جمع فرمایا تھا۔

(۲) نفس کے تقاضوں اور طبیعت کی خواہشات و قوائے نفسانی کے حرکات کو دبایا۔ انہوں نے قلب کے احیاء کے لیے نفس کی بڑی ضرورتوں کو قدموں تلے روندنا، اس لیے کہ نفس تمتعات و لذات دنیوی کا خواہشمند ہے اور قلب آخرت کی لذات کی آرزو کرتا ہے۔

آپ نے فانی خواہشات کو چھوڑ کر باقی تمتعات کو ترجیح دی، بلکہ اسی سے مشاہدات ربانی نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تجلیات ربانی کا شراب طہور نصیب ہوگا تو نفس و قویٰ و حواس بھی حصہ حاصل کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا :

وَلَا تَرْضِ مِنْ كَاسِ الْيَكْرَامِ
نَصِيبٌ
زمین کو کریموں کے کاسوں سے
حصہ ملتا ہے یہاں ارض سے
نفس اور کرام سے قلب پر انوار
تجلیات کے واردات
مراویں۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا ۖ وَكَذَٰلِكَ فَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ وَاللَّهُ غَالِبٌ
عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَرَأَوْا ذُنُوبَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُغْنِيهِمُ
الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ: اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اُس نے اپنی عورت سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھو شاید عنقریب ہمیں ان سے فائدہ پہنچے یا انہیں ہم اپنا بیٹا بنالیں اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں قدرت بخشی اور وہ اس لیے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب یوسف علیہ السلام اپنی قوت کو پہنچے تو انہیں ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں اور یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے اُس نے انہیں لہجایا اور تمام دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ جلد آؤ تمہیں کہہ رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ بے شک وہ تو میرا پرورش کرنے والا ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا بیشک ظالموں کو کوئی فلاح نصیب نہیں ہوتی۔

تفسیر عالمانہ
الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ سے عزیز مصر مراد ہے۔ یعنی بادشاہ کا وہ وزیر اعظم جو مصر کے تمام خزانوں کا نگران اور سارے لشکر کا چیف کمانڈر جس کا نام قطفیر تھا اسے عزیز کہا جاتا۔
ف: قاموس میں ہے کہ لفظ عزیز مصر کے بادشاہ کا لقب تھا اس لیے کہ اسے اپنی تمام مملکت پر غلبہ حاصل تھا۔ اور یہ لقب اُس بادشاہ کو دیا جاتا جو مصر کے علاوہ اسکندریہ پر بھی قبضہ رکھتا ہو۔
مِنْ مِصْرَ کا مِثْ بیان یہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس نے کنوئیں سے نکلنے والے سے خریدا تھا، یہ مصر کا خریدار اس کا غیر ہے۔ (کذا فی الارشاد)

اسی لیے کا شفی نے یہی ترجمہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک اہل مصر نے خریدا تھا، یعنی عزیز مصر نے۔
ف: اُس وقت مصر کا عزیز زبان بن ولید از نسل عمالقہ تھا جو یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور آپ کی زندگی میں فوت ہوا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد مصر کی شاہی قابوس بن مصعب کے سپرد ہوئی اُسے یوسف علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی لیکن اُس نے انکار کر دیا۔

ف : قاموس میں ہے کہ قابوس غیر معروف ہے اس لیے کہ اس میں دو سبب ہیں، عجم و معرفہ۔ یہ کاؤدوس کا معرب ہے۔

ف : یہ وہ قابوس نہیں جس نے خط لکھا تھا، ہذا خط قابوس ام جنام طاؤس۔ اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ ۴۰۳ء میں فوت ہوا۔ (کذا فی الروضہ)

ف : موسیٰ علیہ السلام کا ہمعصر فرعون یوسف علیہ السلام کے ہزمان فرعون کی اولاد سے تھا اس تقریر پر وَلَقَدْ جَاءَهُنَّ يُوسُفُ مِثْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ میں خطاب اولاد کو ہے لیکن مراد ان کے آباؤ اجداد ہیں۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے قافلے کی آمد مدین سے مصر میں مشہور ہوئی تو عزیز کے نوکر پاکر قافلے کے لیے چشم براہ تھے۔ جب قافلہ آیا تو مصری لوگ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی فریفتہ و شیفٹہ ہو گئے اور عزیز مصر کو جا کر خبر سنائی تو وہ بھی فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔

والاذن تعشق قبل العين احيانا

ترجمہ : کبھی آنکھوں سے پہلے کان عشق کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ف : مالک سے مصریوں نے یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے کہا تو مالک نے یوسف علیہ السلام کو آراستہ و پیراستہ کیا اور آپ کو بازار مصر میں لے آیا۔ جو نئی مصریوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام کے چہرہ جہاں آراء پر پڑی تو سوجان قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔

آراستہ آن یاد بازار برآمد

فریاد و نغان از در و دیوار برآمد

ترجمہ : وہ پیارا محبوب جب آراستہ ہو کر بازار میں تشریف لایا تو مصر کے در و دیوار سے فریاد آئی۔

مالک نے کہا کہ تین دن بولی دی جائے گی، جس کی قیمت زائد ہوگی یوسف علیہ السلام اس کی ملکیت ہوں گے۔ ایسے ہی لفظ بہ لفظ یوسف علیہ السلام کی قیمت بڑھتی گئی یہاں تک کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی ایسی قیمت بتائے کہ اس سے اور کوئی نہ بڑھ سکے۔

خسریاران دیگر لب بہ بستند

پس زانوتے خاموشی نشستند

ترجمہ : تمام خریداروں کی زبان بند ہو گئی اور وہ سارے خاموشی سے بیٹھ گئے۔

بالآخر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا کہ اسے ایک بار مشک خالص سے، ایک دفعہ سونے، ایک مرتبہ چاندی اور ایک بار ریشم سے تولا جائے گا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کا وزن پانچ من تھا۔

حکایت۔ بوڑھی خریدار حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک بوڑھیا چنانچہ یوسف علیہ السلام کے اس قصبے کی طرف جاتی قدس سرہ نے اشارہ فرمایا کہ

بے سہ عرفان من تار فکرت

خریدار یوسف مشہور زیر گلابہ

ترجمہ: معرفت کے بغیر اپنے فکر مت دوڑا۔ ایسی کمزور حالت میں یوسف کا خریدار مت بن۔

اس میں اشارہ ہے کہ معشوق کے لیے ہر عاشق کو اپنی جملہ مقدور کو صرف کر دینا ضروری ہے۔

سبق ف: اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک سترہ سال تھی پھر جس وقت آپ کو ریان نے اپنا وزیر اعظم بنایا اس وقت آپ کی عمر شریف سینتیس سال تھی۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت سے نوازا تو اس وقت آپ سینتیس سال کے تھے۔ آپ کا ایک سو بیس سال کی عمر میں وصال ہوا۔ یہی پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے کاغذ کی ایجاد فرمائی۔

لَا مَوْ آتِلَہِ یہ لام اشترائی کے متعلق نہیں بلکہ قال کے متعلق ہے یعنی اس نے اپنی عورت را عیل بنت رعیل سے کہا، یا رعیل کے باپ کا نام یہاں ہوان تھا۔ (کذا فی التبیان) اس کا لقب زلینا بضم الزاء المعجمہ و فتح اللام تھا۔ (کذا فی عین المعانی) عام مشہور فتح الزاء و کسر اللام ہے۔

اَکْرِیْ مَثْوٰیہُ یوسف علیہ السلام کی اقامت گاہ کو کریم، حسین اور پسندیدہ بنا، اب معنی یہ ہوا کہ اس کی خورد و نوش وغیرہا بہتر سے بہتر بنا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی عزت و احترام میں اور خدمت گزاری احسن طریقے سے کیجئے، جیسے سلطان کو المقام العالی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ شریف کو جناب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسے حضرت اور مجلس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: السلام علی حضرة العباد مآکة و مجلس الشریف۔ اس سے اس کی ذات مراد ہوتی ہے اور اس کے متعلقات بھی بطور اہلال مراد ہوتے ہیں۔ عَسَلٰی اَنْ یَنْفَعَنَا مکن ہے کہ میں اپنی ضروریات و حوائج وغیرہ میں نفع دے یعنی زمین اور دوسرے کاروبار اور دینی امور کی مصلحتوں میں فائدہ دے۔ اَوْ نَتَّخِذْہَا وَلَدًا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں یعنی اسے اپنے بیٹے کے قائم مقام مقرر کر لیں۔ یہ اس عزیز مصر کی فراست تھی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح کہا۔

ف: تین شخصوں کو دنیا کا بہت بڑا فراست دان مانا گیا ہے:

۱۔ عزیز مصر کو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کا انتخاب کیا۔

۲۔ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے والد گرامی کا گھریلو کام سرانجام دینے

کے لیے منتخب کیا۔

۳۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اپنے وصال کے بعد امور خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کو چنا۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ فِي قَدَرٍ دِي -

اس کا عدد واربع ایک سو بیس مربع میل تھا۔ ذالک کا اشارہ ممکن مصدر کی طرف جو مکتا فعل میں ہے۔ اس سے عزیز کے دل میں عزت و احترام کا خیال ڈالنا یا اس کے گھر میں معزز ہونا مراد ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا معزز ہونا کسی دوسرے کی طرف سے نہیں تھا بلکہ من جانب اللہ تھا اس معنی پر کاف زائد ہو گا اس سے مثلاً الیہ کی عظمت شان کا اظہار مطلوب ہے اسے کلام عرب وغیرہ میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ شے کی عظمت شان کا اظہار ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے، مثلاً لا یبخل یعنی ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ارض مصر بخشی اور ہم نے عزیز مصر کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت ڈالی اس وجہ سے عزیز کی عورت زلیخا نے معاملات سنگین بنائے لیکن عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف داری کی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ط اور ہم انہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کی توفیق بخشیں گے۔ جیسے بادشاہ اور دو قیدیوں کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی۔ چنانچہ انہوں نے خود فرمایا ذَلِكُمْ مَعْنَا عَلَّمْنِي مَعْنٰ یٰی خواب کی صحیح تعبیر یوسف علیہ السلام کو مصر کے حصول کا سبب بنی۔

ف: تفسیر ابواللیث میں ہے کہ تاویل الامادیث سے تعبیر روایا اور دیگر مختلف علوم مراد ہیں۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ اور اللہ تعالیٰ اپنے جملہ امور پر غالب ہے یعنی اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور نہ ہی اس کے ارادہ اور مشیت کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے۔ امرہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے سوا جس طرح چاہے حکم دے وہ کسی شے کے لیے جب چاہتا ہے تو اسے کتا ہے "ہو جاتا" تو وہ ہو جاتی ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس لیے وہ کام جو کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر ان کا اختیار ہے۔ یہ صرف ان کا وہم و گمان ہے۔

بودہر کے را دگر گونہ راستے

نہا شد مگر آنچه خواہ خداست

ملہ اسی محاورہ سے ہم اپنے کسی بزرگ اور استاد و پیر و مرشد اور علما کرام کو گفتگو اور خطوط وغیرہ میں بظاہر حضرت اور جناب وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔

ترجمہ: ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابنِ آدم! تیرا بھی ارادہ اور میرا بھی ارادہ، لیکن ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہے۔ اگر تو سر تسلیم خم کرے گا تو جس طرح چاہتا ہے وہی عطا فرماؤں گا۔ اگر تو میرے ساتھ جھگڑا کرے گا تو جو کچھ تو چاہتا ہے اس کے بجائے تجھے مشقت میں ڈالوں گا۔ پھر وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔

سبق: انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور وہ امر الہی کے مقابلہ میں اپنی رائے زنی پر زور دے۔

تاریخاتِ نجیہ میں ہے کہ جب قلب (یوسف) کو شریعتِ مصر کے بازاروں میں لے گئے تو اسے تفسیرِ صوفیانہ (عزیزِ مصر) شریعت یعنی جادۂ طریقت کے مرقی نے لے لیا تاکہ اسے عالم حقیقت کی طرف پہنچائے۔ لَافِ مَوَاقِفِ اس سے دُنیا مراد ہے اَکْثَرُ مِیْ مَثْوَاہُ شَرِیْعَتِ دُنْیَا سے کہتی ہے کہ قلب کی خدمت گاری میں اس طرح ہر وجہ کیجئے جیسے جسم کی صفات میں کوشش کی جاتی ہے اور جن امور کی انھیں ضرورت ہو پورا کیجئے۔ عَسَلٰی اَنْ یَّتَفَعَّلَا ہِیْنَ فَاَمْدُہِ پَنچائے گا یعنی جب صاحبِ شریعت اور دنیا کی بادشاہی کا مالک ہوگا تو ہمارے اندر نبوت کی اَیْسِرُ وَاَلْکَرِ ہماری دُنیا بدل دے گا کہ ہماری شریعت طریقت سے اور دنیا آخرت سے بدل جائے گی اَوْ نَتَّخِذْہَا وَلَدًا اسے شریعت و طریقت اور ترک دنیا کھینچی کے متعلق اس کی تربیت ہم کریں گے تو اس معنی پر گویا وہ ہمارا بیٹا ہوگا۔ وَکَذٰلِکَ مَكَّنَّا لَیُؤَسِّفَ فِی الْاَرْضِ اور اس میں اشارہ ہے کہ قلب ارضِ بشریت پر غلبہ پاتا ہے اور تاویلِ الامارِیث کی تعلیم سے علمِ نبوت مراد ہے۔ یعنی جب قلب پورے طور شریعت و طریقت کی تربیت حاصل کر لیتا ہے تو اسے علمِ نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے۔

ف: جیسے درخت کا ٹہرہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب درخت کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اسی طرح قلب کا حال ہے کہ اس سے علومِ دینیہ اور مشاہداتِ ربانیہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب قلب کا درخت ارضِ انسانیت میں راسخ اور مضبوط ہو۔ وَاللّٰہُ خَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہَا کی دو تقریروں میں امرہ کی ضمیر قلب کی طرف راجع ہے۔ اس تقریر پر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قلب پر اپنی محبت و طلب پیدا کرنے پر غالب ہے۔

(۲) قلب انسان پر جذباتِ معانیۃ کا غلبہ نخبستہ ہے تاکہ وہ فنا فی اللہ و بقا باللہ کے صراطِ مستقیم پر چل سکے۔ اسکے

بعد قلب کا تعارف اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوئی طاقت سے اسی کے لیے اور اسی کے ذات میں ہو۔

وَلٰیکنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ اکثر لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ وہ کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ والوں کو معلوم ہے کہ انسانی تخلیق اس کمال کی استعداد کے لیے ہوئی کہ وہ انانیتِ نفس سے فانی ہو کر ہریتِ حق سے بقاء

پاتے۔ اسی لیے وہ ہر وقت اس ہمدردی میں رہتے ہیں کہ ان کی استعداد کو نقصان و خمران نہ ہو۔
 ف: آیت میں علم کی رحمت اور جہل کی مذمت ہے۔ علم کی رحمت کا مضمون اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان جلایا ہے۔ کما قال ولنعلمنک من تاویل الاحادیث اور جہالت کی مذمت و نکت اکثر الناس میں ہے۔
 ف: علم دو قسم ہے :

۱۔ علم شریعت

۲۔ علم حقیقت

ہر ایک مرتبہ و مقام کے لحاظ سے بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا علم افضل ہے؟
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العلم باللہ۔۔۔
 یعنی معرفت حق تمام علوم سے افضل ہے۔

پھر سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال سے مراتب بلند ہوتے ہیں؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ العلم باللہ۔
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم آپ سے عمل کا سوال کرتے ہیں آپ علم کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہی عمل مفید ہے جو علم سے ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اور جہالت میں کتنی ہی عبادت (اعمال صالحہ) کیے جاؤ مفید نہیں۔
 فائدہ: معرفت حق قلب کی صفائی کے بغیر نصیب نہیں ہوتی اور آئینہ قلب کو صاف کر لو۔ معرفت حق خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے مشائخ اور اکابر اولیاء کی توجہ ہمیشہ باطن اور قلب کی صفائی کی طرف رہی (آج بعض پیرو مولوی زیادہ تر ظاہر اور جسم کے بناؤ سنگار میں لگے رہتے ہیں) حالانکہ ہمارے اکابر، مشائخ، علماء و اولیاء کرام کی ظاہر اور جسم کے بناؤ سنگار کی طرف توجہ بہت کم تھی بعض پیرو مولوی ایک عذر رنگ پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ بعض حضرات کے لیے واقعی عذر ہے لیکن اکثر کے لیے نفس کا دھوکہ اس لیے کہ انسان کے ظاہر پر خلق کی نظر پڑتی ہے اور باطن پر خالق کی نظر پڑتی ہے اب آپ خود بتائیے کہ وہ مقام صفائی کے لائق ہے کہ جس پر خالق کی نظر ہے یا جس پر مخلوق کی۔

کعبہ بنیاد خلیل آئندہ است دل گزرگاہ خلیل اکبر است

لے وہ جاہل عبادت گزار پیری مریدی کا دم بھرنے والے حضرات توجہ فرمائیں جو علم ظاہری کو کچھ نہیں سمجھتے حالانکہ پیری و مریدی ولایت حقیقی کے لیے علم ظاہری از بس ضروری ہے۔

ترجمہ: کعبہ خلیل پیغمبر علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے لیکن دل تو جلیل اکبر کے دیکھنے کی جگہ ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَامُوا سَبْعًا يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ فِي رَكْعَةِ الْحَرْبِ وَهُمْ كَاكِبُونَ۔ یعنی اٹھارہ تا بیس سال انسان کی عمر کو عربی میں اشد کہا جاتا ہے۔ واحد کی بجائے جمع کے صیغے میں اشارہ ہے کہ یہ واحد اور جمع دونوں ایسے صیغے ہیں کہ ان کی کوئی نظیر نہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ایسی جمع ہے کہ اس کا کوئی واحد کا صیغہ اس کے اپنے لفظوں میں نہیں ہے۔

ف: بعض اہل تفاسیر نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا وہ وقت مراد ہے جس میں قوت و اشتداد اور عقل و تمیز کا استحکام اپنے منتہا کو پہنچتا ہے یعنی تیس سال یا چالیس کے مابین وقوف کا سن۔

انسانی عمر کی تقسیم

۱۔ نشوونما کا دور — اس کا انتہا تیس سال پر ہوتا ہے۔

۲۔ شباب — اسے سن الوقوف بھی کہتے ہیں اس کا انتہا چالیس سال پر ہوتا ہے۔

۳۔ سنی کسوت (بڑھاپے کا آغاز) — اسے سن انحطاط بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دوران انسانی ڈھانچے میں

تھوڑی تھوڑی کمی واقع ہوتی رہتی ہے جس کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا انتہا ساٹھ سال پر ہوتا ہے۔

۴۔ سن شیخوختہ — یہ بھی انحطاط کا دور ہے لیکن اسی دوران انسانی ڈھانچہ میں کمی واضح طور ہوتی ہے جس کا

احساس ہر خاص و عام کو ہوتا ہے۔ اطباء فرماتے ہیں کہ اس کا منتہی ایک سو بیس سال ہے۔

اصوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مقام فتوت یعنی خلقی (پیدائشی) ————— سے

اشد کا صوفیانہ ترجمہ تہجد حاصل کر کے فطرۃ اولیٰ کے انتہا کو پہنچنا۔ یوں کہو کہ فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہونا۔

فائدہ: فتۃ لغت میں معنی سخا و کرم اور صوفیاء کرام یعنی اہل حقیقت کی اصطلاح میں نفس کی عادات میں دنیا و آخرت کے

تاثرات پیدا کرنا۔

اَشِدُّهُ حُكْمًا حکم معنی علم و عمل کا کمال کہ اس سے مخلوق میں حق و صداقت کا فیصلہ کیا جاسکے۔

امام قشیری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکم سے مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نفس پر

صوفیانہ ترجمہ غلبہ بخشا یہاں تک کہ انھوں نے اپنی شہوت کو ایسا دبا دیا کہ زلیخا کی تمام کارروائی کو بے اثر بنا دیا۔

اور قاعدہ ہے کہ جس کا اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو وہ دوسروں پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔

نکتہ: حضرت امام حضرت حسن (بصری) سے نقل کہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو ان کا

ابتدائی دور تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ چالیس سال کی عمر میں وحی بھیجی گئی اسی لیے ان کے لیے واستوی فرمایا۔ کما قال ولما

بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى۔ اور یوسف علیہ السلام اٹھارہ سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے۔ اسی لیے ان کے لیے صرف؟

وَعِلْمًا مفسرین نے فرمایا کہ حکماء سے حکمتِ عملیہ اور علما سے حکمتِ نظریہ مراد ہے۔

ف : اصحابِ ریاضات و مجاہدات پہلے حکمتِ عملیہ سے واصل ہوتے ہیں پھر حکمتِ نظریہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور اصحابِ افکار و انظار عقلیہ پہلے حکمتِ نظریہ سے واصل ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے حکمتِ عملیہ کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلا طریقہ اختیار فرمایا اس لیے کہ انہوں نے تکالیف اور بلاؤں اور محنتوں و مشقتوں پر صبر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کمالات کے دروازے کھولے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :۔

مکن ز غصۂ شکایت کہ در طریق طلب

براحتی ز سید آنکہ ز جستی نکشید

ترجمہ : غصہ کی شکایت مت کرو اس لیے کہ طریقہ طلب کا قانون ہے کہ راحت اسے نصیب ہوتی ہے جو دکھ اٹھاتا ہے۔

اور فرمایا :۔

چہ جور ہا کہ کشیدند بلبلان از دے

بہوئی آنکہ ذکر نو بہار آمد

ترجمہ : بلبلوں نے سردیوں کی سختیاں اس لیے پھیلیں تاکہ بہار میں چھپائیں۔

خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ سالک مجذوب جیسا تھا۔ مجذوب سالک جیسا نہیں تھا۔ اکثر اولیاء و انبیاء علیہم السلام میں اللہ تعالیٰ نے پہلا طریقہ جاری رکھا۔

حکماء و علما فرماتے ہیں کہ آیت میں نفس کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے جو اسے قوتِ عملیہ و نظریہ میں حاصل تفسیر صوفیانہ ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احسن عبادت جو انی کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس حکمت سے نوازتا ہے جو دوسروں کو بڑھا پے میں۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ فرمانبردار بندے کے لیے حکمت کے چشمے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں بندے کو بھی تنبیہ ہے کہ عطیۃ الہی ضرور نصیب ہوگا اگرچہ دیر باید۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ احسانِ الہی کا انتظار کرے اس سے ناامیدی نہ کرے۔

مفسر و مد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف : میری امت کی افضل عبادت یہ ہے کہ کشادگی کا انتظار کریں۔

ف : انہوں نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام بنِ شعور کو پہنچے تو آپ نے اوامر و نواہی کی پابندی شروع کی اور اللہ تعالیٰ کے مجملہ احکام کی ادائیگی میں استقامت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں حکم سے نوازا۔ اور انہوں نے نفس کی مخالفت کی تو انہیں علم کی دولت بخشی گئی۔

ف : بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ :

کمال ملی کمال علی سے فضل و اعلیٰ ہے۔ عمل کی کوتاہی کی سزا بہت کم ہے لیکن علم کی کوتاہی پر سخت سزا ہے۔ اسی ملی شرافت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ دُعا کیجئے :

سَمِّتْ نَبِيَّ دُونِي عِلْمًا۔

اسی لیے بزرگانِ دین نے فرمایا کہ :

اکرم علیہ السلام جو ملا کہ اسی لیے ہوئے کہ انھیں اسما کے علم سے نوازا گیا ، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی اتنا بڑا ملک اسی لیے پایا کہ آپ منطوق الطیر کا علم رکھتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو نجات اور عزت نصیب ہوئی تو علم تعبیر کی وجہ سے اس کے معلوم ہوا کہ جب علم کے اس قدر فضائل ہیں تو پھر عالمِ علم توحید کو ناپرہیزگار سے کیوں نہ نجات نصیب ہو اور وہ کیوں نہ وارثِ نعیم میں دیدارِ الہی سے نوازا جائے۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی عجیب مثال کی طرح یوسف علیہ السلام کو محسنین جیسی جزا دیں گے۔

محسن وہ ہے جو اپنے عمل میں خلوص رکھے اور جزا کو محسنین سے معلق کرنے میں اشارہ ہے کہ انھیں احسان کی وجہ سے جزا نصیب ہوگی۔ اور تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکم و علم سے نوازا صرف اسی لیے کہ وہ اپنے اعمال میں مخلص اور مغفوقِ ثواب سے متقی تھے اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔

ف : بعض اکابر فرماتے ہیں کہ محسنین سے وہ سالک مراد ہیں جو طلبِ الہی اور ارادہ حق و اجتہاد و ریاضت میں جدوجہد کر کے اپنے نفسوں پر احسان کرتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو اہل احسان کے زمرہ میں داخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے احسن جزا سے نوازا تا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کما قال واللہ یحب المحسنین اور جسے اللہ تعالیٰ محبوب بناتا ہے وہ سعادتِ دایم سے نوازا جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جب اسے علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اہلِ سماء کو ندا دیتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو اس لیے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس وقت تمام اہلِ سماء اُس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس بندے کی مقبولیت زمین والوں کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے :

تفسیر صوفیانہ وَلَقَدْ بَلَّغْنَاكَ لَعْنَةً یعنی جب یوسف قلب فیضِ اوہیت کے قبول کرنے کی استعداد کے کمال کو پہنچا اِنَّا لَنَكُونُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے اس پر حکمت الہیہ اور علم لدنی کے ڈول بھر بھر کر ڈالے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ایسے ہی ہم اعضا و جوارحِ انسانی کو جزا دیتے ہیں جب وہ قاعدہ شریعت و طریقت کے

مطابق عمل کریں یعنی انہیں تمام حقیقت تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو اعمال کے مطابق جزا ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہیں:

۱۔ تمام اعمال کی تکمیل کے بعد جزا نصیب ہوتی ہے۔

۲۔ عمل کرنے کے اثنائ میں لطف و کرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر عمل کے اختتام تک اسے جزا سے نوازا جاتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بادشاہ اور دو قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا اگرچہ اس علم اور دوسرے علوم کی تکمیل آزمائش و امتحان کے اختتام تک ہوتی۔

سبق: اسے خوب سمجھ لو کہ یہ ایک بہترین سبق ہے جسے حاصل ہو جاتا ہے اسے دقائق کلام کا کمال نصیب ہو جاتا ہے وَمَا أَوْدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا۔ المرادۃ بمعنى المطالبتہ۔ مَا أَدْرِي زُور سے ہے۔ یہ اس وقت برلتے ہیں جب کوئی آتے اور جاتے یعنی سارا معنی جاء و زھب ہے لیکن اس آنے جانے میں طلب کی شرط فردی ہے۔

سوال: طلب تو صرف زینحاً کو تھی۔ یہاں مفاعلہ کا باب لایا گیا ہے جو جانہین کی طلب کا تقاضا کرتا ہے۔

جواب: یہاں تجرید کی گئی ہے یعنی طلب جان واحد سے تھی اور چونکہ اس کی طلب ایک حُسن و جمال والے سے متعلق تھی اور اس میں فاعلیت کا معنی ہے۔ اسی مناسبت سے مفاعلہ کا باب لایا گیا ہے اگرچہ اس طرح کے نظائر کلام عرب میں ان گنت ہیں۔ ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں وہ مَدَاوَاةُ الطَّبِيبِ ہے۔ دیکھیے یہاں بھی مفاعلہ کا باب ہے۔ لیکن یہاں یہ معنی ہرگز نہیں کہ طبیب مریض کا علاج کرتا ہے اور مریض طبیب کا، بلکہ صرف طبیب کا علاج کرنا مراد ہو سکتا ہے اور چونکہ طبیب کا علاج بیمار کا محتاج ہے۔ جب تک وہ نہ ہو اس کے علاج کا معنی ظہور پذیر نہ ہوگا اور اس کا سبب مریض ہے اس طرح زینحاً کی طلب کو سمجھیے کہ وہ بھی سبب کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتی تھی اور وہ سبب جمال یوسف علیہ السلام ہے۔

سوال: مُرَادُہٗ خود متعدی ہے پھر اسے من سے متعدی کرنے کا کیا معنی؟

جواب: چونکہ مرادۃ یہاں پر مخادعۃ کے معنی کو متضمن ہے اسی لیے اسے من سے متعدی کیا گیا ہے اب معنی یہ ہوا کہ زینحاً نے یوسف علیہ السلام کی ذات سے دھوکا کیا تاکہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ یعنی زینحاً سے وہ فعل سرزد ہوا جو اپنے ساتھی سے ایک دھوکہ باز اس طرح کرتا ہے کہ کام بھی چل جائے اور وہ ساتھی بھی ہاتھ سے نہ نکلے۔ جیسے زینحاً کا ارادہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ بُرائی بھی کر لیں اور پھر تازلیست اس کے ساتھ رہیں۔ (کذا فی القاموس) خلاصہ یہ کہ فیصل چونکہ زینحاً سے بہ تکلف سرزد ہوا اسی لیے اسے مفاعلہ سے تعبیر کیا گیا اور پھر چونکہ دھوکہ سازی تھی اس لئے اس کا صلہ من لایا گیا ہے تاکہ واضح ہو کہ اس میں یوسف علیہ السلام کو کسی قسم کا دخل نہ تھا اور ایک طرفہ کارروائی صرف زینحاً سے ہی ہوئی۔

سوال : اس میں اسم موصول لانے کی کیا ضرورت ہے ؟

جواب : تاکہ فعل مؤکد ہو اور ثابت ہو کہ یوسف علیہ السلام ایسے متقی اور پاکباز تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ پری پیکر، مرقع حسن و جمال زینما کے گھر میں تھے پھر بھی برائی سے مجتنب رہے۔

کسی عورت سے پوچھا گیا کہ توفلاں کے ساتھ بُرائی کی طرف کیوں مائل ہوئی، اب تیرے لیے زندگی بھر حکایت ملامت رہے گی۔ اس نے جواب دیا کہ ہر وقت نگاہ سے نگاہ لڑتی رہی اور اس کے ناز کے کرشمے مجھ پر غالب آ گئے۔

بعینہ یہی مصیبت حضرت یوسف علیہ السلام نے بار بار اٹھائی، لیکن کمالِ یوسف علیہ السلام جبہ بھر بھی متوجہ نہ ہوئے اور مستزاد یہ کہ آپ زینما کے زیرِ فرماں تھے، اس کے ملوک زر خرید تھے اور پرورش کے گونا گوں احسانات سوا۔ جوانی کا نور تھا۔ زینما کا حسن و جمال اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا اور گھر میں اکیلے، زینما کی طرف سے نہ صرف اشارہ و کنایہ بلکہ تصریح، برملا اظہار اور بالا کراہ و بالا جبار۔ لیکن میں قربان جاؤں یوسف علیہ السلام پر، کہ انھوں نے عفت و عصمتِ نبوت پر ذرہ برابر بھی حرف نہ آنے دیا، ارادہ تو کجا خیالِ قصور کو بھی قلب میں جھانکنے نہ دیا۔

حکایت — زینما اور اس کا خواب
زینما عالم دنیا میں حسن و جمال کی ملکہ، یعنی سلطان المغرب طیموس کی شہزادی تھی۔ ایک رات خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کے حسن و جمال کے سامنے اپنے حسن و جمال کو سرنگوں پایا، اس سے نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ بیدار ہوتے ہی دیوانی مستانی بن بیٹھی اور روز بروز نقاہت و کمزوری کا شکار ہوتی چلی گئی۔ لیکن عشق کا حال کسی پر بھی ظاہر نہ کیا۔

نہاں می داشت رازش در دل تنگ

چو کان لعل و لعل اندر دل سنگ

ترجمہ : دل کا راز دل میں ہی پوشیدہ رکھا جیسے لعل کان کے سخت پتھر میں چھپا ہوتا ہے۔

زینما کی بھولیوں کو زینما کی حالت زار سے پریشانی ہوئی۔ کوئی کہتی اسے نظر بد لگی ہے، کوئی کہتی اس پر جادو کا نقشہ، کوئی کہتی اسے آسیب ہے، کوئی کہتی یہ عشق کی مریضہ ہے۔

صح عند الناس انی عاشق

غیر ان لم یعرفوا عشقی لمن

ترجمہ : لوگوں کو یقین ہو گیا کہ میں عشق میں مبتلا ہوں لیکن تا حال ان پر یہ راز نہیں کھلا کہ میں کس کی

عاشق ہوں۔

تحقیق و تفتیش بسیار کے بعد راز کھلا کہ زلیخا کسی کے عشق میں مبتلا ہے۔

زلیخا عشق را پوشیدہ سے داشت بسینہ تخم را پوشیدہ می کاشت
ولے سر میزد آن مردم زجائی ہی کرد از بروں نشو و نمائی
خوشت از خردان این نکته گفتن کہ مشک عشق را نتوان نہفتن
اگر بر مشک کہ در پردہ ملا توئی کند غازی از صد پردہ اشس بوی

ترجمہ: زلیخا عشق کو پوشیدہ رکھتی تھی چھپے چھپے اپنے سینے میں عشق کا بیج ڈالتی تھی۔ لیکن عشق ہر لحظہ ظاہر ہونا چاہتا تھا۔ بزرگوں نے خوب فرمایا ہے کہ عشق و مشک چھپ نہیں سکتے۔ مشک کو نثر پردوں میں چھپاؤ تب بھی اس کی خوشبو ظاہر ہو ہی جائے گی۔

زلیخا کے رشتہ کے لیے عالم دنیا کے بادشاہوں نے زلیخا کے باپ کی طرف پیغام بھیجا لیکن زلیخا نے زلیخا کا نکاح کہا کہ میں تو عزیز مصر سے نکاح کروں گی۔ زلیخا کے والد نے ہیز کا بہت زیادہ سامان تیار کیا۔ ان گنت غلام، کینز اور دیگر اسباب کے ساتھ زلیخا کو مصر کی طرف روانہ کیا اور عزیز مصر بھی زلیخا کو لینے کے لیے باہر تشریف لایا اور اس کے ساتھ استقبال کرنے والوں کا ایک کثیر مجمع تھا۔ اور بہت بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ آئے۔ زلیخا نے جو نہی دور سے دیکھا تو دل میں کہا کہ یہ وہ نہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس حسرت سے خوب روئی اور کہا کہ افسوس مجھے محبوب نہ ملا۔

سے

نہ آفت آنکہ من در خواب دیدم بخت و جوشیں این محنت کشیدم
خدارا لے فلک بر من بہ بخشائی بر روی من درازمہر بکشتائی
مسوز از غم من بے دست و پا را مدہ بر گنج من این اثر دہا را

ترجمہ: یہ وہ نہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا اور جس کی جستجو کے لیے آٹناؤکھ اٹھایا۔ لے فلک! فی سبیل اللہ مجھے بخش دے اور رحم و کرم کا دروازہ مجھ پر کھول دے مجھ جیسی بے دست و پا کو مت جلا، اور میرے خزانہ پر اس اثر دہا کو مت بٹھا۔

زلیخا کو مشردہ بہار جب زلیخا رو رہی تھی تو ہاتھ غیب نے کہا: اے زلیخا! غم مت کھائے اس لیے کہ تیرا محبوب تجھے اسی واسطے ملے گا۔

زلیخا چوں زغیب این مشردہ بشنود
بشکلانہ سر خود بر زمین سود

ترجمہ: زلیخا نے جب غیب سے یہ مژدہ بہار سنا تو شکرانہ کے لیے سر بسجود ہوئی۔
پھر جب زلیخا کو عزت و احترام سے عزیز کے گھرانے تو وہ دردِ عالم اور محبوب کی جدائی سے نڈھال ہو رہی تھی۔

نظارہ باہمہ گفت و شنو داشت
ولے دل جائے دیگر گروہ داشت

زلیخا سے عزیز مصر جماع نہ کر سکا اسی غم و الم اور یوسف علیہ السلام کی جدائی پر عرصہ گزر گیا اور عزیز مصر
بھی زلیخا کے ساتھ وطنی نہ کر سکا اس لیے کہ وہ نامرد تھا۔ اسی لیے
اسے جماع پر قدرت حاصل نہ تھی۔

بیاجامی کہ ہمت بر گماریم
ز کنگناں ماہ کنگناں را بر آریم
زلیخا بادل اُمید وار است
نظر بر شاہ راہ انتظار است

ترجمہ: آئیے جامی ہمت کر کے کنگناں کے چاند کو کنگناں سے لائیں۔ زلیخا پر امید ہے
اس کی نگاہ ہر وقت راہ پر ہے۔

یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں شد آنچہ شد بالآخر یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حد کا
شکار ہوئے اور غلام بن کر بچنے کے لیے مصر میں تشریف
لائے اور انھیں عزیز مصر نے خرید لیا۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی ہیں جنہیں میں نے خواب میں
دیکھا تھا۔

بخوام رفتے زیبا وے نمود است
شکیب از جان شیدا وے ربود است
دریں کشور از سودایش فتادم
بدیں شمس از تمنایش فتادم

ترجمہ: میں اس کا رخ زیبا دیکھنا چاہتی ہوں اس لیے کہ میری جان سے صبر کم ہے۔ یہاں پر صرف اسی کی وجہ
سے آئی ہوں اور اسی کی تمنا میں یہاں پہنچی ہوں۔

جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں تشریف لائے تو عشق بھی سامانِ باندہ کر زینجا کے ہاں آگیا اور حسن کے لشکر نے زینجا کے صبر و سکون کا تمام سامان ٹوٹ لیا اب تنہا عشق تھا جو زینجا کو گھرے میں لے چکا تھا۔

۵

زینجا چوں بردیش دید و بکشاو بیک دیدارش افتاد آنچہ افتاد
ز حسن و صورت و لطف و شمائل ایرش شد بیک دل نے بعد دل
بمعشوقاں چو یوسف کس نبودہ جمالش از ہمہ خواباں فزودہ
نبود از عاشقاں کس چوں زلیخا بعشق از جملہ بود افزوں زلیخا
ز طفلی تا بہ پیر عشق و رزہ بشاہی از جملہ بود افزوں زلیخا

ترجمہ : زینجا نے جب اس کے چہرے کو دیکھا ایک بار اسے معلوم ہو گیا پھر تو اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ یہ ظاہر ہے کہ زینجا جیسا کوئی عاشق دنیا میں نہیں۔ عشق میں سب سے بازی لے گئی۔ جوانی سے بڑھاپے تک عشق خریداشاہی سے فقیری تک اس کا یہی حال رہا۔

جب عشق نے زینجا پر حملہ کیا اور شوقِ محبوب سے نڈھال ہوئی تو یوسف علیہ السلام سے وہی کیا جو قرآن نے

بیان فرمایا ہے۔

مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام زینجا کے محل کے باغ میں عبادت کے لیے چلے جاتے تھے اور دن کو تین

یوسف علیہ السلام کی عبادت میں مشغولیت

حقوں پر تقسیم کیا۔

ایک تہائی نماز کے لیے ، ایک حصہ تسبیح و تہلیل اور ذکر و فکر کے لیے ، ایک تہائی گریہ میں بسر فرماتے۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو زینجا نے اپنی خواہش نفسانی کا اظہار شروع کر دیا۔ لیکن آپ جو نبی اسے ایسا غلط کلمہ سننے تو باغ کی طرف عبادت کے لیے چلے جاتے۔ جب زینجا کی ایک نہ چلی تو پریشان حال ہو گئی اور روز بروز حیرانی بڑھتی گئی اور رنگ بدنے لگا تو زینجا کی ہمارا دایہ حاضر ہوئی اسے زینجا نے اپنا سارا حال سنا دیا۔ دایہ نے مشورہ دیا کہ ایک مکان تیار کیجئے اسے خوب آراستہ و پیراستہ کرو۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی صحبت باسانی میسر آجائے گی۔ زینجا نے دایہ کے مشورہ سے بہترین مکان تیار کرایا اور ایک دن عزیز مصر کو بلا کر اس کا معائنہ کرایا۔ عزیز مصر نے مکان کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اس کا ”بیت السور“ رکھو۔ جب عزیز مصر چلا گیا تو زینجا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو

بلایا اور حکم دیا کہ اسے خوب سنگارو۔ پھر خود آراستہ و پیراستہ ہوئی۔ زلیخا حسن میں بیٹھا تھی اس کا رنگ سفید تھا اور دو آنکھوں کے درمیان اس کا خال تھا جس سے حسن خوب نکھر تا تھا اور زلفوں کو یا قوت اور موتیوں سے مزین کیا۔ بہترین پوشاک پہنی اور چمکتے ہوئے ہار گلے میں ڈالے۔

زبور ہا بودش احتیاجی
ولے افزودن خود را رواجی
بخوبی گل بستارنا سر شد
ولے از عطر شبنم خوبتر شد

ترجمہ: اسے زیورات کی محتاجی نہ تھی۔ زیورات کے بغیر ہی اس کا رواج بڑھا ہوا تھا اس کے حسن کے قصے باغات کے گل بیان کرتے۔ چہرے پر پسینے نے خوب رنگ دکھایا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا:۔

در آمد ناگساں از در چو ماہی
عطار دحشمتی خورشید جاہی
وجود از خواص آب و گل دور
چہن طلعتی نور علی نور

ترجمہ: دروازے پر اچانک چاند کی طرح آئے جس کی حشمت عطار دکی سی تھی اور جاہ و جلال سورج جیسا،
جسم آب و گل کی حقیقت سے دور تھا نور علی نور تھا۔

جب یوسف علیہ السلام بیت السور میں تشریف لائے تو زلیخا انہیں پہلے کمرے میں لے گئی اور اس کا تالا بند کر کے اپنا مطلب ظاہر کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ پھر حیلہ کر کے دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا تالا بند کر دیا اور اپنی خواہش ظاہر کی لیکن یوسف علیہ السلام نے مانے یہاں تک کہ انہیں ساتویں کمرے میں لے گئی اور ان سب کمروں کے تالے بند کر دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَعَلَقْتَ الْأَبْوَابَ اُو یوسف علیہ السلام اور اپنے اوپر دروازے بند کر دیے۔ اس کے سات دروازے تھے اس لیے تفصیل کا باب لایا گیا ہے تاکہ تکثیر پر دلالت کرے۔

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ط یہ اسم فعل ہے بمعنی آئیں و بآؤ یعنی جلدی کر۔ میرے ہاں آئیے اس لیے کہ اب میں صرف تیری ہوں۔ یہ لام بیانیہ ہے۔ فعل مخذوف سے متعلق ہے اور وہ اقول ہے۔ یعنی میں تجھے

کہتی ہوں جلد تر آ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی نورانیت دیکھتے تو آپ کے دانتوں سے، اور جب بولتے تو آپ کے منہ سے نور چلتا تھا، اور آپ کے سامنے سب کچھ نظر آتا تھا کسی کو طاقت نہیں کہ آپ کے حسن و جمال کو بیان کر سکے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ مکان میں نے صرف آپ کے لیے بنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اسے زلیخا! میں تو پہلے بھی غم کا ستایا ہوا ہوں میرے بھائیوں نے جو کچھ کیا وہ عذابِ تمامال مجھے نہیں بھولا۔ وہ ذلت و خواری تا دمِ زیست نہیں بھولے گی اب تو بھی میرے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کا تُو نے بُتِ السرور نام رکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیت الاحزان والقبور (ہلاکت کا گھر) ہو اور جہنم کا گڑھا بن جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا: تیری آنکھیں کیسی دلربا ہیں۔ مکالمہ یوسف علیہ السلام و زلیخا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا: سب سے پہلے آنکھیں مٹی میں مٹی ہو گئی۔

زلیخا نے کہا: آپ کا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے۔

یوسف علیہ السلام نے جواب دیا: یہ بھی مٹی کی خوراک ہے۔

زلیخا نے کہا: آپ کی آنکھیں کیسی پیاری پیاری ہیں۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ بھی خاک۔

زلیخا نے کہا: ریشمی بستر بچھا ہوا ہے چلنے کا کیجئے۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں تیرا کام کروں تو بہشت سے محروم ہو جاؤں گا۔

زلیخا نے کہا: میں تیرے عشق میں لگ چلتی جا رہی ہوں تو بھی مجھے تھوڑا سا تو دیکھ لے تاکہ میرے حسن و جمال کی قیمت آپ کو معلوم ہو۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تیرے حسن و جمال کو دیکھنے کا حق دار تیرا اپنا شوہر ہی کافی ہے۔ مجھے تیری

طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔

زلیخا نے کہا: ہیت لك۔ میرے پاس آؤ۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: مَعَاذَ اللّٰہ۔ اللہ بچائے۔ لفظ معاذ

ان مصادر سے ہے کہ جو افعالِ مقدرہ سے منصوب ہوتے ہیں۔ ان کے افعال کا اظہار جائز نہیں، جیسے

سبحان اللہ، غفرانک، عونک۔ یہاں اعوذ مخذوف ہے یعنی اے زلیخا! تو مجھے جس گناہ اور خیانت کی طرف بلاتی ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔

إِنَّهُ سَرِيقٌ أَحْسَنَ مَشْوَاعِي ط اس سے یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگنے کا سبب بتایا کہ میرا سردار عزیز جس نے مجھے خرید لیا وہ اچھی تربیت کرنے والا اور میرے ساتھ نیک سلوک اور میری طرح کی رعایت کرنے والا ہے پھر مروت کے خلاف ہے کہ میں اس کے حرم میں خیانت کروں۔

ف : یوسف علیہ السلام نے حقوق کا انہماک بہتر طریق سے بیان فرمایا ہے۔

إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ۝ ظالم دارۃ فلاح میں داخل ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں خواہ دنیا میں کتنا ہی عروج اور ترقی پا جائیں۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ جو احسان فراموشی کر کے محسن کے ساتھ بجائے احسان کے برائی کرے تو وہ بھی ظلم ہے گویا یوسف علیہ السلام نے زبان حال سے یوں فرمایا : ہ

زہے نجلت کہ در روز قیامت
کہ افتد بر زن کاراں غرامت
جزائے آن جفاکشاں نویسد
مرا سر دفتد ایشاں نویسد

ترجمہ : دو رسوائی جو قیامت میں زانیوں کو اٹھانی پڑے گی اور جب ان کے گناہوں کے دفتر کھیں گے (اگر خدا نخواستہ مجھے غلطی ہوگئی تو مجھے سرفہرست لکھیں گے)

مسئلہ : آیت سے معلوم ہوا کہ احسان کی پہچان واجب ہے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ و ظلم اور زلیخا کے شوہر کا احسان مد نظر تھا۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

کہ چوں نوبت بہ ہفتم خانہ افتاد
زلیخا را ز جان برخاست فریاد
مرا تا کی دریں محنت پسندی
کہ چشم رحمت از رویم بہ پسندی
گفتا مانع من این دو چیز است
عقاب و ایندو قہر عزیز است

ترجمہ : اے جب ساتویں کمرے میں پہنچے تو زلیخا کی فریاد اٹھی۔ اے آپ میرے لیے کب تک محنت و مشقت پسند کرتے رہو گے کہ میرے سے رحمت کی نگاہ بند کر رکھی ہے۔ اے یوسف علیہ السلام نے فرمایا : دو باتیں مانع ہیں عذاب الہی اور عذاب عزیز مصر۔

زینبا گفت ز ادا دشمن بندیش
 کہ چوں روز طرب بہ نشستہ ام پیش
 دہم جامی کہ با بانش ستیزد
 ز مستی تا قیامت بہ نغیند
 تو میگونی خدائی من کریم است
 ہمیشہ بر گنہگاروں رحیمست
 مرا ز گوہر و ز رعد خنیزد
 دریں خلوت سراپا شد دیند
 خدا سازم ہمہ بر گناہت
 کہ تا باشد ز ایزد عذر خواہت
 بگفت آنکس نیم کافتہ پسندم
 کہ آید میرکس دیگر گزندم
 خدائی من کہ نتوان حق گذاریش
 بر شوت کی با توان آمرزگارش
 زینبا در تقاضا گرم یوسف
 ہی انگشت اسباب توقف
 دیش می خواست در سفتن بالماس
 ولے می داشت حکم عصمتش پاس

لے زینبانہ کا دشمن سے خوف دیکھئے اس لیے کہ جب وہ میرے ساتھ عیش و عشرت کے وقت بیٹھے گا لے تو اسے ایسا زہر کا پیالہ پلاؤں گی جو اسے
 قیامت تک نہ اٹھنے دے گا۔ لے آپ فرماتے ہیں میرا خدا کریم ہے اور وہ گنہگاروں پر رحیم ہے۔ لے میرے گوہر و زر کے بے شمار خزانے ہیں
 جو کہ یہاں خلوت خانے میں مدفون ہیں۔ لے یہ تمام تیرے گناہ کا فدیہ دلوں گی اور یہی تیرے خدا کے سامنے عذر خواہ بن جائے گا۔ لے یوسف
 علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے عزیز کو نقصان جان پہنچے۔ لے میرا خدا ایسی رشوت ستانی سے پاک ہے جو تو نے
 بیان کی ہے۔ لے زینبا تقاضے میں سرگرم یوسف علیہ السلام توقف فرما رہے تھے۔ لے زینبا بہت جلد موتی پروانے کو پاہتی تھی لیکن
 یوسف علیہ السلام کو عصمت حق بچا رہی تھی۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ تَرَا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۙ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ۙ
 رَاٰهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهٗ مِنْ دُبُرٍ ۙ وَالْفَيَاسِيْدَ هَا لَدَا
 الْبَابِ ۙ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوٓءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ فَتَالَتْ هِيَ
 سَرَّ اَوْ دَسَّخِنِي عَنْ نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَآهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۙ اِنْ كَانَ قَمِيصُهٗ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ
 وَهُوَ مِنَ الْكَذٰبِيْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ ۙ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ عَظِيْمٌ ۙ يُوسُفُ
 اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۙ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنۢبِكِ ۙ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ۝

ترجمہ : اور بے شک زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کا ارادہ کرتے اگر اپنے رب تعالیٰ کا برہان نہ دیکھ لیتے ایسے ہوتا کہ یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی پھیریں بیشک یوسف علیہ السلام برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور دونوں نے زلیخا کے شوہر کو دروازے پر پایا زلیخا نے کہا نہیں سزا اس شخص کی جو تیری اہلیہ کی طرف زنا کا ارادہ کرے مگر یہ کہ اسے قید کیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ زلیخا نے مجھے ورغلا یا کہ میں اپنے آپ کو نہ بچا سکوں اور زلیخا کے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور وہ غلط کہہ رہے ہیں اور اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پھٹا دیکھا تو عزیز نے کہا اے زلیخا یہ تمہاری چالاکیاں ہیں اور بیشک تمہاری چالیں بڑی ہوتی ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام آپ اس معاملہ کو خیال میں نہ لائیں۔ اے زلیخا تو اپنی غلطی کی معافی مانگ بیشک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ اہم سے ہے (بمعنی عقد القلب علی فعل شیء قبل ان یفعل من خیر او شر) فعل غیر یا شر کے از نکاب سے پہلے اسی پر دل پر خیال جمانا یعنی ہمّ بمعنی قصد ہے۔

سوال : ہمّ کا اطلاق ایمان پر نہیں ہوتا یہاں اس کا اطلاق حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا۔

جواب : یہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ مجامعت و مخالطت مراد ہے اور مجامعت و مخالطت ایمان نہیں۔ اگرچہ ہیئت کذا ئیہ ایمان سے ہے۔ لیکن اس کی حقیقت ایمان نہیں۔ خلاصہ یہ کہ زلیخا نے جماع کے لیے پختہ ارادہ کر لیا تھا جبکہ وہ سمجھتی تھی اب یوسف علیہ السلام میرے قابو میں آچکے ہیں جیسا کہ مرادۃ و تفسیق ابواب و دعوات وغیرہ سے ظاہر ہے۔

ف، غالباً زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہوگا اور گلے لگانے کی کوشش کی ہوگی۔ انہی وجوہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جان چڑانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ اور اس سے قبل سختی سے ایسی برائی سے باز آنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو بہت کچھ فرمایا بلکہ زبردستی کی اور اسے برائی سے بچنے کے لیے ہر طرح کی افہام و تفہیم سے کام لیا۔ وہم بہا یعنی طبعی تقاضوں کے مطابق ارادہ فرماتے جیسا کہ شباب جوانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ قصد و ارادہ تکلیف شرعی میں داخل ہی نہیں اس لیے کہ شرعاً قصد حرام ہے جو انسان اپنے اختیار سے کرے۔

مسئلہ: جیسے انبیاء علیہم السلام حرام فاحش کے ارتکاب سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قصد اختیاری سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ سوال: اگر یوسف علیہ السلام ایسے قصد سے معصوم اور پاک تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہم سے کیوں تعبیر فرمایا۔ جواب: ہم پہلے کئی بار قانون لکھ چکے ہیں کہ مشاکلت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ زلیخا کے لیے ہم پہلے آیا ہے، اسی مناسبت سے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی لفظ ہم استعمال کیا گیا ہے۔

سوال: مشاکلت میں بھی تباین تو نہ ہونا چاہیے یہاں تو تباین ہے۔ جواب: اگرچہ تباین بھی ہو تب بھی مشاکلت کا اعتبار ضروری ہے۔

سوال: تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اختیاری قصد نہیں فرمایا تھا۔ اگر منکر عصمت انبیاء علیہم السلام نہ مانے تو ہم کیا جواب دیں۔

جواب: اگر یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصد ایک جیسا ہوتا تو تشبیہ کا صیغہ یعنی ہتا بولا جاتا۔ اس طرح سے کلام مختصر بھی ہوتا اور مقصد بھی پورا ہو جاتا۔ چونکہ ان دونوں کے ارادوں میں تباین تھا اس لیے کلام کی طوالت کے خطرہ کو درمیان میں لائے بغیر زلیخا کے ہم کو علیحدہ اور یوسف کے ہم کو علیحدہ بیان فرمایا ہے۔

حضرت شیخ افتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہ تقاضائے ہم بہا کی دوسری تقریر بشریہ ارادہ کیا۔ لیکن آپ نے تقاضائے بشری کا قلع قمع کر دیا اور بشری تقاضوں کو اپنے شریب بھی نہ بھٹکنے دیا۔

سوال: تقاضائے بشریت کا ہونا نبوت کا نقص ہے۔

جواب: تقاضائے بشریت کا ہونا نقص و عیب نہیں بلکہ اس کا صدور نقص ہے اور تقاضوں کا ہونا اور پھر انہیں پورا نہ کرنا۔ یہ کمال ہے۔ اس لیے کہ باوجودیکہ انسان میں نفس شرارت کرے اور خوش قسمت انسان نفس کو دبا دے تو یہ اس کی ترقی اور کمال کا موجب ہے اس سے تو اسے مراتب علیا اور کمالات نصیب ہوتے ہیں۔ اگر نامرد انسان بشری تقاضوں سے باز رہے تو اس کا کیا کمال ہے جبکہ اس میں نفس کی شرارت کا موجب ہی نہیں تو اس کا بچنا کیسا۔

مثنوی شریف میں ہے: ۷

ہیں مکن خود را خصی رہبان مشو

زاکہ عفت ہست شہوت را مگو

بے ہوا نہی از ہوا مکن نبود

ہسم غزا با مردگاں نتواں نمود

ترجمہ : اپنے آپ کو خصی اور رہبان نہ بنا اس لیے کہ پاک امنی شہوت سے بندھی ہوئی ہے۔ خواہشات کے ہونے پر نہی کی گئی ہے اور جنگ بھی جو اندروں سے ہوتی ہے۔

فت : امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے : چار مردوں کا قیامت میں کسی قسم کا اعتبار نہ ہوگا :

۱۔ خصی کا زہد

۲۔ لشکری کا تقویٰ

۳۔ عورت کی امامت

۴۔ لڑکے کی عبادت

ذکر انی القاصد الحسن

لیکن اس میں اکثریت کا اعتبار ہے ورنہ ان چاروں میں بہت سے خوش قسمت لوگوں کو بہت بڑا اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ مسئلہ : حدیث شریف میں ہے کہ ہر نبی علیہ السلام سے کوئی نہ کوئی خلاف اولیٰ کا صدور ہوا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن ان سے فواحش کا صدور نہیں ہوتا اس لیے کہ بالاتفاق وہ فواحش سے معصوم ہوتے ہیں۔

مسئلہ : جو شخص انبیاء علیہم السلام کو فواحش جیسے زنا وغیرہ کے عزم سے منسوب کرتا ہے وہ کافر ہے جیسے خویہ فرقہ کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے لیے ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے زینا کے ساتھ بڑائی کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کو گالی دینا بالاتفاق کفر ہے۔ (ذکر انی القیند)

حکایت ایک گستاخ کی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک واعظ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ خواہش نفسانی سے کوئی نہیں بچ سکا۔ یہاں تک کہ اس بگستاخ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی شامل کر لیا میں نے اسے کہا کہ خدا کا خوف کرو۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی جرات نہ کرو۔ اس نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے : حُبِّ اَللّٰهِ مِیرے لیے محبوب بنائی گئی ہے دنیا وغیرہ۔

میں نے کہا بندہ خدا حدیث شریف کو تو تو نے پورے طور سمجھا نہیں اس لیے کہ حُبِّ فرمایا ہے اُحْبَبْتُ نہیں فرمایا۔ یعنی

صبر علیہ السلام نے از خود دنیا و خیر سے محبت نہیں فرمائی بلکہ دنیا و خیر کی محبت منجانب اللہ تھی اور وہ بھی اُمت کی تعلیم کے لیے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیا نے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ دنیا کو حضور علیہ السلام سے فائدہ پہنچا و غیرہ و غیرہ۔ بزرگ فرماتے ہیں
 اس بدگستاخ و اخط سے مجھے سخت ملال ہوا۔ رات کو خواب میں مجھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور مجھے فرمایا
 ملال نہ کیجئے میں نے اس بدگستاخ کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی صبح کو وہی گستاخ نبوت و اعظا کیس جا رہا تھا کہ اسے ڈاکوؤں نے
 قتل کر دیا۔

لَوْلَا اَنْ سَرَّ اَبُو هَانَ سَرَّ يَهُدَا بَرَّهَانَ كَمَا تَقُولُ اَقْوَالُ مَقُولُ هِيَ

۱۔ وہ محبت باہر جو زمانہ کی قباحت پر دلالت کرتی ہے۔

سوال : یہ تقریر رؤیت کے خلاف ہے کیونکہ رؤیت کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور آپ کی مذکورہ تقریر ایمان سے متعلق نہیں۔
 جواب : حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ دلیل ایسے طور ذہن میں آئی کہ اس سے اتنا یقین ہو گیا کہ گویا اس شے کو آپ نے آنکھوں سے
 مشاہدہ فرمایا اور ایسا مترتبہ کہ وہ عین یقین کے مرتبہ کا تھا۔ ایسے ہی محبوبانِ خدا کو حقائق الاشیاء اپنی صور حقیقیہ میں متجلی ہوتی ہیں بلکہ وہ
 ان ظاہری صورتوں (جو بطور عاریت عالم دنیا میں ظاہر ہیں) سے بھی خالی ہو کر اصلی حقیقی صورتوں میں نظر آتی ہیں جیسا کہ حضور سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحَقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ - جنت کو تکالیف اور دوزخ کو شہوات گھرے ہوئے ہے۔

اس معنی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس برہان کی وجہ سے زنا کو اصلی صورت (جو اس کی عالم حقیقت میں قبیح ترین ہے) کو دیکھا تھا
 ف : لَوْلَا کا جواب محذوف ہے جیسا کہ کلام کا سیاق و سباق اس کے محذوف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر یوسف علیہ
 السلام زمانہ کی قباحت کے متعلق برہان رب کا مشاہدہ نہ فرماتے تو میل جلی طبعی کے مطابق عمل فرماتے۔ اس لیے کہ میلان طبعی کو جب کوئی
 شے مانع نہ ہو تو وہ اپنا کام کر گزرتی ہے۔ لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان کا مشاہدہ ہو گیا تھا اور دائماً رہا۔ اس لیے میلان طبعی
 کی دال نہ گل سکی۔

ف : لَوْلَا سے اس فائدے کا اظہار مطلوب ہے کہ میلان طبعی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ یہاں تو عفت ہی عفت اور
 عصمت ہی عصمت ہے اگرچہ اس کے لیے اسباب خارجیہ بھی بھرپور ہیں اور مقدمات خارجیہ تو میلان طبعی کو وقوع پر مجبور کرنے والے موجود ہیں
 لیکن میلان طبعی نے مقابلہ سے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔

ف : علم معانی کے محققین نے فرمایا کہ لفظ لَوْلَا بہت سے ایسے مقامات پر من حیث المعنی تو استعمال ہو سکتی ہے لیکن من حیث اللفظ
 اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایسے مقامات پر صرف مطلق حکم کو متقید کر سکتی ہے اور بس۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنْ كَادَ لَيَفْلُقُنَا عَنْ الْهَيْئَةِ لَوْلَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا -

جیسے یہاں فعل کا صدور عیدم الوقوع ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم کا صدور عیدم الوقوع ہے۔

۲۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ برہان سے وہ مکتوب مراد ہے جو یوسف علیہ السلام نے بیت السردور (ذلیخا کے مخصوص مکان) میں لکھا دیکھا کہ :

لَا تَقْبُولُوا الزَّانَا - زنا کے قریب مت جاؤ۔

۳۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کو اس وقت ایک فرشتے نے کہا : اے یوسف علیہ السلام ! آپ معنہء کا کردار ہرگز ادا نہ کرنا۔ اس لیے کہ آپ کا اسم گرامی تو انبیا کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔

۴۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب ذلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ورغلا یا تو مکان کی اوپر سے چھت پھٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلی مبارک منہ میں دبائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کو جب کسی فعل سے روکتے ہیں تو انگلی منہ میں دباتے ہیں۔

۵۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کسی آدمی کو دیکھا وہ فرما رہے تھے اے یوسف علیہ السلام دائیں طرف دیکھیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اثر دہا ہے۔ اس شخص نے فرمایا : قیامت کے دن ایسا سانپ زانی کے پیٹ میں ہوگا۔

كَذَلِكَ يَكْفُؤُكَ مِنْ مَنَاصِبِ الْمَلِكِ اور ذلک کا اشارہ اس ارادہ کی طرف ہے جو تُو لَآ اَنْ ذَا ابْرَهَانَ مَرَّ بِہٖ سے حاصل ہوتا ہے یعنی مثل اس بصیر و تعریف کے جو ہم نے یوسف علیہ السلام کو برہان دکھایا لِنَصْرِفَ عَنْہُ السُّوءَ کہ ہم یوسف علیہ السلام کو خیانت سے ہٹائیں وَالْفَحْشَاءُ فحشاء و زنا سے۔ کیونکہ یہ افعال قباحت میں سرفہرست ہیں۔

یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معصوم ہونے کی مضبوط اور واضح دلیل ہے
عصمتِ انبیا علیہم السلام کے دلائل
 گویا نص ہے اس معنی پر کہ یوسف علیہ السلام کا ذلیخا کے متعلق ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اگر (معاذ اللہ) ان سے اس قسم کا فعل صادر ہوتا تو کہا جاتا لِنَصْرِفَہُ عَنْ السُّوءِ۔ ہاں بحیثیت میلان طبعی سے ان کا ارادہ ہو بھی جاتا تو بھی کوئی حرج نہ تھا۔ لیکن چونکہ ان میں عفت و عصمت کے موجبات موجود تھے۔ اسی لیے ان کا ذلیخا کی طرف ارادہ تو بجانے خود تو یہ بھی نہ فرمائی۔ (کذا فی الارشاد)

۲۔ اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ○ یعنی یوسف علیہ السلام خالص ان پاکباز بندوں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ایسے امور صادر ہونے ہی نہیں دیتا جو مذموم ہوں۔

۳۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیطان کو یوسف علیہ السلام کے گمراہ کرنے پر چارہ نہیں تھا جیسا کہ اس کا اپنا اعتراف ہے
 فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے
 مختص بندوں کے۔

ف : ۴۔ بحر العلوم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت اور ان کی مدح و ثنا فرمائی ہے کہ وہ

محبت اور عبادہ المخلصین میں سے تھے تو پھر ہم کو ی گنتے ہیں کہ ہم ان کی عفت میں عصمت میں شک کریں بلکہ ہمارے اُپر واجب ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو پاک امن اور معصوم مانیں۔ اور یقین رکھیں کہ خطا و گناہ سے ان کا دامن پاک تھا۔

۵۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے، اس غرض سے نہیں کہ ان کی شان میں تنقیص ہو بلکہ اس غرض سے کہ عام بندوں کو ہند و نصیحت نصیب ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ اس لیے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کی توبہ منظور فرماتا ہے تو عام بندوں کی توبہ بھی ضرور منظور فرماتے گا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے ہر فعل کو عوام کے لیے حجت بنایا ہے۔ دوسرے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں اسی لیے اس کا پیغام لے کر عوام کو غلطیوں اور خطاؤں سے روکنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن وہ خود چننا لیے امور کے مرتکب ہوئے جن سے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سخت تر ہونی لازمی تھی لیکن وہ کریم ان کی توبہ پر بھی راضی ہو گیا تو ہم بندوں سے تو بطریق اولیٰ توبہ کرنے پر راضی ہو جائے گا کہ ہم تو ایسے بھی خطاؤں اور گناہوں کے غورگیر ہیں۔

جن لوگوں نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خطا و گناہ میں ملوث مانا وہ سخت غلطی کا شکار ہوئے ہیں اور ان کے ازالہ و ہم یہاں دلیل بھی کوئی نہیں۔ اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یوسف علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو قرآن مجید میں ان کی توبہ کا ذکر کیوں نہیں جلا تا کہ بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام یوسف علیہ السلام سے بہت کم درجہ کے خلاف وحی سرزد ہوئے تو قرآن مجید میں ان کی توبہ و استغفار کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً آدم، نوح، داؤد، ابراہیم و سلیمان علی نبینا وعلیہم السلام۔

تفسیر صوفیہ (وداد تہ) یعنی یوسف (قلب کو زلیخا (دنیا) نے درغلایا (الستی ہو) جبکہ یوسف (قلب) فی بیتھا (زلیخا) (دنیا) کے گھر (دنیا) میں رہتے تھے عن نفسی یعنی جب زلیخا (دنیا) نے یوسف (روح) کو دیکھا کہ اس کے

نفس کا جسد کے ساتھ تعلق ہے اور نفس تو مخلوق دنیویہ کا رسیا ہے اور ہے بھی خود دنیوی اسی لیے زلیخا (دنیا) نے اپنی طرف بلایا تاکہ وہ اس سے مخلوق ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ یوسف علیہ السلام (قلب) کتنا ہی روحانیت کی اونچی منزلیں طے کر جائے اور مقام حقیقت میں پہنچ کر صفات انانیت کو خالی کر کے بجز صفات ہویت میں مستغرق ہو جائے تب بھی زلیخا (دنیا) کے تصرفات سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ (قلب) اس کے گھر (جسد) میں ہے اس لیے کہ جسد قلب کا دنیوی گھر ہے۔ و غلقت الابواب اس سے ارکان شریعت مراد ہیں۔ یعنی جب دنیا قلب کے سامنے شہوات و مخلوقات دنیویہ کا دروازہ کھول دیتی ہے تو پہلے اس سے شریعت کے دروازے بند کر دیتی ہے کیونکہ الہی دروازوں سے رحمت و ہدایت کے انوار اور الطاف و عنایت ربانی کے نعمات داخل ہوتے ہیں۔ و قالت اور دنیا نے کہا حیدت ملک میری طرف آجا اور حق سے منہ پھیر لے۔ قال اس قلب فانی فی اللہ اور باقی باللہ نے جواب دیا (معاذ اللہ) ماسوا اللہ سے میری پناہ انہ صافی بیشک اس ذات حق نے اپنی ربوبیت کے الطاف کے دودھ سے میری تربیت فرمائی ہے احسن مثوای اس نے عالم حقیقت میں میری بہتر سے بہتر منزل تیار فرمائی ہے فلما لمجس منہ پھیر سکتا ہے انہ لا یفعلہم الظالمون یعنی دنیا کی طرف متوجہ اور حق سے روگرداں ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح

نہیں پاسکتے ولقد همت به اور جب دُنیا نے دیکھا کہ قلب میں حواج انسانہ ضروری ہیں تو اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی وہم بہا اور قلب بھی اپنے نفس کو وہ دنیا اور اس کی لذات کا عاشق ہے کیونکہ اپنی حواج و ضروریات کے تصورات میں گھر جاتا سورہ ان سرا برہان مرتبہ اگر وہ قلب اپنے رب تعالیٰ کا برہان نہ دیکھتا۔ یہاں پر برہان سے مراد وہ نور قناعت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے سچے اور نیک بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ کذلک لنصوف عندہ اس طرح قلب سے ہم اپنی نظر عنایت سے پھرتے ہیں السوء حرص علی الدنیا والفحشاء تصرف حب الدنیا کو اللہ بیشک قلب کامل من عباد ناصر اپنے بندوں سے دنیا اور خواہشات کے بندوں سے نہیں۔ المخلصین وہ خالص بندے جو ماسوی اللہ سے فارغ ہیں یعنی وجود مجازی سے فنا پاکر وجود حقیقی سے ہمنگار ہوتے ہیں۔

ف : قلب کا کمال اسی میں ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو ہو کر ماسوا اللہ سے آزاد اور اپنے وجود مجازی اوصاف سے فناء اور اپنے رب تعالیٰ کے اوصاف سے بقا پائے۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

حکایت حضرت علی بن الحسن رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زلیخا کے گھر میں ایک بُت تھا جب بُرائی کا خیال کیا تو اس پر کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا ہے، اور تو نے اس پر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ زلیخا نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے اس سے حیا کرتی ہوں جیکہ میں ایک بُرائی کا ارتکاب کرنے والی ہوں۔ ۷

درون پردہ کمر دم جا بیگا ہش
کہ تہا نبود بسوئے من نگاہش
زمن آئین بے دینی نبیند

دریں کارم کہ می بینی نبیند

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تو اس بُت سے حیا کر رہی ہے جو نہ دیکھتا سُنتا ہے اور نہ کچھ سمجھتا ہے اور میں اس سے حیا نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میری صورت کو سنوارا۔

مربط : جب یوسف علیہ السلام نے برہان دیکھا تو زلیخا کے کمرے خاص سے دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا بھی آپ کے پیچھے دوڑی۔ (کذا فی التبیان)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ یہاں حرف جر محذوف ہے۔ دراصل تسابقا الی الباب تھا یعنی دونوں یوسف و زلیخا اس دروازے کی طرف دوڑے جو دار سے باہر کو جانے کے لیے تھا۔ اس لیے یہاں واحد الباب فرمایا اور نہ پہلے جمع کا صیغہ تھا۔
ف : یوسف علیہ السلام زلیخا کی گرفت سے بچنے کے لیے بھاگے اور زلیخا یوسف علیہ السلام کو پکڑنے اور دروازے کو بند کرنے کے لیے دوڑی۔

وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پیچھے سے کھینچا تو قمیص لمبا ٹی میں دو حصہ

ہوئی۔

ف : القدسی شے کو طول میں پھاڑنا اور الشق شے کو عرض میں چیرنا۔

وَالْفَيْئَا اور پایا یعنی سامنا کیا سیتد ھا زلیخا کے شوہر کا۔ یعنی قلیفر سے ملاقات ہو گئی۔ چونکہ زلیخا اپنے شوہر کو سیدی کہہ کر پکارتی تھی اسی لیے سیتد ھا کہا۔

سوال : سید ھا کیوں نہیں کہا گیا حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کا بھی تو سردار تھا۔

جواب : اگرچہ یوسف علیہ السلام بظاہر عبیدت طور پر تھے لیکن حق تو درحقیقت آزاد، اور آزاد کسی کی ملک نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے قلیفر یوسف علیہ السلام کا شرعاً ملک نہیں تھا۔ اسی لیے سید ھا نہیں فرمایا۔

لَدَا الْبَابِ دروازے کے نزدیک۔ اس دروازے سے اسی دار کا پھانک مراد ہے۔ جو گھر سے باہر نکلنے کے مقام پر ہوتا ہے۔ اس وقت قلیفر گھر میں داخل ہو رہا تھا یا زلیخا کے چچا زاد یعنی نامی کے ساتھ موجود گھنٹ گھنٹ تھا۔

یوسف علیہ السلام کی کرامت حضرت کتب مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کر دوڑے تو جس دروازے کے تالے کو اشارہ فرماتے تو فوراً کھل کر نیچے گر جاتا۔ چنانچہ جاعی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

چو کش اندر دویدن کام تیزش
کشاد از ہر دری راہ گریزش
بہر در کامی جی در کشائی
پریدی قفل جانی پرہ جانی
زلیخا چوں بدید آں از عقب جبت
بوئے دو آہنیں در گاہ پیوست
پنی باز آمدن دامن کشیدش
ز سوئے پشت پراہن دریدش

لے جب راو فرار کو آسودگی سمجھی تو ہر دروازے سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔

لے جس دروازے سے یوسف علیہ السلام تشریف لاتے تو تالے خود کھل جاتے۔

لے زلیخا یہ حال دیکھ کر پیچھے بھاگی تو اسے مکان کے آخری دروازے پر پایا۔

لے اسے دیکھ کر ڈانے کے لیے اس کا دامن کھینچا پیچھے کی جانب سے۔ یوسف علیہ السلام کا قبض پھٹ گیا۔

بروں رفت از کفہ آں زعم رسیده
 بساں غنچہ پیراہن دریدہ
 بروں آمد پیش آمد عزیزش
 کردہی از خواص خانہ نیزش

قالت یہ سوال مقدم کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وزینعا عزیز مصر سے ملے تو کیا گفتگو ہوئی۔
 جواب ملا کہ زینعائے اپنی برأت کا انکار کرتے ہوئے کہا مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا؟ مَا نَافِعُہُ ہے اعداؤہ سے
 زنا مراد ہے۔ یعنی تیری اہلیہ سے زنا کا ارادہ کرنے والے کی نہیں سزا، اَلَا اَنْ یَّکْسِبَ جَنْ اَوْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ؟ قید یا دردناک
 عذاب۔ مثلاً گورے مارنا وغیرہ۔ یا مَا اسْتَغْنَا بِہِہُ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا ایسے شخص کی اس کے سوا اور کوئی سزا ہے۔ جیسے کہا
 جاتا ہے :

مَنْ فِی الدَّارِ اِلَّا سَیِّدٌ۔

عزیز مصر نے کہا: میری اہلیہ سے کسی نے زنا کا ارادہ کیا ہے! زینعائے کہا کہ میں سو رہی تھی تو اسی عبرانی غلام (یوسف
 علیہ السلام) نے مجھ سے پردہ ہٹا کر مجھے زنا کے لیے ورغلا دیا۔

چوں وزد آں بر سر بالینم آمد
 بقصد خرم من نسیم آمد
 چاش آنکہ من از فے نہ آگاہ
 بحرم گلستانم آورد راہ
 باذن باغبان ناگشتہ محتاج
 برد تا سنبل و گل را بتاراج

عزیز مصر نے سن کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تُو نے مجھے یہی صلہ دیا جبکہ میں نے تیری پرورش کی اور تُو نے مجھے عالم دُنیا

لے لے بالآخر یوسف علیہ السلام منوم ہو کر مکان سے باہر نکلے جیسے غنچہ مرچایا ہوا ہو۔
 لے آپ کو سب سے پہلے عزیز مصر ملا جو اپنے چند مخصوص لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔
 لے وہ چہرہ کی طرح میرے سر ہانے آیا اور میری عزت کے خرم کو کُٹنا چاہتا تھا۔
 لے اسے خیال تھا کہ میں اس سے بے خبر ہوں جبکہ اس نے میرے باغ حرم میں قدم رکھا۔
 لے اس نے باغبان کی اجازت بھی نہیں چاہی وہ سنبل و گل کو کُٹ کر لے جانا چاہتا تھا۔

نہی شاید دریں دیر پے آفت

حبسہ احسان اہل احسان را مکافات

زکوٰۃ عقیقہ ارمی رخت بستی

نمک خوردی نمکدازا شکتی

ترجمہ: اس پر آفات دیر میں صرف یہی بدلہ ملتا ہے کہ احسان کو تو نقصان اٹھاؤ ادائیگی حق کے کوچے سے

سامان اٹھا کر چلے گئے ہونک کھا کر نمکٹان کو توڑ دیا۔

سوال پیدا ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کیا جواب دیا۔ ملاحظہ ہو۔

قَالَ يَوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِيْ اٰتِيْ بِرَاٰتٍ اَوْرِ پَاکِ اٰمَنِیْ کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا اِھٰی سَاوَدَتُنِّیْ عَنْ نَفْسِیْ

زیخانے مجھے زنا کے لیے مجبور کیا اور میں تو زنا کا ارتکاب کجا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

زلیخا ہر چ میگوید دروغست

دروغ او چیراغ بے فروغست

زن از پہلوئے چپ شد آفریدہ

کین از چپ راستی هرگز ندیده

یوسف علیہ السلام کی کرامت عزیز مصر نے کہا کہ میں آپ کی بات بغیر دلیل کے کیسے مانوں۔ ایک روایت میں ہے کہ زلخاد صراط اسی رات کے لیے نہ صرف دولتِ حق پر کا بہرہ فوٹا بلکہ

اور شیخ غوار بچے کی گواہی

قید خانے میں بھیج دیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دُعا مانگی کہ یا اللہ! میری برأت کے لیے کوئی سبب بنا۔ زلیخا کے

ناموں کا تین چار ماہ کا شیرخوار بچہ گواہے میں تھا۔ آپ کی دعا مستجاب ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کو گواہ سے ان کے ذہن پر عطا کیا۔

گوارہ سے اٹھا کر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی برأت کی گواہی دے۔ چنانچہ وہ شیر خوار بچہ گوارہ سے اُٹھ کر چلا آیا اور عزیز مصر کے آگے کھڑا ہو گیا۔

فغان زد کای عسینزه آهسته تر باش

زنجیل عقوبت پر عذر باشی

طے شور مچا کہ اسے عزیز مجلت مت کر۔

سزاوار عقوبت نیست یوسف

بلطف و مرحمت اولیت یوسف

عزیز از گفتنی کودک عجب ماند

سخن با او بقانون ادب راند

کہ امی ناشسته لب ز آلائش شیر

خدایت کرد تعلقین حسن تفسیر

بگو روشن کہ این آتش کہ افروخت

کز اہم پرودہ عز و شرف سوخت

کہا قال تعالیٰ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا زَلِیخا کے اہل یعنی ماموں زاد شیرخوار بچے نے گواہی دی۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے ایسے بچے سے گواہی کیوں دلوائی جو زلیخا کے اپنے رشتہ داروں سے تھا۔

جواب : تاکہ زلیخا پر مکمل طور حجت قائم ہو اور یوسف علیہ السلام کی برأت کے اظہار میں ایسا یقین ہو کہ پھر کسی کو وہم و گمان نہ

ہو کہ وہ صرف اسی تہمت سے بری الذمہ ہوں بلکہ رہتی دنیا تک ایک مثال قائم ہو جائے۔

ف : الا رشاد میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بچے شیرخوار اور خود زلیخا کے گھر سے گواہی دلوائی گئی تاکہ کسی کو وہم

نہ ہو کہ یہ بچہ سحر زدہ ہے۔ جبکہ گھر والوں کو یقین تھا کہ یہ بچہ جو کچھ بول رہا ہے حق بول رہا ہے۔

فہرست ان حضرات کی جو زمانہ شیرخوارگی یا اس سے پہلے بولے گفتگو کی گوارے میں مندرجہ ذیل حضرات نے

① یہی گواہی دینے والا بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی برأت کا اظہار کیا۔

② ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ولادت یہ کلام پڑھا، اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ کثیراً وسبحان اللہ بکرة

واصلیلا۔ (اللہ بڑا اور بہت بڑا ہے اس کی صبح و شام تسبیح ہے)۔

③ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا مفصل بیان سورہ مریم میں آئے گا۔

۱۔ یوسف علیہ السلام سزا کے لائق نہیں بلکہ وہ لطف اور رحمت کا مستحق ہے۔

۲۔ عزیز بچے کی گفتگو سے متعجب ہوا کہ بچہ ہو کہ قانون کے دائرے میں کیسے بول رہا ہے۔

۳۔ کہا اے بچہ! تو تو ابھی شیرخوار ہے لیکن کیسی اچھی بات کہہ رہا ہے۔

۴۔ واضح کر دے کہ میرے گھر کو کس نے آگ لگائی ہے۔

۴) بی بی مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ۔

۵) یحییٰ علیہ السلام

۶) ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو فوراً کھڑے ہو کر پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الحمد لہ الملك ولہ الحمد الحمد لله الذی ہدانا لهذا۔ (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا
مستحق نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا ملک اور اسی کے لیے حمد ہے اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے حق کی
ہدایت بخشی۔

۷) نوح علیہ السلام بھی بعد ولادت بولے تھے جبکہ آپ کی ولادت غار میں ہوئی تو ماں گھبرائیں کہ نہ معلوم میرے ساتھ اور میرے
بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور نوح علیہ السلام کو غار میں چھوڑ کر روانہ ہوئیں اور روتے ہوئے کہا: وانوحاہ۔ نوح علیہ السلام
نے فرمایا: اتمی! میرے لیے مت گھبرائیے اور اتمی خوف نہ کیجئے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری حفاظت فرمائے گا۔

۸) موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اٹھ بیٹھے اور فرمایا: اتمی! فرعون سے خوف نہ کر میرا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

۹) یوسف علیہ السلام ماں کے پیٹ کے اندر بولے کہ انا الفقود من المغیب عن وجه ابی نہانا طویلا فاخبرت اُمّہ
والدہ بقلک فقال لہا اکتمی امرک۔ (روح البیان ج ۴ ص ۲۴۱ مطبوع قدیم) (توجہ: میں گم شدہ
اور والدہ سے عرصہ تک غائب رہوں گا۔ اس کی خبر والدہ یعقوب علیہ السلام کو دی انہوں نے فرمایا اسے پوشیدہ رکھئے)

۱۰) ایک ولی اللہ نے اپنی والدہ کو پیٹ کے اندر سے چھینک کا جواب دیا جسے حاضرین نے سنا۔

۱۱) ایک لڑکا جس نے ایک عورت کی پاکدامنی کی گواہی دی جبکہ اس پر زنا کی تہمت لگائی گئی۔

۱۲) کھائی والوں کے واقعات میں چھوٹے بچے کا بولنا۔

۱۳) فرعون کی لڑکی کی دایہ کا لڑکا۔ واقعہ یوں ہوا جسے ابن الجوزی نے کہا کہ بنت فرعون کی دایہ سنگار کرانے والی (عورت) جب مسلمان
ہو گئی تو فرعون کی لڑکی نے والدہ کو کہہ دیا کہ دایہ مسلمان ہو گئی ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے اور اس کی تمام اولاد کو ایسے گڑھے میں
ڈال دو جب تانے کی بھی تیار ہو گئی تو ان سب کو باری باری آگ میں ڈالا گیا۔ آخر میں ایک شیر خوار بچے کی باری آئی تو ماں سے
کہا: اتمی! صبر کیجئے تو حق پر ہے۔

۱۴) مبارک الیہا بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ایک شخص مکہ منظم میں حاضر ہوا تو اس نے ایک مجروحہ دیکھا۔ وہ یہ کہ حضور
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد نومولود بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
لڑکے سے فرمایا میں کون ہوں لڑکے نے فوراً کہا: انت رسول اللہ۔ (آپ اللہ تعالیٰ کے (پچھ) رسول ہیں) آپ نے

فرمایا صدقت بامرک اللہ ویک۔ (تو نے سچ کہا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے) اس کے بعد وہ کچھ کبھی نہ بولا۔ ہم نے اس کا نام مبارک الیما رکھا۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع میں واقع ہوا۔

(۱۵) صاحب جریج الراحب۔ اس کا قصیدوں ہوا کہ جریج ایک عبادت گاہ میں معروف عبادت رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک نوجوان لڑکی آپ کو زنا پر مجبور کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے بہت مجبور کیا لیکن آپ معروف بہ عبادت رہنے اور اس کی کوئی بات نہ مانی۔ پھر اس نے ایک چرواہے سے زنا کر دیا جو اس نوجوان لڑکی کے گھر کی بکریاں چراتا تھا۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس لڑکی نے مشہور کیا کہ یہ اس جریج کا نطفہ ہے۔ لوگوں نے جریج کو مارا اور اس کی عبادت گاہ کو بھی توڑ ڈالا۔ جریج نے دو گانہ پڑھ کر اس شیرخوار بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ سچ بتا تیرا باپ کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت بخشی۔ وہ بولا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں نے جریج سے معافی چاہی اور اس کی عبادت گاہ بھی تیار کر دی۔

(۱۶) حضرت شیخ محی الدین ابن العربی نے فرمایا کہ میری چھوٹی بچی جس کی عمر ایک سال تھی اُس کا نام زینب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک شخص نے ہمارے پردوس میں اپنی عورت سے جملع کیا لیکن اسے ازال نہ ہوا، کیا اس پر غسل واجب ہے؟ بچی شیرخوار نے جواب دیا: ہاں اس پر غسل واجب ہے۔ اس سے لوگوں کو تعجب ہوا۔ پھر میں حج کو چلا گیا۔ ایک سال مکہ معظمہ میں گزارا۔ دوسرے سال حج کے لیے اپنی زوجہ کو بلایا۔ میری شیرخوار لڑکی بھی ساتھ آئی۔ جب میں آگے بڑھ کر اپنی زوجہ کو قافلے سے لینے گیا۔ میری زوجہ اونٹ پر سوار تھی۔ ابھی میری زوجہ مجھے دیکھنے نہ پائی تھی کہ میری بیٹی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہا: ابا جان تشریف لارہے ہیں۔ ماں کی گود سے اُچھل کر میرے ہاتھوں میں آگئی۔ (کہ انی انسان العیون) اِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ جملہ شرطیہ اور قول مخذوف کا مقولہ اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ بچے شیرخوار کی گواہی کا مضمون کیا تھا۔ جواب ملا کہ شیرخوار بچے نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قیص مبارک آگے سے چٹا ہو۔ اس جملہ میں ماضی مجنی مستقبل اور کان فعل ناقصہ کو جمع کیا گیا ہے۔ قَدْ اگرچہ فعل ماضی ہے لیکن اِنْ شرطیہ کی وجہ سے بمعنی مستقبل ہے۔ سوال: گواہی میں شرط نہیں ہوتی بلکہ اس میں گواہ ایک کے حق کو دوسرے پر ثبوت کی خبر دیتا ہے۔ گواہی کو مشروط طریقہ سے ادا نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرے تو اسے گواہی نہیں سمجھا جاتا۔

جواب: یہ جملہ اگرچہ شرطیہ ہے لیکن ایسے مضبوط طریقہ سے لایا گیا ہے کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت اور زلیخا کا بطلان یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے۔

فَصَدَقَتْ تَزْلِيخًا پنے دعوے میں سچی ہے وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِ بَيِّنٌ ○ اور وہ یوسف علیہ السلام غلطی پر اس لیے کہ اس صورت میں ثابت ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اس کے پاس گئے (معاذ اللہ) اور بُرائی کا کہا تو یوسف علیہ السلام کے قیص کو آگے سے زلیخا نے پھاڑ ڈالا ہو گا یا یوسف علیہ السلام (معاذ اللہ) زلیخا کے پیچھے دوڑے ہوں گے تاکہ اسے اپنے

عنبریز آنرا کند کمیہ زنان خوار
 بکید زن بود دانا گرفتار
 ذکر زن کے عاجز مبادا
 زن مکارہ خود ہند گز مبادا

ترجمہ: عورتوں کے مکر سے مردوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ بہت بڑے معزز لوگ عورتوں کے مکر سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں انہی کے مکر میں بڑے سمجھدار گرفتار ہوتے ہیں بخدا اگر عورتوں کے مکر سے کوئی عاجز نہ ہو بلکہ خدا کرے عورت مکارہ نہ ہو۔
 یوسفؑ عزیز مصر نے کہا اے یوسف علیہ السلام اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اس معاملہ سے درگزر فرمائیے اور کسی اس کے متعلق نہ بتانا بلکہ جہاں تک ہو سکے اس بات کو چھپانا تاکہ اگر یہ بات عام پھیل گئی تو مجھے سخت شرمساری ہوگی۔

ۛ

قدم از رائے عنمازی بدر نہ
 کہ باشد پردہ پوش از پردہ در بہ

ترجمہ: اس معاملہ کے متعلق کسی کو بتانے سے بچنا بہتر ہے اس لیے کہ پردہ پوش پردہ در سے بہتر ہوتا ہے۔
 وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ اے زینب! تیرے جو غلطی ہوئی اور وہ الزام تیرے اوپر ثابت ہو گیا اس کے لیے استغفار کیجئے۔
 اِنَّكَ كُنْتَ اس لیے کہ تو اسی غلطی کی وجہ سے ہو گئی ہے مِنَ الْخَاطِئِينَ ○ منجملہ ان لوگوں سے جو عداً خطا اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: خطی۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی عداً گناہ کرے۔
 سوال: الْخَاطِئِينَ ذکر کا صیغہ ہے۔ زینب کو اس میں کیسے شامل کیا گیا۔
 جواب: ذکر کا صیغہ تغلیب الذکور علی الاناث کے قیاس سے ہے۔

ہر ابن آدم خطا کا رہے۔ بہتر خطا کا روہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔
 حدیث شریف: عزیز مصر با حوصلہ انسان تھا اسی لیے اپنی اہلیہ سے مواخذہ شدید کی بجائے دو لفظوں پر اکتفا کیا۔

عنبریز این گفت و بیرون شد ز خانہ
 بپوش خوبی سمر شد در زمانہ
 نخل دکش است اما نہ چنیز
 نگو خوبی خوشست اما نہ چنیز

چو مرد از زن بخوش خوشی مست بار

ز خوش خوشی بید روی گشت کار

مکن با کار زن چنداں صبوری

کہ افتد رخنہ در سد غیوری

ترجمہ : عزیز یہ کہہ کر گھر سے باہر نکلا اور یہ داستان ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔

حاصلہ اچھا ہے لیکن یہاں تو اٹا نقصان ہے ایسے ہی کسی پر احسان کرنا بہتر ہے لیکن یہاں مضر ہے۔

عورت کے ساتھ خوش خوشی مد سے زائد ہو تو وہ سرکش ہو جاتی ہے۔

عورت کے غلط معاملہ میں صبر اچھا نہیں اس لیے کہ اس سے غیرت کا جوازہ اٹھ جائے گا۔

بعض نے کہا وہ بے غیرت انسان تھا۔ مروی ہے کہ عزیز نے قسم کھائی کہ پالیس دن تک اپنی عورت زلیخا کے ہاں نہیں جائیگا اور

یوسف علیہ السلام کی خدمت اپنے ذمہ لگائی۔ اسی طرح کئی روز زلیخا یوسف علیہ السلام کی زیارت سے محروم رہی۔

دریغ آن صید کز دایم برون رفت

دریغ آن شہد کام برون رفت

عزیمت کرد روزے عنکبوتی

کہ بہر خود کند تحصیل قوتی

بجائی دید شہبازی نشسته

ز قید دست شاہان باز رسته

بجز او تیندن کرد آغواز

کہ بند بال و پرش را ز پرواز

زمانی کار در پیکار او گرد

لعاب خود ہمہ در کار او کرد

مکہ افسوس میرے ہاتھ سے شکار نکل گیا افسوس وہ شہد میرے حلق سے خارج ہو گئی۔

مکہ ایک دن بکڑی کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنی روزی کما لے۔

مکہ ایک شہباز کو کسی نے بیٹھے دیکھا کہ وہ بادشاہ کی قید سے آزاد بیٹھا تھا۔

مکہ اس کے گرد تانا تنا شروع کیا تاکہ اسے اڑنے سے روکے۔

مکہ کافی دیر تک محنت کی اپنی تمام قوت اس پر صرف کر دی۔

چوں آں شہباز کرد از دی کنارہ
 نمازد غمید تاری چند پارہ
 منم آں عنکبوت زارو رنجور
 قنادہ از مراد خویشتن دور
 رگ جانم گستہ بچو تارش
 نگشتہ مرغ اُمید شکارش
 گستہ تارم از ہر کار و باری
 بدستم نیست جز بگستہ تاری

تفسیر صوفیانہ جب یوسف (قلب) نے بہان رب یعنی نور عنایت (جس کا انجام قناعت) کو دیکھا تو زلیخا (دنیا) اور زینت و شہوات کے دھوکہ سے بچ کر بھاگا تو زلیخا (دنیا) اس کے پیچھے دوڑی اَسْبَقَا الْبَاب اور دونوں موت کے دروازے کی طرف دوڑے۔ موت دنیا و آخرت کا دروازہ ہے اور تمام لوگ اسی دروازے کے اندر رہتے ہیں جو بھی اس دروازے سے نکلا فوراً دارِ آخرت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے جو مرتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر زلیخا (دنیا) نے اپنے شہوات سے یوسف (قلب) کے بشریت کی قمیص کے دامن کو پکڑا جبکہ ابھی یوسف (قلب) موت حقیقی کے دروازے سے نہیں نکلے تھے وَقَدْ تَقْبِضُ تُوْزِلِخَا (دنیا) نے یوسف (قلب) کے بشریت کا گرتہ پھاڑ ڈالا مِنْ دُبُرٍ وِجْجَہ سے۔ پھر جب یوسف (قلب) بشریت کی موت کے دروازے اور صفاتِ حیوانیہ سے نکلے تو اس کے پیچھے زلیخا (دنیا) بھی پہنچی وَالْفَيَّاسِيْدَ هَا لَدَ الْبَابِ تو پایا ایسے ولی اللہ کو جس نے یوسف (قلب) کی تربیت کی اور وہی حضرات زلیخا (دنیا) کے زوج بھی ہیں۔ اور او بیاد اللہ کو دنیا کا زوج اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا و آخرت کے سردار اور حقیقی رجال بھی حضرات ہیں دنیا میں اسی طرح تصرف کر سکتے ہیں جیسے شوہر اپنی عورت پر تصرف کا حق رکھتا ہے قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَسْرَادَا بِأَهْلِكَ سُوْءًا اور کہا زلیخا (دنیا) نے کہ نہیں جزا اس قلب کی جو دنیا میں بڑے تصرف کرتا ہے یعنی خلاف شریعت اور طبیعت کے موافق کردار ادا کرتا ہے اِلَّا أَنْ يُسْبَحَنَّ مگر یہ کہ اسے صفاتِ ذمیہ نفسانیہ کا قیدی بنایا جائے

۱۔ جب شہباز وہاں سے اڑا تو اس کا سارا تانا بانا برباد ہو گیا۔

۲۔ میرا حال بھی اسی مٹری جیسا ہے کہ میں اپنے مقصد سے دور ہوں۔

۳۔ میری جان کی رگ ٹوٹ گئی ہے اور شکار بھی ہاتھ سے نکل گیا۔

۴۔ تمام کاروبار سے بھی فارغ ہو گئی ہوں اور چند ٹوٹی ہوئی تاروں کے سوا ہاتھ کچھ نہ آیا۔

اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ یا اے بعد وفراق کے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے قَالَ یوسف (قلب) نے کہا یاد رہے کہ دنیا قلب کی عداوت اس وقت ظاہر کرتی ہے جب دنیا قلب کی بشریت کا کرتہ پہنا لیتی ہے اور وہ قلب صفات بشریہ سے فارغ ہو کر موت کے دروازے نکل جاتا ہے یہی سَرَّ اَوْ ذَنَّبْنِیْ عَنْ نَفْسِیْ اسی نے مجھے اپنی طرف ورغلا یا ہے کیونکہ یہی میری خدمت پر مامور تھی جیسا کہ مروی ہے کہ :

یَا دُنِّیَا اُخْذِیْ مِنْ خَدِّیْ - (اے دنیا جو میرے دین کی خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کرنا)

اور میں اس سے بھاگ کر یہاں پہنچا ہوں جیسے مجھے حکم ہے کہ فَفَرَّ دَارِیَ اللّٰہِ (اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو)

وَشَهِدَ شَآہِدٌ مِّنْ اٰہْلِہَا ۚ اور زلیخا کے اہل سے کسی ایک نے گواہی دی یعنی ان دونوں کے مابین کسی حاکم نے فیصلہ فرمایا۔ اس سے مراد عقل عزیزی (طبعی) سے یہاں پر عقل مجرورہ اور نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عقل عزیزی دنیوی ہے اور عقل مجرورہ اخروی اور یہ فیصلہ دنیوی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ عقل عزیزی نے فیصلہ فرمایا یا اس لیے کہ عقل عزیزی زلیخا (دنیا) کے اہل سے ہے اِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ اِگر یوسف (قلب) بشریت کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو اس سے ثابت ہوگا کہ یوسف (قلب) خواہشات نفسانی اور حرص کا تابع ہو کر صراطِ مستقیم یعنی عصمت سے محروم ہو گیا کہ اس کا آگے سے کرتہ پھٹ گیا۔ فَصَدَقَتْ تُوْزِلِیْخَا (دنیا) سچی ہے کہ یوسف (قلب) اس کے پیچھے پڑ گیا ہوگا۔ وَهُوَ مِنَ الْكَٰذِبِیْنَ اور یوسف (قلب) جھوٹا ہے وَ اِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ اِگر یوسف (قلب) کا قبضہ پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا (دنیا) جھوٹ بولتی ہے کہ یوسف (قلب) اس کے پیچھے پڑ گیا ہے وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ۔ اور یوسف (قلب) سچا ہے کہ واقعی زلیخا (دنیا) نے اسے ورغلا یا ہے اور وہی اس کے پیچھے دوڑی ہے اور وہ اس سے جان چڑانے کے لیے بھاگا ہے فَخَلَّتَا سَرَّ اَقْبِیْضُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ جب دیکھا تو یوسف (قلب) کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو حاکم عقل عزیزی کے فیصلہ سے واضح ہو گیا زلیخا (دنیا) نے بشریت کے قبضے کے واسطے سے یوسف (قلب) پر حملہ کرنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ قَالَ اِنَّہٗ کَمَا عَزٰیزٌ مَّرِیْضٌ وَّلیّ اللّٰہُ نے کہ یوسف (قلب) کے بشریت کے گرتے کو پکڑنا مِنْ کَیْدِ کُفْرٍ اے دنیا تیرا اور تیرے شہوات کا مکر ہے اِنْ کَیْدَ کُفْرٍ عَظِیْمٌ ۝ تمہارا بہت بڑا یعنی عظیم مکر ہے کیونکہ ایسے امر عظیم میں مکر و فریب کرنا تمہارا کام ہے کہ تم قلبِ سلیم پر وصول الی اللہ العظیم کا ڈاکہ ڈالتی ہو۔ یُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ ہٰذَا اے قلب تم دنیا سے روگردانی کرو اس لیے کہ کسی کا بخت ذکر اس کی محبت میں گرفتار کرتا ہے اور دنیا کی محبت تو ہر برائی کی جڑ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِحُدُوثِکَ ۝ اے دنیا تو بھی اپنی غلطی سے باز آجا اِنَّکَ کُنْتَ مِنَ الْخٰطِیِّیْنَ ۝ اس نے تو اپنی زینت اور شہوات کے ساتھ قلب سے وصول الی اللہ کے راستے کاٹتی ہے اور تو ہی بڑی خطا کار ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو رابح حق سے ہٹاتی ہے اور اچھے بھلے بندوں کو گمراہ کر لیتی ہے۔

(کذا فی التاویلات النجیہ)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

ترجمہ: اور شہر کی بعض عورتوں نے کہا کہ عسینہ کی بیوی اپنے نوجوان (غلام) کا دل بھاتی ہے فریفتہ ہو گیا ہے بیشک اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے ہم تو یقیناً اسے صریح وارفتگی میں پاتی ہیں۔ جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو اپنے ہاں دعوت بجمادی اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور ان میں سے ہر ایک کو پھری دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے تشریف لائیں۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی کا اعتراف کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں اللہ تعالیٰ کو پاکی لائق ہے۔ یہ یوسف تو بشر ہی نہیں۔ یہ تو نہیں مگر کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

تفسیر المانہ وَقَالَ نِسْوَةٌ اور عورتوں کی جماعت نے کہا۔

مفسرین نے کہا کہ وہ عورتیں پانچ تھیں :

○ خاز کی عورت

○ ساتی کی عورت

○ صاحب الدواب کی عورت

○ صاحب السجن کی عورت

○ حاجب کی عورت

نِسْوَةٌ اسم مفرد ہے۔ اس کا اطلاق جمع مونث پر ہوتا ہے اور اس کی تائید غیر حقیقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فعل میں تاء تائید نہیں۔ اور رضی صاحب نے لکھا کہ نِسْوَةٌ جمع ہے کیونکہ اس کا وزن فعلۃ ہے اور فعلۃ جمع کا وزن ہوتا ہے اور نساء اس کا تقدیری مفرد ہے جیسے غلمۃ غلام کی جمع ہے۔ یہ اسم جمع ہے۔

نِسْوَةٌ اگرچہ مصر نے اپنی صوابیہ سے واقعہ کو دبایا لیکن مشق کب چھپا رہتا ہے بالآخر زلیخا کے عشق کا چرچا عام ہو گیا۔

زلیخا را بشگفت آں گل زار

جہانے شد بطعنش بیل آواز

ترجمہ: جب زلیخا کے عشق کا باغ کھلا تو جہان میں طعن و تشنیع عام ہو گئی۔

ف: اس سے زمانِ مصر کو موقع مل گیا اور زلیخا کی داستان کو خوب اچھالا۔ ویسے قانون ہے کہ عشق میں سلامتی کہاں۔ یہاں زلات ہی طامت ہوتی ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: اے

من ازاں حسن روز افزوں کہ یوسف داشت دانستم
کہ عشق از پرہ عصمت بدوں آرد زلیخا را
ترجمہ: مجھے حسن کی شہرت کا اس وقت علم ہوا جبکہ زلیخا عشق میں مبتلا ہوئی تو چپ نہ سکی۔
حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: اے

فساد عشق را کنج سلامت

خشا رسوائی و کونے طامت

غم عشق از طامت تازہ گردد

و زیں غوغا بلند آوازہ گردد

فی المَدِیْنَةِ یہ قال کا ظرف ہے۔ یعنی عورتوں نے مصر میں بات پھیلادی۔ یا یہ نسوة کی صفت ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ عورتیں جہاں بیٹھیں یہی گفتگو شروع کر دیتیں۔ چنانچہ ان کے مضمون کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا کہ امرأۃ العزیز۔ لغت عرب میں عزیز بادشاہ کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں اس سے تفسیر مراد ہے جو ریاں کا وزیر تھا اور امراۃ سے زلیخا مراد ہے۔

سوال: زلیخا کے نام کو صراحت کیوں نہیں کیا گیا؟

جواب: ۱۔ عادت ہے کہ بادشاہ و وزراء و امراء اور ان جیسی معزز شخصیتوں کی عورتوں کے اسماء کے بجائے انھیں اپنے شوہروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

۲۔ سعدی مفتی نے کہا کہ اس سے زلیخا کی تشبیح میں مبالغہ مطلوب ہے اس لیے کہ جب بہت بڑی شخصیت کی طرف برائی کی نسبت

نجدی جائے تو لوگ ایسی خبر کو دلچسپی سے سنتے ہیں۔

تَوَاوَدُ قَتْلَهَا عَنْ نَفْسِہَا اپنے ظلام سے جماع کا مطالبہ کرتی اور اس کے ساتھ طرح طرح کے بیٹے بہانے کر کے اسے

جماع پر مجبور کرتی ہے۔ الفتنی نوجوان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو بادشاہوں کی خدمت میں رہتا ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا۔ یہاں پر وہ نوجوان مراد ہے جو بادشاہوں کی خدمت میں رہتا ہو۔

تھمارے لیے لائق نہیں کہ کہو کہ فلاں میرا عبد اور فلاں میری لونڈی ہے تم سب اللہ تعالیٰ کے عبد اور
حدیث شریف تمہاری عورتیں اللہ تعالیٰ کی کنیزیں ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں میرا غلام یا زرخیز لونڈی ہے۔

مسئلہ : ابن الملک نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزارا کہ سرور اپنے غلام کو کہے کہ یہ میرا عبد ہے اس لیے کہ اس میں تاجر کی بُرائی ہے اور اس لیے کہ تمام اللہ کے عبد میں اور یہ کراہت بھی اس لیے ہے کہ بطور تاجر کے کہا جائے اور دوسرے کی تحقیر مطلوب ہو۔ اگر یہ خیال نہ ہو تو جائز ہے اس لیے عبد کا اطلاق بندوں کی غلامی کے لیے قرآن مجید میں ہے۔ کہا قال تعالیٰ :
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَآلِهَتِكُمْ ۔

(اس میں سنی پر ہم عبد النبی، عبد الرسول، غلام نبی، غلام رسول وغیرہ کے حوا کے قائل ہیں جو ایسے اسما کو شرک کہتے ہیں وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں)

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا دینا کے دل کے غلاف کو جو محبت کے یوسف نے چیرا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت زلیخا کے دل میں سما چکی ہے۔ جیسے ہم جہانی بیماری کے بدلتے ہوئے حال بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی زمانہ مصر نے زلیخا کے دل کے ہوتے حال آپس میں بیان کرتی تھیں یہ دوسری خبر اور حُبًّا منقول از فاعلیت تمیز ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ زلیخا کے دل کے غلاف کو یوسف علیہ السلام کی محبت نے چیر کر اس کے دل کے اندرونی حصے (جسے فواد کہا جاتا ہے) میں جاگزیں ہوئی ہے۔

ف : شغاف قلب کے حجاب کو کہا جاتا ہے اور اسے قد شغف (بالعین المہملہ) سے بھی پڑھا گیا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں :
شغفه الحب یعنی احرق قلبہ۔ (کذا فی الصحاح)

عشقِ محبت کی تحقیق المسجۃ یعنی النبیؐ الیٰ امّرجیلؑ اچھے شے کی طرف دل کا جھاؤ۔ اگر یہ حد سے زائد ہو تو اسے عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں اور افراط ہو تو اسے سکر اور ہیجان کہا جاتا ہے۔ مسئلہ : عشق میں افراط ہو کہ اسے ضرر نقصان کی تمیز نہ ہو تو شرعاً وہ معذومہ ہے اسے کسی قسم کی ملامت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ ایک آفتِ سماوی ہے جیسے جنوں اور دیگر امراض کے مریض بوقتِ مرض معذومہ ہوتے ہیں ایسے عشق میں مسبتلاً معذومہ والا۔

ہم اہلسنت بحمدہ تعالیٰ عشق و محبت النبی و مصطفوی کی بہت بڑی تعریف (تقریراً و تقریراً) محبت کا آغاز از ایزد تعالیٰ و عللاً کرتے ہیں۔ مخالفین اسے غلافِ اسلام نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے اس کی تحقیق فرمائی کہ :

والحبة اصل الایجاد و سببہ کما قال تعالیٰ اور محبت اصل ایجاد کا اصل اور سبب ہے۔ جیسے کہ

لے لیکن اس سے وہ عشق مراد ہے جو قدرتی طور پر کسی سے بلا اختیار پیدا ہو جائے وہ دنیا میں بے شمار مشغبات پھرتے ہیں جن کا عشق نفس کی حالت اور مشغولیت کی شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے حقیقی و مجازی عشق کی تحقیق فقیر کے رسالہ "العشق فی العشق" میں دیکھیے۔ افسوس کہ مخالفین اہلسنت سرے سے اس حقیقتِ شریفہ کے وجود کے منکر ہیں۔

کنت کنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف -
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مخفی خزانہ تھا پس مجھے محبت ہوئی
 کہ میں پہچانا جاؤں۔ (۴۵ ص ۲۴)

لفظ عشق کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہمارے بعض جاہل سُنی اللہ تعالیٰ پر لفظ عشق کا اطلاق کرتے ہیں۔
 انہیں فیرا ویسی غفلت روکتا ہے لیکن بعض صاحبان نہیں مانتے۔
 واریب وہ فیر کی نہ مانیں امام قاشانی اور صاحب روح البیان قدس سرہما کی تو مانیں۔ وہ لکھتے ہیں،

العشق اخص لانه محبة مقرطة و لذلك لا يطلق على الله تعالى لا انتضاء الا فراط عن صفاته -
 عشق محبت سے خاص ہے اس لیے کہ زائد محبت کو عشق کہا جاتا ہے اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ناجائز ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں فراط نہیں۔

اولیاء کرام کا عشق جہنم کی آگ سے بڑا ہے ہم اہلسنت اولیاء کرام کی شان کو زالی شان کے ساتھ بیان کرتے ہیں جسے مخفیین اہلسنت غلو سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ غلو وہ ہے جو حقیقت سے کوسوں دور ہو اور جو حقیقت کے عین مطابق ہو وہ شے کی مدح ہے اور حقیقت کا انکار کرنا زندہ (جئے نبی) ہے۔ یہ فیصلہ ناظرین خود فرمائیں کہ حق پر ہم اہلسنت میں یا مخفیین۔ مثلاً جہنم کی آگ کی گرمی کتنی تیز ہے اسے ہم نے اس وقت تک دیکھا نہیں سنا ہے اور وہ شنوائی قریب معائنہ اور مشاہدہ کے ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کی گرمی اور جلن سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ولی اللہ کے عشق کا سوز جہنم سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ،

قال الجنید قالت النار یا رب لو لم اطعمك هل كنت تعذبني بشئ هو اشد مني قال نعم کنت اسلط عليك ناراً من نار الکبری قال قلت وهل ناراً اعظم مني قال نعم ناراً محبتی اسکنها قلوب اولیائی المومنین۔
 حضرت جنید رضی اللہ عنہ سے منقول فرمایا ہے کہ دوزخ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اگر میں آپ کی اطاعت نہ کرتی تو میرے لیے سزا کون سی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری سزا وہ آگ ہے جو تیرے سے سخت تر ہے جہنم نے کہا کہ وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبت کی آگ جسے میں نے اپنے اولیاء کے دلوں میں ٹھہرایا ہے۔ (کذا فتح القریب)

ف: یحییٰ بن معاذ نے فرمایا کہ اگر مجھے عذاب کے خزانوں کا مالک بنایا جائے تو میں عاشق کو عذاب نہ دوں گا اس لیے کہ وہ اس بیماری میں اضطراب مبتلا ہو کر برائی سے بھی بچ گیا اور اپنا عشق کسی پر ظاہر نہ کیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ شہید ہے۔ حضرت حافظ صاحب نے فرمایا:۔

عاشق شوار نہ روزے کار جہاں سر آید
 ناخواندہ نقشی مقصود از کار گاہ ہستی

ترجمہ: اسے عاشق غم نہ کھائیے، ایک دن یہ ختم ہوں گے اور تیرا مطلوب تجھے نصیب ہوگا۔

آجکل زلیخا پر خوب حملے ہو رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ زنا کار تھی وغیرہ۔ فقیر نے ایسے ادہام کے جوابات
ازالہ وسوسہ و مایہ لکھے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ زلیخا عشق مجازی کی برکت سے عشق حقیقی سے سرشار ہوئی چچاؤ
صاحبِ روح البیان نے لکھا ہے:

و عشق نہ لیا و ان کان عشقاً محباناً
لکن لما تحققها به حقیقاً و صدقاً
و جذبها الی المقصود و آل الامر من المجازی
الی الحقیقت لانه قنطرتها۔ (ج ۴، ص ۲۴۵)

زلیخا کا عشق اگرچہ مجازی تھا لیکن سچا اور مبنی بر حقیقت تھا۔ اسی
لیے اسے مقصود حاصل ہو گیا اور مجاز سے اسے حقیقت
نصیب ہوئی اس لیے کہ مجاز حقیقت کے لیے بمنزلہ
پل کے ہے۔

حضرت شیخ فرید الدین منقۃ الطیر میں لکھتے ہیں:

ہر کہ او در عشق صادق آمدہ است
بر سرش معشوق عاشق آمدہ است
عمر بعد قے عشق پیش آید ترا
عاشقت معشوق خویش آید ترا

ترجمہ: جو بھی عشق میں سچا ہوتا ہے تو خود معشوق عاشق کے ہاں حاضر ہوتا ہے۔ اگر تو عشق میں سچا ہے تو تیرا معشوق
تیرا عاشق ہوگا۔

اَنَا لَتَرَاهَا بے شک ہم اسے یوسف علیہ السلام کے ورغلانے اور اس کے عشق و محبت میں مبتلا ہونے سے یقین سے
کہہ سکتے ہیں کہ فی ضلّٰلِ رُشد و صواب کے طریق سے بعید اور بہت بڑی خطا میں ہے پتہ یمن ۰ اس کی گمراہی ایسی واضح ہے
کہ کسی سے مخفی نہیں اور ایسی ظاہر ہے جسے ہر شخص جانتا ہے۔

سوال: انتہائی ضلّٰلِ قبیح کیوں نہ کہا۔ اتنی لمبی عبارت کیوں؟

جواب: وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھیں کہ اسے ہم غن اور تخمینہ سے نہیں بلکہ حق الیقین اور مشاہدہ و معائنہ کے طور پر کہہ رہی ہیں اور انھیں
یہ بھی ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ یہ بیوقوفی زلیخانے کی ہے ہم ایسی غلطی سے کوسوں دُور ہیں۔

ملامت گر عورتوں کو سزا
جن عورتوں نے زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملامت کی تھی وہ سب کی سب
عشق مجازی میں مبتلا ہوئیں۔ انھیں صرف اسی لیے سزا دی گئی کہ انہوں نے زلیخا کی
مجبوری کو دیکھے بغیر ظمن و تشنیع کی اور قاعدہ ہے کہ جو کسی دوسرے کو کسی غلطی پر عار دلاتا ہے تو وہ خود مرنے سے پہلے اسی خرابی میں
ضربِ مبتلا ہوتا ہے۔

ف : عشق میں کامیابی کی ایک علامت یہی ہے کہ وہ علامت گردوں کی ملامت اور طعن و تشنیع کا نشانہ بن جائے۔

ولی اللہ کی ایک نشانی بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت عشق سے خاص کر لیتا ہے تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں مبغوض ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت کی علامت ہے کہ وہ فیروں کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ شریک نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے جہور اولیا کرام کے متعلق عوام میں مذہوم باتیں مشہور ہو جاتی ہیں حالانکہ وہ چوٹی کے ولی ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ مخلوق سے فائق و ممتاز بناتے ہوئے ایسے کرتا ہے جیسے مشک کو خون سے ممتاز کرتا ہے کہ اگرچہ ان دونوں کی شکل و صورت ایک ہوتی ہے لیکن خوشبو خون سے اونچا مرتبہ رکھتی ہے اور خون سے ممتاز بھی ہے وہ پلید ہے اور مشک پاک۔ اسی طرح مخصوص اولیا کرام اپنی حالت جمیعہ کمالیہ کے لحاظ سے عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں اس لیے کہ عوام انسان تفرقہ و نقصان کا شکار اور اولیا کا ملین تفرقہ و نقصان سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام اپنے جیسے عوام سے خوش ہوتے ہیں انہیں اولیا سے کیا تعلق کیونکہ قاعدہ ہے۔ الجنس الی الجنس یبیل اسے پورے طور سمجھو۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جَبَزْنِيحُ ان کی طعن و تشنیع اور چرچا سنا کہ کتنی پھرتی ہیں کہ عزیز کی بیوی اپنے کنعانی غلام پر عاشق ہو گئی ہے اور یہ زلیخا کے لیے دکھ کی بات تھی اور ان کی اذیت دینے کو مسکو سے اس لیے تعبیر کیا کہ وہ عورتیں زلیخا سے پوشیدہ ہو کر چوچے کو قتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ اس کا علم زلیخا کو نہیں ہو گا۔ اگرچہ عوام میں اظہر من الشمس ہو گیا اور عام طور خوشامدی اور چاپلوسی انسانوں کی یہی عادت ہے اَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ انہیں دعوت کے لیے بلا بھیجا دعوت دے کر بظاہر زلیخا نے عورتوں کا اعزاز و اکرام کا بہانہ بنایا اور درحقیقت ان کے ساتھ ان کے دھوکہ کا جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھ کر ایک طرف زلیخا کو عشق میں معذور سمجھیں گی دوسری طرف وہ خود یوسف علیہ السلام کے عشق میں مستلا ہو جائیں گی۔

ف : زلیخا نے چالیس عورتوں کو دعوت دی۔ پانچ عورتیں خصوصیت سے وہ تھیں جن کے متعلق ہم نے ابتداء میں تصریح کی ہے۔ وَاعْتَدْتُ لَهُنَّ اوتیار کر کے حاضر کیا مَتَّكَا وہ ریشمی تکیے وغیرہ جو طعام کھلاتے وقت معزز مہمانوں کے لیے طعام سے پہلے رکھے جاتے ہیں جیسا کہ امراء کی عادات سے ہے اسی لیے اسلام میں بائیں ہاتھ سے اور نیکہ لگا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

ف : بعض قرأت میں مَتَّكَا پڑھا گیا ہے سبب اور وہ طعام جو انڈوں اور گوشت سے تیار کیا جاتا ہے اسے مَتَّكَا کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ معرب ہے جسے عوام بڑا وارد کرتے ہیں۔ (کنز اللیاقاموس)

وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ مَآءًا غَائِظًا خاص میں بیٹھنے کے بعد ہر ایک عورت کو زلیخا نے پکڑا دی سَبْكِیْنًا

پھری۔ تاکہ سامنے رکھے ہوئے طعام اور میوے اس سے کاٹیں اس سے قبل زلیخا ان کے سامنے دسترخوان بچھوائے جن پر پکا ہوا گوشت اور میوہ جات رکھ دیے گئے۔ اس سے زلیخا کا ارادہ تھا کہ جو نبی یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھیں گی تو پھری ہاتھ سے گے گی تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں گی اس لیے کہ قاصد ہے کہ سہارا لگا کر میٹھے والا جو نبی ایسی کیفیت دیکھتا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے۔ مروی ہے کہ زلیخا نے ان عورتوں کے لیے بے نظیر کھانے پینے کی ایسی اشیاء تیار کیں کہ انہوں نے کبھی دیکھی نہ سنی تھیں۔ ۷

روان ہر سو کنیزان و غلامان

بخدمت ہچو طاؤساں حراماں

پری رویان مصری حلقہ بستہ

بمسند ہامی زرکش خوش نشستہ

چوں خوان برداشتند از پیش آناں

زلیخا شکرگویاں مدح خواناں

نہاد از طبع حیلت ساز پر فن

ترنج و کزنگی بردست ہر زن

ترجمہ: ہر طرف غلام اور کنیزیں رواں دواں تھیں اور خدمت کے لیے مور کی طرح چلتی تھیں۔ مصر کی محبوب

عورتیں حلقہ باندھ کر مسند سنہری پر خوش بیٹھی تھیں جب ان کے آگے کھانے پچنے گئے زلیخا ان کی مدح و تعریف

کر رہی تھی جلد اور مکر و فریب سے طعام کے ساتھ ہر عورت کے ہاتھ میں پھری دے دی۔

وَقَالَتْ جَبَّوْهُنَّ جَهْرًا لِّمَنْ لَّدُنَّ اَشْيَاءُ مِثْلُ مَا لَدُنَّ يٰسَافِرِیْنَ اِنَّ اَنْتُمْ لَمِنْ سَافِرِیْنَ

سے عرض کیا اچھو مجھ علیہن ان کے سامنے تشریف لائیں۔

حضرت ہامی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

پاپے خود زلیخا سوے او شد

وران کاشانہ ہم زانوے او شد

بزارے گفت کالے نور دو دیدہ

تنائے دل صنت رسیدہ

قادم در زبان مردم از تو

شدم رسوا میاں مردم از تو

گرفتم آنکہ در چشم تو خوارم
 بزودیک تو بس بے اعتبارم
 مدہ زیر خواری و بے اعتباری
 ز خاتونان مصمم شرم ساری
 شد از افسوں آن افسونگر کرم
 دل یوسف بہ بیرون آدم نرم
 پنی تیزمین او چوں باد ریخاست
 چو سرو از حله سبزش بیاراست
 فرد آویخت گیسوے معنبر
 بہ پیش حله اش چوں عنبر تو
 میانش را کہ با مو ہمسری کرد
 ز زریں منطقہ زیور گری کرد
 بستر تاج مرصع از جواہر
 ز ہر جواہر ہزارش لطف ظاہر
 بپا نعلینے از لعل و گہر
 برو بستہ دواں رشتہ

ترجمہ: زلیخا کے کہنے پر عورتوں کی طرف روانہ ہو کر کاشانہ میں تشریف لے گئے۔ زلیخا نے عجز و نیاز سے عرض کی اے آنکھوں کے نور آپ کی تمنا اور عشق میرے دل میں بہت ہے لوگوں میں تیری وجہ سے ملعون ہوں بلکہ رسوا ہوں۔ میں نے مانا کہ میں تیری نظروں میں خوار بلکہ بے اعتبار ہوں لیکن اس خواری و بے اعتباری سے مجھے مصری عورتوں کے سامنے مزید رسوا اور شرمسار مت کرو۔ اس کی افسوں بھری باتوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا دل نرم پڑ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو سنگارنے کے لیے زلیخا ہوا کی طرح تیز چلی اور بہترین پوشاک لے آئی اور آپ کے زلف عنبریں کو سنوارا اور بہترین پوشاک پہنائی آپ کی کمر تو بال کی طرح باریک تھی اسی لیے کمر پر سنہری بند باندھا سر پر جوہر و موتی کا جڑاؤ تاج رکھا اور اس کے تاج سے ہزاروں الطاف ظاہر ہوتے تھے جو تاج مبارک لعل و گہر سے پرتھا اس پر موتیوں سے پرتسمہ باندھا۔

فَلَمَّا سَأَلَتْهُ اس کا عطف جلد فعلیہ مقدرہ پر ہے یعنی یوسف علیہ السلام زلیخا کی عرضداشت کے مطابق عورتوں کے ہاں

تشریف لائے توجہ عورتوں نے یہ صفت علیہ السلام کو دیکھا ہے

ز غلوت خانہ آں گنج نہفتہ

بروں آمد چو گلزار شگفتہ

ترجمہ : غلوت خانہ وہ جس کا خزانہ مخفی تشریف لایا ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے باغ میں گلاب کا پھول۔

دیکھتے ہی میا خنہ اکبروتہ یوسف علیہ السلام کی عظمت و بڑائی بیان کی۔ اور آپ کا حسن و جمال دیکھ کر بیہوش ہو گئیں اس لیے کہ آپ کے حسن و جمال نے انہیں بخود کر یا جیسے چودھویں کے چاند سے تارے ماند پڑ جاتے ہیں ایسے ہی ان کے حسن و جمال یوسفی حسن و جمال کے سامنے ماند پڑ گئے۔ اس پر مزید بحث آگے آئے گی۔

ف : بعض لغات کے لحاظ سے اکبروتہ بمعنی حصن یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے رجوں سے شہوت کے غلبہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پر جب شہوت سخت حملہ کرتی ہے تو حیض جاری ہو جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے اکبروت الموات۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب عورت سے حیض کا خون جاری ہو۔ وہ اس لیے کہ حیض کے جاری ہونے سے عورت کبر (سن بلوغ) کو پہنچتی ہے یا اکبروت بمعنی ان کے رجوں سے یوسف علیہ السلام کے عشق و محبت سے منی خارج ہوئی۔ (کذا فی الکواشی مسئلہ الشریعہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا : عورت کے بہترین اخلاق سے سمجھا جاتا ہے کہ جب اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کے عشق سے اس سے منی خارج ہو اور اپنے شوہر کی فرماں بردار ہو۔

وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأُورِثُوا يَدَهُنَّ نے یوسف علیہ السلام کی صورت کو دیکھ کر بیخود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اس لیے کہ جب وہ اپنے اختیار میں نہ رہیں تو لازماً چھری ہاتھ سے گری تو اسی سے ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ (کذا فی التبیان) اور حضرت وہب نے فرمایا کہ اس وقت کئی عورتیں مر گئیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : اے

چو ہر یک را دران دیدار دیدن

تمنا شد ترنج خود بریدن

نداشتہ ترنج از دست خود باز

زدست خود بریدن آغاز

ترجمہ : جب ہر ایک کو یوسف علیہ السلام کے دیدار کی تمنا تھی تو ہر ایک نے سیب کا ٹٹا شروع کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ اسی لیے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ ڈالے۔

یکے از تیغ انگشتاں قلم کرد

ہل حرف وفا سے اور قسم کرد

یکے بر ساخت از کف صفحہ سیم
 کشیدش جدول از سرخی چو تقویم
 بہر جدول روانہ سبیلی از خون
 ز حد خود نہادہ پاسے بیرون
 گروہ زان زناں کف بریدہ
 ز عقل و صبر و ہوش و دل رمیدہ
 ز تیغ عشق یوسف جان نبردند
 ازاں مجلس نرفتنہ جان سپردند
 گروہے از خود بیگانہ گشتند
 ز عشق آں پری دیوانہ گشتند
 گروہے آمدند آہند بخود باز
 دلے با درد و سوز عشق دمساز
 جمال یوسف آمد خمی از مے
 بقدر خود نصیب ہر کس از مے

ترجمہ: کسی نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ دل پر وفا (محبت و عشق) کا حرف لکھا۔ خون کی نہریں جاری ہو گئیں
 یوسف علیہ السلام کی محبت سے اپنے وجود سے بے خبر ہو گئیں۔ بعض عورتوں نے تو اتنا کٹ کاٹ ڈالے عقل و
 ہوش اور دل سے فارغ ہوئیں۔ یوسف علیہ السلام کے عشق سے جان ختم کر ڈالی۔ اسی مجلس میں فوت ہوئیں۔
 بعض عورتیں یوسف علیہ السلام کے عشق سے دیوانی اور پاگل ہو گئیں۔ بعض عورتیں بے ہوشی سے ہوش میں
 آئیں لیکن وہ بھی درد و سوز اور عشق میں غرق تھیں۔ یوسف کا جمال شراب کا ایک گھڑا تھا ہر ایک نے وہاں سے
 اپنا حصہ لیا۔

و قطعاً ابدی بہن اور مدہوشی سے ہاتھ کاٹ ڈالے کیونکہ مدہوش کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔
 محبت: زلیخا مدہوش نہ ہوتی اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی کامل عاشق تھی اور کامل عاشق مقام تکوین میں ہوتے ہیں اور
 اور دوسری عورتیں مبتدی جیسے سلوک میں منتہی و مستدی کا فرق اہل سلوک کو معلوم ہے ایسے ہی یہاں سمجھئے۔

ف : قاشانی نے فرمایا چونکہ یوسف علیہ السلام عورتوں پر اپنا ملک جلوہ گر ہوئے اسی لیے ان کے ہاتھ کاٹ گئے کیونکہ انہیں حیرت نے گھیر لیا تھا اور شاہ جمال نے جب حملہ کیا تو وہ اپنے ہوش و حواس کو بچھیں۔

ۛ

غابت صفات القاطعات اکفہا

فی شاہدہو فی البویہ ابدع

ترجمہ : ہاتھ کاٹنے والی عورتیں اپنی صفات سے بے خبر ہوئیں شاہ محبوب جب ان کے ہاں زالی شان سے ظاہر ہوا اور چونکہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اسی لیے وہ اپنے ہوش و حواس پر قائم رہی اس لیے کہ شاہ محبوب کا تصور اس کے قلب پر پہلے سے جاگزیں تھا۔

ف : حقائق سلی میں ہے کہ مدعیان نبوت کو اللہ تعالیٰ اسی طرح طاعت کرتا ہے کہ جب ایک مخلوق کے حسن سے دوسری مخلوق کو دنیوی درد و آلام کی خبر نہیں رہی تھی تو تم تب حقیقی حسن کی محبت کے مدعی ہو تو پھر دنیوی درد و آلام سے کیوں افسوس کا اظہار کرتے ہو تمہیں بھی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ دنیا کا کوئی درد و الم محسوس نہ ہو۔

ۛ

گر باتو دمی دست در آغوش توان کرد

بیداد تو سہلست فراموش توان کرد

ف : حکم عطائیہ کی شرح میں ہے کہ پردہ حزن و الم جو مقصود پورا نہ ہونے پر واقع ہوتا ہے وہ صرف اسی لیے کہ انہیں معائنہ محبوب سے محرومی کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ جبراً نہیں محبوب کے جمال کا معائنہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر تمام درد و آلام محسوس تک نہیں ہوتا جیسے مصرکی عورتوں کا حال سب کو معلوم ہے باوجودیکہ ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں خون سے لت پت ہیں لیکن محسوس تک نہیں ہوا۔
وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ اور کہا اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے کہ وہ ایسی حسین و جمیل مخلوق پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔
حَاشَ دہل حاشا تھا۔ تحفیناً الف حذف کر دیا گیا ہے اور لِلّٰہِ کی لام جارتہ تنزیہ و برأۃ کا فائدہ دیتی ہے جب بات استثناء میں واقع ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تنزیہ و برأۃ۔ اس معنی پر لام مبراہ و منزہ کے بیان کے لیے ہوگی جیسے سقیالک۔
سوال : تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ حَاشَ بھی تنزیہ (مصدر) ہے۔

جواب : ابوالسماک کی قرأت میں صراحۃً حاشا لِلّٰہِ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کی قرأت میں یہ لفظ مصدر نہیں لیکن مصدر کا معنی دیتا ہے۔

مَا هَذَا بَشَرًا یَہْدٰی ہمارے جیسا آدمی نہیں اس لیے کہ آدمیوں میں ایسا حسن و جمال کہاں۔ (اب)

نافیہ بمعنی ما نافیہ کے ہے هَذَا اِلَّا مَلٰکٌ کَرِیْمٌ ○ نہیں ہے مگر یہ اپنے رب تعالیٰ کا معزز و مکرم فرشتہ۔

دکذافی التفسیر الی اللیث) یہ قصر اقلب کے باب سے ہے اس لیے کہ اس میں سامعین کے حکم کا قلب کیا گیا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے لیکن عورتوں نے باوجودیکہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام انسان ہیں لیکن یہاں پر ان ہذا الاملاک کیرم کہ حکم کا قلب کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام ملکیت (فرشتہ ہونے) میں مقصود کر دیا وہ صرف اس لیے کہ تمام ذہنوں میں یہ خیال راسخ ہے کہ فرشتے سے بڑھ کر اور کوئی شے حسین نہیں۔ جیسے ذہنوں کو یقین ہو چکا ہے کہ شیطان سے قبیح ترین اور کوئی شے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حسن و جمال میں یکتا ہو اسے فرشتے کے ساتھ اور جو قباحیت میں بے مثل ہو اسے شیطان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی عورتوں کا مقصد یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی یکتائی بیان کرنا مطلوب ہے۔۔۔

چوں دیدندش کہ جز والا گھر نیست
برآمد بانگ کیں ہذا بشر نیست
نہ چوں آدم ز آب و گل مرشت
ز بالا آمدہ قدسی فرشتت

ترجمہ: جب انہوں نے دیکھا کہ اس جیسا بے نظیر گوہر اور کوئی نہیں تو بے ساختہ کہا کہ یہ بشر نہیں۔
یہ آدمیوں کی طرح پیدا شدہ نہیں بلکہ یہ کوئی عالم بالا قدسی فرشتہ ہے۔

ف: بعض مشایخ کرام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی منجہ مہربانیوں کے ایک ہے کہ اس نے ملائکہ کرام کو ہمارے سے ادھیل رکھا ورنہ ہم انہیں دیکھ کر بیہوش ہو جاتے یا آنکھوں سے محروم ہو جاتے اس لیے کہ ان کی آنکھیں ان کے جلووں کی تاب نہیں رکھتیں۔

ف: اسی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے وحی میں رؤیا سے نوازا گیا کیونکہ قوائے بشریہ میں رویت ملک کی طاقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوائل نبوت میں آپ نے جو نبی حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ اکثر و بیشتر بشری لباس میں حاضری دیتے۔ (دکذافی الانسان العیون)

مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام گلی کوچوں سے گزر فرماتے تو آپ کے چہرہ اقدس یوسف علیہ السلام کی نورانیت سے سورج کی طرح نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا اور آپ کی شکل کو حضرت آدم کے ساتھ مشابہت تھی آپ کی والدہ راحیل اور دادی بی بی سارہ رضی اللہ عنہما دونوں نہایت حسین و جمیل تھیں۔

چہ گویم کان چہ حسن و دلبری بود
کہ بیرون از حد عرو و پری بود

مقدس نوری از قید چ و چوں
 سر از جلاب چوں آوردہ بیرون
 چوں آن بیچوں دریں چوں کرد آرام
 پے رو پوش کردہ یوسفش نام
 زینمائی کہ رشک حور عین بود
 بمغرب پردہ عصمت نشیں بود
 ز خورشید همیش نامیدہ تابانی
 گرفتار جمالش شد بخوابی

ترجمہ: میں کیا کہوں کہ وہ کیسا حسن اور محبوبی تھی وہ تو حور و پری کے حسن سے زائد حسن والے چہ و چوں کی قید سے ان کا حسن پاک۔ جب اس حسن نے اطلاق سے باہر قدم رکھا جب اس بے چوں نے اس ملک میں آرام فرمایا تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنا یوسف رکھایا زینما بھی اگر حور عین کو رشک دینے والی تھی ملک مغرب میں عصمت نشین تھی لیکن وہ یوسف علیہ السلام پر ان دیکھے عاشق ہو گئی اور خواب میں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔

کاشفی نے تفسیر الفارسی میں لکھا ہے کہ صاحب وسیط نے اپنی سند کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیج کر فرمایا کہ اے محبوب! یوسف علیہ السلام کا نور کرسی سے اور آپ کا نور عرش معلیٰ سے پیدا فرمایا ہے لیکن آپ سے حسین ترین اور کوئی نہیں۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام میں حسن و جمال تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے ہاتھ کٹ گئے لیکن کمال محمدی علی صاحبہ السلام سے رُتار کٹ گئے۔

از حسن رونے یوسف دست بریدہ سہلست

وچائے دلبر من سر ہا بریدہ باشد

ترجمہ: یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے یہ کوئی بڑا کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے

کہ میرے محبوب کے پاؤں پر لوگوں نے سر کٹا دیے۔

ملہ اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ نے اسی مضمون کو خوب نبھایا ہے۔

حسن یوسف پر کٹیں انگشت زنان مصر تیرے نام پہ کٹاتے ہیں سر مردان عرب

حضرت بنی بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے متعلق فرمایا:
 لوانہ نرالیخا لوسا اثن جبیلہ
 لا ثن فی القطع القلوب علی الید
 ترجمہ: زمین کی ملامت گر عورتیں اگر میرے محبوب کی صرف پیشانی دیکھ لیتیں تو ہاتھ کے بجائے قلوب قربان کر دیتیں۔

۵

زمان مصر بہنگام جلوہ یوسف
 ز روئے بخودی از دست خویش بریدند
 مقرر است کہ دل پارہ پارہ می کردند
 اگر جمال تو اے نور دیدہ میبیدند
 ترجمہ: مصر کی عورتوں نے جلوہ یوسف کے وقت بیہوشی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر تمہارا
 (اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) حسن دیکھتے تو دل ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔

حدیث شریف اور میں تمام انبیاء علیہم السلام سے حسن و آوازیں اعلیٰ و اکمل ہوں۔
 ف: صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام خوب صورت اور خوش آواز ہوتا ہے۔
 ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہری جسم کے لحاظ سے حسین ماننا پڑتا ہے لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بھی حسین ترین مانیں گے لیکن ظاہری بشرہ کو حسن کہا جاتا ہے اور ظاہری بشرہ حضور یوسف علیہ السلام کا سفید تھا اور ہمارے
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشرہ مبارک گندم گوں تھا لیکن مائل بہ ملاح، اور اس ملاح کے بالمقابل ہزاروں یوسف کا
 حسن ماند تھا۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۵

اں چردہ کہ شیرینی عالم با دوست
 چشم میگون لب خداں رخ خرم با دوست
 ترجمہ: وہ محبوب کہ تمام جہانوں کی شیرینی اسی کی بدولت ہے چشم میگوں لب خداں رخ خرم کا کیا کتنا۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

دیر صنع نوشت گرد عارض تو
 بشکتاب کہ الحسن والملاحہ لك
 ترجمہ: صنایع ازل نے تیرے چہرے کا ایسا نقش کھینچا کہ اسی میں حسن ہے اور ملاحہ بھی۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ حسن اور شے ہے اور ملاحظہ چیزے دیگر لیکن اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحظہ کا حسن یوسف علیہ السلام کے حسن سے افضل و اعلیٰ اور اکمل و مکمل تھا۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے : ۱۰

ز غری تو بہر جا حکایتہ گفتند

حدیث یوسف مصری فسانہ باشد

ترجمہ : آپ کے حسن کا قعہ جہاں ہوتا ہے وہاں پر یوسف مصری کی بات ایک افسانے کی حیثیت رکھتی ہے۔

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حسن و جمال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دنیا میں اگر آج بھی یوسف علیہ السلام کو

دیکھنا ہو تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا جائے اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت کے مشابہ ہیں۔

۲۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا شوہر نامدار تیرے دادا

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تیرے والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں۔

ف : بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حسن و جمال میں مشہور زمان تھیں اسی لیے عورتیں شادیوں میں سہرا پڑھتیں تو کہتیں : ۱۰

احسن شئ یرى انسان

ساقیۃ و بعلہا عثمان

ترجمہ : اگر حسین ترین انسان دیکھنے ہوں تو حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان کو دیکھ لو۔

بی بی روحان (بضم الراء و فتحھا) یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

سے مروی ہے کہ جو شخص دنیا میں حور عین کو دیکھنا چاہے تو حضرت عائشہ کی والدہ ماجدہ کو دیکھ لے۔

ف : حدیث شریف میں جیسے بی بی روحان رضی اللہ عنہا کے حسن و جمال کا علم ہوا وہاں اُن کا بہشتی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔

تفسیر صوفیانہ : وَقَالَ نِسْوَةٌ مِّنَ الْبَشَرِ لِنَفْسَانِیْہِ سَبْعِیْہِ وَ شَیْطَانِیْہِ لَمْ یَا فِی الْمَدِیْنَةِ جَمِ انسانی میں امراآت العزیز دنیا تر اود فثھا عَنْ نَفْسِہِ مطالبہ کرتی ہے اپنے غلام

سے۔ یعنی قلب کی تکمیل ہو کر صاف و شفاف اور بشریت کے گرد و غبار سے پاک ہو کر نظر الہی کے لائق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ

اپنے جلوہ خاص سے نوازتا ہے تو وہ جلال و جمال سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر ہر شے اسی کی محتاج یہاں تک کہ خود دنیا اس کے

آگے سجدہ ریز ہوتی ہے قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا دُنْیَا قَلْبِہِ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اس لیے کہ جب دنیا قلب پر جمال الہی کے

(باقی اگلے صفحہ پر)

سوال : حضرت یوسف علیہ السلام تو سامنے موجود تھے ان کے لیے ہذا امونوں تھا اور ذالک بعید کے لیے آتا ہے اور وہ یہاں کیسے جواب : تاکہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی رفعت منزلت پر دلالت ہو اسم اشارہ مبتدا اور اسم موصول یعنی الذی لمتننی فیہ اس کی خبر ہے یعنی یہ وہی ہے جس کے متعلق تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ اب تم خود بتاؤ کہ یہ کون ہے اور تم اس کے متعلق اب کیا تصور کرتی ہو۔

کاشفی لے لکھا کہ دینا انہیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھ لو اور بتاؤ کہ میں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر حق بجانب ہوں یا نہ۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : س

ملامت کن مرا چندانکہ خواہی
کہ نتوان شستن از زنگی سیاہی

ترجمہ : اے ملامت گر ! تو مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ عشق زائل نہ ہوگا جیسے زنگی سے سیاہی زائل نہیں ہو سکتی۔

شیخ سعدی قدس سرہ اپنی گلستان میں ایک حکایت لکھتے ہیں کہ عرب کے کسی بادشاہ نے سنا کہ مجنوں ہیلیٰ کے عشق میں ایسا دارفتہ ہو گیا ہے کہ ہیلیٰ کے عشق میں شب و روز بیا بیاں نور دی کرتا ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ مجنوں کو لؤ۔ جب مجنوں آیا تو بادشاہ نے ملامت کی کہ تو نے انسانوں میں کون سی خرابی دیکھی ہے کہ حیوانوں کی طرح صحرانوردی کرتا ہے اور خود تو بہترین انسان تھا اب تمام عیش و عشرت ترک کر کے جانوروں کی طرح آوارہ پھر رہا ہے۔ مجنوں نے رد کر کہا : س

و عرب صديق لا مني في و دادها

المريرها يومافيوضح لي عذري

ترجمہ : بہت دوست ہیلیٰ کی محبت میں مجھے ملامت کرتے ہیں کاش وہ کبھی اسے دیکھ لیتے تو میرا عذر ان کے سامنے کھل کر آجاتا۔

س

لاش کا ناکہ حبيب من جتند

رويت آن دستاں بدیدندے

تا بچانے ترنج در نظرت

بغیر دستاں بدیدندے

ترجمہ : کاش حبيب جونی کرنے والے میرے محبوب کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تو اسے دیکھ کر ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو زلیخا کی ملامت گر عورتوں کا ہوا کہ انہوں نے سیب کے بجائے ہاتھ کاٹ ڈالے۔

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ
 يَفْعَلْ مَا أُمِرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي
 إِلَيْهِ ۖ وَلَا أَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ
 رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا دَاوَا الْأَيَاتِ
 لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

ترجمہ: زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے متعلق تم مجھے ملامت کرتی رہیں بیشک میں نے اس کا جی بھانا چاہا تو اس نے
 اپنے آپ کو بچا لیا اور جو میں اسے کہتی ہوں اگر نہ کرے گا تو قید کیا جائے گا اور ہوگا ذلت خواروں سے۔ یوسف
 علیہ السلام نے عرض کی اسے رب تعالیٰ مجھے قید پسند ہے اس کام سے کہ جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں اور اگر تو
 مجھ سے ان کا فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادانوں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف
 علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تو ان سے ان عورتوں کا فریب پھیر دیا بیشک وہی سمیع و علیم ہے۔ نشانہوں کے
 دیکھنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک قید میں ڈالا جائے۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ) آثار دیکھتی ہے تو اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لیکن صفات بشریہ نفسانیہ کو قلب کے جمال سے
 آگاہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ دنیا پر قلب کی محبت پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہتی ہیں اِنَّا لَنَزَلْنَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝
 کہ بیشک دنیا کو حکم کھلا قلب کے عشق میں مبتلا پاتی ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جَبَّ زُلْمًا يَعْنِي دُنْيَا صفات بشریہ نفسانیہ
 کی ملامت سنتی ہے تو اَرْسَلَتْ صفات بشریہ نفسانیہ کو عجیب و غریب اور بہترین قسم کے کھانوں کی دعوت بھیجتی ہے وَ
 اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُشْكًا وَ اَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ذکر الہی
 کی چھری پکڑا دیتی ہے وَ قَالَتْ اَخْرِجْ عَلَيْنَّ ۚ اور زلیخا (دنیا) یوسف (قلب) سے کہتی ہے۔ اسے قلب
 صفات بشریہ پر واردات الہیہ ظاہر کر دے فَلَمَّا رَاَ اَيُّدَهُ جَبَّ صفات بشریہ قلب کو جلال و جمال الہیہ سے آراستہ
 دیکھتی ہیں تو اَكْبَرُوْهُ ثُمَّ تَوَقَّلَ بِقُوَّةٍ ۚ تو قلب کے جمال و جلال کی بڑائی بیان کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ یہ بشری جمال نہیں وَقَطَّعْنِیْ اَیْدِیْہُمْ
 پھر صفات بشریہ ذکر الہی کی چھری سے ماسوی اللہ سے اپنے آپ کو منقطع کر دیتی ہے وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ
 اور کہتی ہیں کہ سبحان اللہ یہ جمال بشری نہیں اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ کَرِیْمٌ ۝ نہیں ہے یہ جمال مگر ذات حق کا یہ معنی اس قرأت کے
 مطابق ہے جس میں لام کو کسور پڑھا گیا ہے۔

متفسیر عالمانہ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ مَنَّٰ نِسْوَةٌ لِّیْ وَجہ سے ہے اور ذاکا اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے۔

اس کے بعد مجھے معذور سمجھ کر میری حقیقی محبت کی گواہی دیتے پھرتے۔ پھر میں انہیں زلیخا کا مقولہ سُناتا، فذلک الذی
لم تننی فیہ۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے، ۱۰۰

یا لایس فی السہوی العذری معذرة

منی ایلک ولو انصفت لہ سلم

ترجمہ: اے عشقِ عذری میں ملامت کرنے والے مجھے معذور رکھ، اگر تو انصاف کرتا تو مجھے ملامت نہ کرتا۔

شرح بیت مذکور حل لغات: السہوی العذری سے عشقِ صادق مراد ہے کیونکہ ان کا عشق صادق ہوتا تھا،
بوالہوسانہ نہیں تھا جیسا کہ آئندہ چند واقعات ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے راست باز اور
پتے عاشق ہوتے تھے۔ العذری بنو عذرہ کی طرف منسوب ہے۔ عذرہ بضم العین و سکون الذال المعجم، یمن کا قبیلہ ہے
جس کے لوگ عشق میں مشہور ہیں اور عشق کے مرض میں اکثر جوانی میں مر جاتے ہیں۔

اس قبیلے کے ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم عشق کی مہلک وادی میں قدم کیوں رکھتے اور پھر قدم رکھتے ہی جلد تر
حکایت ہلاکت کے گھاٹ کیوں اترتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ہمارے قلوب رقیق اور ہماری عورتیں غضب ہوتی ہیں۔
اصحی نے کہا کہ میں اثنائے سفر میں قبیلہ عذرہ کے ایک جھونپڑے میں چند روز مقیم ہوا۔ اس گھر کی پری پیکر
حکایت حسن و جمال میں یکتا ایک نوخیز لڑکی رہتی تھی۔ ایک دن میری سیاحت کی غرض سے اس جھونپڑے سے میں
باہر آیا اس جھونپڑے سے کچھ دُور ایک نوجوان کو دیکھا کہ ضعیف و ناتواں تھا میں ہلال سے کمزور تھا اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھتا تھا
لہذا آکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ۱۰۰

فلا عنک لی صبر ولا فیک حیلہ

ولا منک لی بد ولا منک مہرب

فلو کان لی قلبان عشت بواحد

وافردت قلبا فی ہواک یعذب

ولی الف باب قد عرفت طریقہ

ولکن بلا قلب الی این اذهب

ترجمہ: تیرے سوا مجھے کوئی صبر نہیں اور تجھے ملاقات کا موقعہ نہیں نہ تیرے سوا گزار سکتا ہوں اور نہ تو کہیں جاا
سکتی ہے کاش میرے دو دل ہوتے ایک سے زندگی بسر کرتا اور دوسرے سے تیری محبت کے عذاب اٹھاتا
میرے ہاں ہزاروں دروازے ہیں کہ جہاں چاہوں جا سکتا ہوں لیکن قلب تیرے پاس ہے اس کے سوا
بتائے کہاں جاؤں۔

اصمی کہتے ہیں میں نے اس قبیلے کے کسی فرد سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون اور کس کی محبت میں مبتلا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ شخص اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے جس گھر کے آپ مہمان ہیں اور وہ لڑکی اس نوجوان کی چچا زادہ ہے باوجود اینہم انہوں نے دس سال ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔

اصمی فرماتے ہیں کہ میں نے واپس جا کر لڑکی کو نوجوان کا سال سنایا اور کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے کہ مہمان کی بات کو نہیں ٹکراتے اور بدل و جان اس کی عزت و احترام کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب میرا حکم ہوا کہ تو اس نوجوان کو اپنے دیدار سے سرشار فرما۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے تو کوئی انکار نہیں لیکن وہ اس کی تاب نہ لاسکے گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس معاملہ میں خاموشی اختیار فرمائیے۔ میں نے سمجھا کہ لڑکی خواہ مخواہ گریزاں ہے میں نے اصرار کیا اور کہا کہ تجھے دو قدم اٹھانے میں کیا حرج ہے؛ اس سے میرا جی خوش ہو جائے گا کہ واقعی آپ لوگوں نے مہمان کی قدر کی۔ اس سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عاشق کا کام بن جائے گا۔ لڑکی نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں لیکن مجھ اپنے عزاد کے حال پر رحم آتا ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی مر جائے گا۔ میں نے لڑکی کو مجبور کیا۔ اس نے کہا تم چلو، میں آئی۔

اصمی فرماتے ہیں میں نے عاشق زار کو مردہ بہار سنایا کہ دلنشا د بادا بھی تیری محبوبہ تجھے اپنا جلوہ دکھانے کو آرہی ہے ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ لڑکی نے دُور سے اپنا دامن پھیلایا تاکہ عاشق کے ہاں تشریف لائے۔ اس کے دامن پھیلانے سے گود غبار اٹھی۔ جب نوجوان نے محبوبہ کی طرف گردوغبار دیکھی تو آہ کھینچی اور غش کھا کر زمین پر گر گیا اور بیہوش ہو گیا۔ اس کی محبوبہ ٹوٹ گئی اور میں بھی اس کے گھر چلا گیا۔ لڑکی نے مجھے زجر و توہین کی اور بیشعر پڑھا؛

آنچہ امروز یافت اوز تو یافت
واچہ دید او رگزار تو دید

ترجمہ: آج اس نے جو کچھ پایا تمہارے طفیل پایا اور اسے صرف رگزار کی گرد کھینچی فضا بھری ہوئی اور بس۔

پھر لڑکی نے مجھ سے فرمایا کہ جو بچہ ہمارے دامن کی گردوغبار کی تاب نہیں لاسکتا وہ ہمارے دیدار کی تاب کس طرح لاسکتا ہے۔ ربط: جب زلیخانہ نے زمان مصر پر محبت قائم کر دی اور اپنا معقول عذر پیش کر دیا اور الٹا انھیں بھی اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا کر دیا تو اب اس کے لیے دوا ہو گیا کہ ان سے اپنا راز ظاہر کرے اور ظاہر ہے کہ عشاق ایک دوسرے سے اپنا راز ظاہر کرتے رہتے ہیں کیونکہ اب نہ انھیں کسی سے عار و شرم اور نہ کسی ملامت گر کی ملامت کا خطرہ اور نہ کسی سے خوف کہ ہمیں اس عشق سے طعن و تشنیع ہوگی۔ اس لیے کہا:

وَلَقَدْ مَادَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ اے زمان مصر جیسا کہ تم نے سنا اور پھر تم بھی کہتی رہیں کہ میں نبیوسف علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ میرا کام کرے فَاَسْتَعَصَمَ لیکن اس نے آپ کو بچلایا اور میرے کام نہ آسکا۔ یعنی اس نے اپنے رب تعالیٰ سے عصمت چاہی اور برائی سے بچنے کی ہر امکانی کوشش کی اور برائی سے بچ گیا۔ ہم نے یہ مطلب اس لیے بیان کیا ہے کہ

اہل عرب استعصام کا اطلاق ایسے مقام پر کرتے ہیں جہاں کسی کو کسی فعل سے پورا تحفظ حاصل ہو۔ گویا وہ عین عصمت بن جاتا ہے اور ایسا شخص عصمت کی انتہائی حد کو پہنچے۔

ف: اس جملہ میں واضح ثبوت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایسا کوئی فعل سرزد نہ ہوا جس سے آپ کی عصمت پر دھبہ آتا ہو۔ اس جملہ سے دھم بھانگی پوری تائید ہوتی ہے کہ آپ نے زینبا کے ساتھ برائی کا معمولی طور پر ارادہ و خیال ظاہر نہ فرمایا بلکہ خود ارادہ کرنے والی تصدیق کر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو اس وقت طریقہ اختیار فرمایا تھا وہ ارادہ و خیال کے سراسر منافی تھا۔

وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ يَهَاں پر حرف جارہ مخدوف کر کے فعل کو مفعول کی طرف براہ راست فاعل بنایا گیا ہے یہ عبارت در اصل ما امریہ تھی ۛ ضمیر کا مرجع اسم موصول یعنی لفظ ما ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر میرے حکم کے موافق عمل نہیں کرے گا تو لیٹ جتن بانون ثقیلہ یہ صیغہ مہول توقید کیا جائے گا۔

سوال: صیغہ مہول سے کیوں؟

جواب: بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کو جب کسی پر غصہ آتا ہے تو اس طرح کا کلام بولتے ہیں۔

وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِ ۝ بانون خفیہ۔ اور اسے الف کے ساتھ لکھنا مصحف عثمانی کے رسم الخط کی وجہ سے ہے ایسے ہی دوسرے مقام پر نسخاً آیا ہے۔

قاعدہ: فن صرف کا قاعدہ ہے کہ بحالت وقف نون خفیۃ الف سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون خفیۃ کو نون سے مشابہت ہے اور تین (منصوب) بحالت وقف الف سے تبدیل ہوتا ہے۔

من الصغیر بمعنی الاذلاء فی السجن۔ یہ صغر (بالکسر) سے ہے اور صغیر از باب شرف۔ اب معنی یہ ہوا کہ ذلیل و خوار لوگوں سے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۛ

اگر تہمد بکام من دگر پاسے

ازین پس گنج زنداں سازش جاے

نمود مرغ وحشی جز ہاں رام

کہ گیرد در قفس یک چند آرام

حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی وعیدیں اور جھڑکیاں سنائی گئیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ واقعہ اب سب پریمیاں ہو چکا ہے اور وہ عورتیں اس کوشش میں ہیں کہ یوسف علیہ السلام ان کے تقاضوں کو پورا فرمائیں۔

بدو گفتند ای مسر گرامی
 دیدہ پیرہن در نیک نامی
 دریں بستان کہ گل با خار جفت است
 گل بے خار چو تو کم شکفت است
 زینما خاک شد در راہت ای پاک
 ہی کش گئی گئی دامن برین خاک

ترجمہ : انہیں کہا اے وہ محبوب جس کا نیک نامی میں پیرا ہوں پٹا اس باغ دنیا میں کہ جہاں گل اور خار
 جمع ہوئے ہیں لیکن تو وہ گل ہے جہاں خار نہیں۔ زینما تیرے راہ میں خاک اور عاجزہ ہوئی گا ہے گلے
 اس کے دامن پر کچھ چمک لیا کرو۔

- ۱۔ حذر کن زانکہ چوں مضطر شود دوست
 بخواری دوست را از سر کشد پوست
- ۲۔ چو از سر بگذرد سیل خطر مند
 نہد ما در بزیر پایے فرزند
- ۳۔ دہ ہر لحظہ تہدیت بزند ادا
 کہ ہست آرامگاہ ناپسنداں
- ۴۔ کجا شاید چنیں محنت سہائی
 کہ باشد جاے چوں تو دلربائی
- ۵۔ خدا را بر وجود خود بخشائی
 بروی او دی از مسر بخشائی
- ۶۔ و گر باشد ترا از وی ملالی
 کہ چندانش نمی بینی جمالی
- ۷۔ چو زو امین شوی و ساز ما باش
 نہانی ہدم و ہسرا ز ما باش
- ۸۔ کہ ماہر یک بخوبی بی نصیریم
 سپہر حسن ماہ منیریم

۹۔ چ بخشایم بہاے شکہ خا

ز فحلت لب فرد بند و زلیخا

۱۰۔ چنیں شیریں و شکہ خا کہ مائیم

زلیخا را چہ قدر آنجا کہ مائیم

۱۱۔ چوں یوسف گوش کرد افسوں کز ایشان

پی کام زلیخا یا و ایشان

۱۲۔ گزشتہ از رہ دین و حسد نیز

نہ تنہا بہر دی از بہر خود نیز

ترجمہ : ۱۔ خوف کیلئے کہ جب کوئی عاشق محبوب سے پریشان ہوتا ہے تو اپنی غاری سے بچنے کے لیے اس کا سر قلم کرنے سے نہیں چوکتا۔

۲۔ جب سیلاب سر سے اُپر کو ہوتا ہے تو ماں بھی اپنے بچے کو اپنے پاؤں تلے رکھ دیتی ہے۔

۳۔ تجھے ایسے قید خانے میں (زلیخا) ڈال دے گی جہاں نہایت ہی ذلیل لوگوں کا بسیرا ہے۔

۴۔ ایسی دیکھ بھری جگہ میں آپ جیسے محبوب کو رہنا نہایت نامناسب ہے۔

۵۔ اے یوسف! فی سبیل اللہ اپنے سال پر رحم کرو اور اسے بھی اپنی مہربانی سے محروم نہ رکھ۔

۶۔ اگر کسی جہ سے تجھے اس سے نفرت ہے کہ تم اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔

۷۔ تو ہم حاضر ہیں ہمارے ساتھ موافقت کر کہ حکم کھلانہ سہی پوشیدہ طور ہی ہمارے ساتھ وابستگی اختیار فرمائے۔

۸۔ ہم جہاں ہر ایک حسن و جمال میں بے نظیر ہے بلکہ حسن کے سورج اور مہر منیر ہیں۔

۹۔ جب ہم لب شکر نہا کھولتی ہیں تو مارے شرم کے زلیخا کے لب بند ہو جاتے ہیں۔

۱۰۔ جیسا کہ شیریں شکر غنا ہم ہیں زلیخا کی کیا مجال جہاں ہم ہوں۔

۱۱۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کی سحر انگیز باتیں سنیں کہ وہ زلیخا کی مدد میں کیا کہہ رہی ہیں۔

۱۲۔ وہ دین اور عقل کے راہ سے نکل گئیں نہ صرف زلیخا کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی برائی پر آمادہ

ہو گئیں۔

قَالَ رَبِّ تَعَالٰی یٰ یُوسُفُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نَعْمَ مَا لَکَی رُبَّ التَّوَّابِ اے میوے رب تعالیٰ جس قید خانے میں ڈالنے کی زمانہ مصر مجھے دمکیاں دیتی ہیں اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا یَدْعُوْنِیْ اَلْکِبۃُ میرے لیے وہ محبوب تر ہے اس غلط کاری سے کہ

جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں اس لیے کہ ان کی دعوت تیری نافرمانی کا موجب ہے اور قیامت میں جا کر تیری نافرمانی سے پنج ہاؤں گا۔
اسی میں میری کامیابی ہے۔ ۷

عجب در ماندہ ام در کار ایشان
مرا زنداں بہ دیدار ایشان
ہر از صد سال در زنداں نشینم
کہ یکدم طلعت ایشان بہ
بنام محرم نظر در آکنہ کور
ز دولت خانہ قرب انگندہ دور

ف : حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے ٹانگہ آسمانی روئے اس پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیج کر فرماتا ہے کہ صبر کیجیے اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے اور اس میں انجام بخیر ہوتا ہے۔
نوٹ : دعوت کی نسبت جمع زمان مصر کی طرف اس لیے کہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو زینحاک کی موافقت کے لیے پسند و نصیحت کرتیں اور جیل کا ڈر سناتیں یا اس لیے کہ سب عورتیں برائی کی خواہشمند تھیں۔

ف : بعض حکمانے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام سب التجن کے بجائے سب العافیۃ کہتے تو اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرماتا لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بچنے کی ظاہری تدبیر اسی میں سمجھی اسی لیے قید کی دُعا مانگی اور کبھی انسان کو مذہبی مصیبت ملتی ہے کیونکہ : ان البلاء موکل بالمنطق۔ بولنے سے ہی بلا گھیر لیتی ہے۔

حضرت معاذ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعا مانگتے سنا وہ کہہ رہا تھا : اے اللہ ! مجھے صبر کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے لیے تکلیف مانگ رہا ہے تجھے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر۔

شیخ سعدی قدس سرہ اپنی مکتبوں میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک نیک بخت کو دریا کے کنارے دیکھا حکایت کہ اس پر شیر کے حملے سے سخت زخم ہے جو کسی دعا سے درست نہیں ہوتے تھے اور وہ مدت دراز تک اس میں مبتلا رہا لیکن ہر وقت شکر بجاتا اس سے پوچھا گیا کہ آپ شکر کیوں کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ مصیبت میں گرفتار ہوں کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا :
سرب السجن احب الیّ ۷

مجمعی آزار بخشن دم آں یار عزیز
تا گھوئی کہ در اں دم غم جانم باشد

گویم از بندہ مسکین چہ گنہ صادر شد
 کہ دل آزرده شد از من غم آنم باشد
 ترجمہ: اگر میرا محبوب میرے مارنے کا حکم فرمائے تو مجھے اس وقت اپنی جان کا خطرہ نہ ہوگا بلکہ میں عرض
 کروں گا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ میرے محبوب کے دل پر میرے متعلق بوجھ ہے مجھے اپنے محبوب کے
 اسی بوجھ کا غم ہوگا۔

وَرَأَى تَصَوُّفَ عَنِّي كَيْدَ هُنَّ وَأَرَأَى تَوْجُوهَ إِنْهَا مَكَرٌ وَفَرِيبٌ دُونَ فَرَمَائِے گَا اور اپنی پناہ میں نہ لے گا أَصْبَحَ
 إِلَهُنَّ قَوْمِے ان کے حسبِ ارادہ ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یعنی میرا میلان اختیاری اور قصداً ہوگا۔ الصبوة بمعنی
 الميل الی الاموی۔ اسی سے الصبا مشتق ہے اس لیے کہ نفوس اس کو چاہتے ہیں کیونکہ اسی کی ہوا نہایت خوش اور
 روح کو جانے والی ہوتی ہے۔

ف: حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی گھبراہٹ کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حضور میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اس
 طریق سے معروف ہے کہ وہ ہمیشہ حصول خیرات اور نجات از شرور کی استدعا صرف حق تعالیٰ سے کرتے ہیں کیونکہ انھیں
 معلوم ہے کہ خیر و شر اسی کے قبضہ میں ہے اور عورتوں کے مکر کو پھیرنے کی استدعا میں مبالغہ کرنا بھی اسی قبیل سے ہے
 کہ ان کا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے فریادی کہتا ہے: ادرحنی والاهلکت۔
 اسی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد صرف اتنا تھا کہ انھیں عصمت و عفت نصیب ہو کیونکہ نفس کا تو فطری تقاضا تھا
 کہ زمان مصر کی خواہشات کے مطابق عمل کر لیا جائے۔

وَ أَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○ اور میں ہو جاؤں گا منجملہ ان لوگوں کے جو علم کے ہوتے اپنے علم پر عمل
 نہیں کرتے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو ایسا عالم اور جاہل برابر ہیں۔ یا الجاہلین بمعنی السفہاء
 ہے یعنی میں زمان مصر کے تقاضوں کو پورا کروں تو بیوقوفوں میں شمار ہوں گا اس لیے کہ دانا ایسے قبیح امور کا ارتکاب نہیں کرتا۔
 مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ارتکاب جہالت و سفاہت ہے اور جو زنا کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ اُس کا نام
 سفہاء اور کاذبین میں درج ہو گیا۔

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ إِنَّ تَعَالَىٰ نَعَمَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَدْرُسُ دَعَاكَ مَضْمُونٌ وَا
 تصوف عنی میں بیان ہو چکا ہے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اُن کی دعا کا مضمون و الا

لہ اور ہم بھی مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام خود سید ہیں اسی لیے وہ کسے وسیلہ بنائیں اور ہمارا
 وسیلہ انبیاء و اولیاء ہیں۔ فافہم ولا یکن من الوبائین۔

اگرچہ جیل میں جانا پڑے۔

۱۔ باب استجابة دُعا کی طرف متعدی بنفسہ بھی ہوتا ہے جیسے استجاب اللہ تعالیٰ دُعاؤہ۔
 ۲۔ داعی کی طرف متعدی باللام ہوتا ہے۔ لیکن جب داعی کی طرف متعدی ہو تو اس وقت لفظ دعا کو محذوف کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت دعا کا محذوف ہونا قاعدہ کلیہ نہیں اکثر یہ ہے یعنی استجاب لہ دُعاؤہ نہیں کہا جائیگا۔
 (کہ فی بحر العلوم)

فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ ط الله تعالى نے یوسف علیہ السلام کی دُعا مستجاب فرمائی کہ زمانِ مصر کا مکہ و فریب
 یوسف علیہ السلام سے پھیرا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عفت و عصمت پر ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ قید کی مشقت و
 محنت کو سر پر اٹھایا نہایت صبر و سکون سے جیل خانہ میں عرصہ دراز بسر فرمایا حالانکہ معاذ اللہ اگر معصیت کا ارتکاب
 ہو جاتا تو عیش و عشرت نعمت و لذت سے وقت پاس ہوتا لیکن آپ نے لذت و نعمت پر مشقت و محنت کو پسند
 فرمایا اور معصیت سے بچ کر عصمت کا دامن پکڑا۔ اِنَّهُ لَكُو السَّيِّعُ الْعَلِيمُ ○ بیشک اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے
 والوں کی سننے والا اور ان کے احوال اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔

حضرت شیخ ابوبکر دقاق قدس سرہ نے فرمایا میں مکہ معظمہ میں بیس سال تک رہا۔ اسی اثناء میں مجھے نفس
 حکایت نے دُودھ کی خواہش پر مجبور کیا یہاں تک میں نفس سے مغلوب ہو کر عُسفان کی طرف روانہ ہوا۔

ف : عُسفان بروزن عثمان مکہ معظمہ سے دُور محلے دُور تھا۔ عُسفان کے ایک قبیلہ کے ہاں مہمان ٹھہرا وہاں میری نگاہ
 ایک نوجوان لڑکی سے لڑکھی لیکن اس کے عشق کو دل میں چھپایا۔ مگر اس نیک بخت لڑکی نے فرمایا اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو
 تو دُودھ کا خیال دل سے ہٹا دو۔ میں نے اس کی طعن و تشنیع سن کر تمکھ معظہ کی راہ لی۔ اور ایک دن کعبہ مکرمہ کا طواف کر رہا تھا
 اسی اثناء میں مجھے نیند آگئی۔ میں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیدت کی اور عرض کی یا حضرت ! اللہ تعالیٰ
 آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے کہ آپ زلیخا کے حملوں سے بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو
 اور تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ تو عُسفان کی عورت سے بچ گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے پڑھا و لمن خاف
 مقام سربہ جنتی۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھے : ۱۵

وانت اذا ارسلت طرفك سرائدا

لقلبك يوما اتبعتك المناظر

سأيت الذی لا کله انت قادر

علیه ولا عن بعضہ انت صابر

ترجمہ : جب تم اپنی آنکھ کو آوارہ چھوڑو گے تو کسی ایک دن تیرا دل کسی منظر میں پھنس جائے گا تو اسے

دیکھا اگرچہ تو اس کے کل پر قادر تھا لیکن تُو نے صبر سے کام لیا۔

ف : مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس کی شرارتوں سے نفس کے ذریعہ بچنا نہایت مشکل ہے۔ ہاں نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق سے نہ صرف ممکن بلکہ اس کی توفیق و تائید سے کامیابی یقینی ہے۔ حضرت الشیخ ابو ترابی نخعی قدس سرہ نے فرمایا : جو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے لیکن خود ذات حق سے ہٹ کر دوسرے مشاغل میں مشغول ہو تو وہ غضب الہی میں ایسا پھنسے گا کہ اسے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ : ریت میں اشارہ ہے کہ قلب جب نفس کی خواہشات اور دنیوی مشاغل کے تابع نہیں ہوتا اور نہ ہی دواعی بشر کے چند نوں میں پھنستا ہے تو وہ شرع کی قید میں آجاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی عصمت اپنے دامنِ کرم میں لے لیتی ہے۔ اگر کسی کا قلب کسی نبی علیہ السلام کے قلب کے کمالات کے مطابق بن جائے لیکن طبع انسانی کے مطابق عمل کرے تو اسے اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے مکر و فریب نے بچائے گا نہ دواعی بشریت کی آفات سے اسے محفوظ کریگا بلکہ ایسا آدمی نفس کا کھلونا بنا رہے گا۔ اس لیے کہ وساوس شیطانی کا کام ہے کہ وہ انسان کو شیطان کے تابع بنائیں۔ ایسے لوگوں کے نفوس علوم و جہول ہوتے ہیں۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

دام سخت است مگر لطف خدا یار شود

ورنہ آدم نبرد صرفہ نہ شیطان رحیم

ترجمہ : مکر و فریب کا پھندا سخت ہے بس اللہ تعالیٰ کے لطف کی مدد چاہیے ورنہ شیطان رحیم کی شرارت سے آدم علیہ السلام بھی اپنا سامان نہ بچا سکے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اعدا و ظاہری و باطنی پر غلبہ کی توفیق کا سوال کرتے ہیں کیونکہ اس کے سوا ہمارا اور کوئی مددگار نہیں۔
ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ مِصْرَ بَازِلًا کہ وہ ساتھی جو یوسف علیہ السلام کے متعلق تفتیشِ حال میں آئے ہونے تھے ان کو ظاہر ہو گیا۔

ف : لفظ ثور سے پتا چلتا ہے کہ ان کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آزاد مختلف تھے۔

مِنْ بَعْدِ مَا سَأَلَ الْأَيُّوبُ رَبَّهُ کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی برأت اور پاکدامنی کے شواہد پر دلائل قوی دیکھے۔ مثلاً شیر خوار بچے کی گولہ سی اور قمیص کا پھٹنا وغیرہ وغیرہ۔ **لَيْسَ جُنُودُهُ** درانحالیکہ وہ کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو قید کیا جائے **حَتَّىٰ حِينٍ** ○ مقرر وقت تک جتنی بارہ معنی الٰہی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت تک قید کیا جائے جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس واقعہ کا تصور ختم ہو جائے۔

فت : یہ عزیز اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا وہ نہ زلیخا تو یہ چاہتی تھی کہ وہ قید میں اتنی مدت تک رہیں کہ وہ قید کی تکالیف برداشت نہ کرنے کے باعث زلیخا کے تعاضوں کو پورا کرنے پر مجبور ہو جائیں اور عوام کو یقین ہو کہ واقعی یہ (یوسف) مجرم تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام پانچ یا سات سال قید میں رہے۔ آنے والے مضمون "بضم سنین" میں ہم وضاحت کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

فت : ابن ایشخ نے فرمایا کہ آیت میں قید کی تعیین کا ذکر صراحتاً نہیں زیادہ سے زیادہ آنا کہا جاسکتا ہے کہ وہ بہت بڑی مدت تک قید خانے میں رہے جیسا کہ آیت واذکر بعد اقلہ الخ سے معلوم ہوا۔

فت : حین ظرف زمان وقت غیر معین کے لیے ہے یعنی قصیر اور طویل ہر دو کے لیے بلا تخصیص استعمال ہوتا ہے۔ یہ اہل لغت کی تحقیق ہے۔ لیکن فقہانے اسے معین فرمایا ہے وہ اس طرح کہ اگر کسی نے قسم کھانی کہ لا احکم فلانا احینا اور نہ مانا۔ اس سے کوئی مدت اس کی نیت میں نہیں تو اس کا حکم نصف سال (چھ ماہ) تک ہو گا۔ اگر نیت خاص مدت کی ہے تو نیت کے مطابق عمل ہو۔

فت : آیت میں کچھ مضمون محذوف ہے۔ چنانچہ یہ آیت در اصل یوں چاہیے تھی کہ ولما تغیرا انہم فی حقہ وراوا جسدہ جسودہ۔ چونکہ و دخل معہ المسجن الخ اس محذوف مضمون پر دلالت کرتا ہے اسی لیے اس کا محذوف ہونا مقصد کے منافی نہیں۔

فت : زلیخا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی برأت اور میری شرارت کا تمام صغار و کبار کو یقین ہو گیا ہے تو دوسری تجویز بنائی اور عزیز مصر کو کہا کہ اس عبرانی غلام کی وجہ سے میں بہت سخت رسوائی ہوئی ہے اس لیے اگر اسے قید نہ کیا گیا تو تازہ نیت یہ سیاہ داغ دھل نہ سکے گا۔

دیں قول اند۔ مرد وزن موافق

کہ من برے بجائے گشتہ عاشق

ترجمہ : اسی قول پر تمام عورت و مرد متفق ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام پر بدل و جان عاشق ہو گئی ہوں۔

چنانچہ اس جال بچانے کی تمہید یہی باندھی کہ جو نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی برأت میں اعلان کیا ہے کہ میں خدا و دینی عن نفسی اس کا خواص و عوام پر گہرا اثر ہوا ہے اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور نہ ہی مجھے اس کے مقابلے میں اپنی برأت کا کوئی طریقہ سجد آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنے سے اتنا فائدہ ضرور ہو گا کہ افواہ اور عام چرچا بند ہو جائے گا اور بات نہ ہوں سے محو ہو جائے گی۔ چونکہ عزیز مصر زلیخا کا مطیع اور فرماں بردار تھا اس نے اپنے ارادوں کی ہاگ ڈور زلیخا کے ہاتھ میں دے رکھی تھی اس لیے جیسے اس نے کہا ویسے مان لیا۔ اور

○ سجن العذاب

○ سجن القتل

○ سجن العافیة۔

سجن العذاب ایک تہخانہ تھا جس میں سانپ اور بچھو وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اور اس قدر تباہیک کہ جس کے اندر جانے کے بعد دن اور رات کا پتہ نہ چلتا تھا۔

سجن القتل، وہ بھی زمین کے اندر چالیس گز نیچے تھا۔ بادشاہ جب کسی پر سخت ناراض ہوتا تو حکم ہوتا کہ اسے اسی جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈالا جاتا تو قیدی تہہ تک پہنچتے ہی مر جاتا۔

سجن العافیة، وہ بادشاہ کے محل کے بالکل قریب تھا جب بادشاہ کو اپنے خواص لوگوں پر ناراضگی ہوتی تو انہیں اسی قید خانے میں بھیج دیتا۔ یہ زمین پر چند مکانات تھے۔

یوسف علیہ السلام کی جیل خانے کی طرف روانگی
 زینخانے جب یوسف علیہ السلام کو قید خانہ
 (سجن العافیة) میں بھیجے گا ارادہ کیا تو پہلے
 جیل خانہ کے افسر کو حکم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک علیحدہ مکان تعمیر کرایا جائے۔ جب مکان تیار ہو گیا تو زینخانے پھر یوسف
 علیہ السلام کو ڈرایا دمکایا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو جیسے آپ نے ہمیں تنگ کیا ہم آپ کو تنگ کریں گے اور جیسے
 آج آپ ہماری کوئی بات نہیں مان رہے ایسے ہی آپ کو جیل میں بھیجنے کے بعد آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی اور پھر
 آپ کو ایسے ظالموں کے ہاتھ میں ڈال دیں گی جو آپ کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ اور یہ تمام قیمتی پوشاکیں اور ریشمی بستری تمام
 چین لوں گی اور ٹاٹ پٹاؤں کی۔ قید خانے میں نہ چار پائی دوں گی نہ بستری۔ پھر لباس بھی ایسا ہوگا کہ تمہارے جسم کو آرام و
 راحت پہنچانے کے بجائے سخت ترین دھک پہنچائے گا اور تھوڑے ہی دنوں میں یہ لباس تمہارے جسم کو چھلنی کر دے گا۔
 یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام سے تمام قیمتی پوشاک اور ٹاٹ پٹاؤں کے ساتھ پاؤں میں مجرموں کی طرح بیڑیاں ڈال دیں۔ حضرت
 جامی قدس سرہ نے فرمایا: اس

ز آہن بند بر سیمیش نہادند

بگردن طوق تسلیمش نہادند

بسان عیسیٰ اش بر خن نشاندند

بہر کوئی نہ مصران حسد بر اندند

منادی زن منادی بر کشیدہ

کہ ہر سرکش غلام شوخ دیدہ

یوسف علیہ السلام کے ہارے میں جتنی واضح دلائل و براہین دیکھیں تمام مجہول گیا اور زلیخا کے کھنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو زنداں کی خواری کا نشان بنایا اور زلیخا کو اپنے دعویٰ (کہ یوسف کو قید میں جانا پڑے گا) میں سچا کر دکھایا۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ زنانِ مصر نے زلیخا کو کہا کہ دوسرے روز حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیجئے۔ جب جیل کی سختی دیکھیں گے اور ناز و نعم کی گھڑیاں یاد آئیں گی تو ممکن ہے وہ تمہارے قابو میں آجائے۔ چنانچہ زلیخا نے زنانِ مصر کا یہ مشورہ قبول کر کے بطور توبہ چند روز کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا۔

۷

چو کورہ ساز زنداں را برو گرم
بود زان کورہ گرد آہنش نرم
چو گردد گرم ز آتش طبع فولاد
ازو چیکز تواند ساخت استاد
نہ گرمی نرم اگر نتواندش کرد
چہ حاصل زانکہ کو بد آہن سرد
زلیخا را چو زان جادو زباناں
شد از زنداں امید وصل جاناں
برائے راحت خود رنج او خواست
دراں ویران امید گنج او خواست
چو نبود عشق عاشق را کمالے
نہ بندد جز مراد خود خیالے
ملفیل خویش خواہد یار خود را
ہکام خویش خواہد کار خود را
ہوئے یک گل از بہستانِ معشوق
زندہ خارِ غم بر جانِ معشوق

شہ جیل خانے اور ان کی تفصیل منقول ہے کہ مدبرِ مصر کے تین قید خانے تھے:

کہ گیرد شیرہ بمرمتی پیش
 نہد پا در خواش خواہد خویش
 بود لائق کہ بچو نا پسندان
 بدیں خواری بر بندش سمن زندان
 ولے خلق ز ہر سودر تماشا
 ہی گفتند عاشا ثم عاشا
 کزیں روے نکو بدکاری آید
 وزیں دلدل دل آزاری آید
 فشتت این بعد پاکی سرشت
 نیاید کار شیطان از فرشتہ

یوسف علیہ السلام قید خانے میں
 جونہی حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں پہنچے تو سرنگوں ہو کر چلنے
 کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی پڑھا بسم اللہ یہ کہہ کر
 زمین پر بیٹھ گئے لیکن آپ کو دیکھتے ہی تمام قیدی زیارت کے لیے آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے بیٹھے ہی رونا شروع کر دیا
 اتنے میں جبرئیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور رونے کا سبب پوچھا اور عرض کی آپ نے جیل خانہ خود مانگا تھا اب رونے کا کیا مطلب۔
 یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رونا قید کے خوف سے نہیں بلکہ میں اس لیے روتا ہوں کہ قید خانے میں میرے بیٹھنے کی جگہ تو ہے
 لیکن نماز کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کو جیل خانے میں عام اجازت ہے جہاں چاہیں پڑھ لیا
 کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر جیل خانے کے اندر باہر کی چالیس گز زمین پاک فرمادی ہے اسی لیے یوسف
 علیہ السلام نے نماز کی ایک جگہ متین کر لی صرف جمعہ کی رات قید خانے کے دروازے پر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت مولانا حسامی
 قدس سرہ نے فرمایا ہے

چوں آں دل زندہ در زندان در آمد
 بجم مردہ گوے حبان بر آمد
 دران محنت سرا افتاد جوشی
 بر آمد زان گرفتار حسد وشی
 بشادی شد بدل اندوہ ایشاں
 کم از کاہے عنم چوں ایشاں

بہر جا یار گلزار گردد

اگر گلشن بود گلزار گردد

مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ کے تمام قیدیوں کے لیے دعا مانگی :

حکایت اللہم اعطف علیہم الاخیار و لا تخف عنہم الاخبار۔ اے اللہ ! ان پر نیک لوگوں کی نظر عنایت
مہندول فرما اور انہیں غلط خبروں کے خوار سے محفوظ فرما۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اس دور کے تمام لوگوں سے
یہی جیل خانے والے اخبار کے لحاظ سے زیادہ عالم تھے۔

چوں در زنداں گرفت از جنبش آرام

بزدانیان زلجین داد پیغام

کزیں پس فحشش مپسند بر دل

ز گردن فل ز پایش بند بگل

تن سمنش از پشیمین مفرسای

بذرکش حسلہ سر دوش بیارای

بشو از فرق او گرد نژندی

ز تاج شمشادہ سر بلندی

یکے خانہ برائے او جدا کن

جدا از دیگران آنجا شس جا کن

زمینش را ز سندس فرش انداز

ز استبرق بساط دکش انداز

دراں خانہ چو منزل ساخت یوسف

بساط بندگی انداخت یوسف

رع آورد آنچنان کش بود عادت

دراں منزل بحراب عبادت

چو مرداں در مقام صبر بنشست

بشکرانہ کہ از کید زمان است

نیفتہ در جہاں کس را بلائے
 کہ ناید زان بلا بوئے عطائے
 اسیر کز بلا باشد ہراساں
 کند بوئے عطا و دشوارش آساں
 ف: زینما یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج کر خود نافرستہ اراق اور اشتیاقِ یوسفی کی آگ سے جلنے لگی۔ سہ
 چو قدر نعمت دیدار نشاخت
 بداغ دوری از دیدار بگداخت
 ترجمہ: جب زینما دیدار کی نعمت کی قدر نہ پہچان سکی داغ دوری کی وجہ سے دیدار کرنے کے لیے
 بھی گل گئی۔

اس کے برعکس خود زینما کا گھر اس کے لیے یوسف علیہ السلام کے بغیر جیل خانہ بن گیا۔ سہ
 بہ تنگ آمد دریاں زنداں دل او
 بچے مدد شد ز ہجراں مشکل او
 چہ آسائش دریاں گلزار ماند
 کذاں گلخت بند و خار ماند
 ز دل خویش رستم بر رو ہی زد
 بخت دست بر دانو ہی زد
 کہ ایں کارے کہ من کردم کد است
 چنین دہرے کہ من خوردم کہ خورد دست
 دین محنت سہ ایک عشق پیشہ
 نزد چوں من پیاے خویش تیشہ
 بحداب اس کا یہ حال ہو گیا کہ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام کے فراق میں اپنے محل پر چڑھ کر یوسف علیہ السلام
 کے جیل خانے میں چلا گیا۔ لٹکانے کے لیے آمادہ ہو جاتی کبھی اس کا بی چاہتا تھا کہ وہ دہر کا کہ مر جائے لیکن دایہ اس کی ہمارا زنتی
 اس لیے وہ اسے نسل دے کر روک لیتی اور صبا کو سبق دیتی۔ سہ
 ز من بشنو کہ ہستم پیراں کار
 شکیبائی بود تدبیر ایں کار

بصبر اندر صدف باران شود در
 بصبر از لعل و گوہر کاں شود پر
 لیکن طویل مدت تک کیسے صبر کر سکتی تھی بالآخر ایک شب دایہ کو لے کر یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جیل خانے میں پہنچ گئی
 اور دوسرے ہی یوسف علیہ السلام کے دیدار پر انوار سے سرشار ہو کر واپس چلی گئی۔

بیدش پر سر سجادہ از دور
 چو خورشید درخشاں عنبر قہ نور
 گئی چوں شمع بہ پا ایستادہ
 ز رخ زندانیاں را نور دادہ
 گئی غم کردہ قیامت جوں مر نو
 فلگندہ بر بساط از جہر پر تو
 گئی سر بر زمیں از عذر تقصیر
 چو شاخ تازہ گل از باد شبگیر
 گئی طبع تواضع در فلگندہ
 نشستہ چوں بنفشہ سر فلگندہ
 لیکن ہر روز گھر کے بالاخانہ کی کھڑکی سے دوسرے ہی جیل خانے کو دیر تک تکتی رہتی۔
 نیودی بیچ گہ خالی ازیں کار
 گئی دیوار دیدی گاہ دیدار
 ز نعمتھا خوش ہر لحظہ چیزے
 نہادے بر کف مہرم کنیزے
 فرستادی بزرنداں سوئے یوسف
 کہ تا دیدی بجالش روئے یوسف
 مجھشت از سال خود رونے مزاحش
 بر جسم نشتر افتاد احتیاجش

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ لَوْحًا فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ
 الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا
 مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝
 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ
 شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝
 يَصَاحِبِي السِّجْنِ ۖ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَيِّئْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ
 إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ ۚ ذَٰلِكُمُ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَصَاحِبِي السِّجْنِ ۖ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ
 فَيُصَلِّبُ فَنَّاكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝ وَقَالَ
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَالْسُّ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبَّهُ
 فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

ترجمہ : اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ کے دو غلام بھی قید خانے میں داخل ہوتے ان میں ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب پوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھا کر لے جا رہا ہوں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی تعبیر بتائیے بے شک ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا طعام تمہارے ہاں ابھی نہیں آنے پائے گا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان علوم سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اور بیشک میں نے ان لوگوں کا دین ترک کر رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ سختی کے بھی منکر ہیں اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کا دین اختیار کیا ہوا ہے اور میں لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اسے قید خانہ کے دو ساتھیو! بتاؤ متفرق رب بہتر ہیں یا ایک معبود جو سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے آباؤں نے گھڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ نہیں حکم کہ اللہ تعالیٰ کا اسی کا فرمان ہے کہ سوائے اس کے اور کسی کی عبادت

ذکر وہی سید عادیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسے قید خانہ کے دو ساتھیو! تم میں سے ایک بدستور اپنے آقا کو شراب پلانے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے جس کے متعلق تم دونوں پوچھتے تھے اس کا فیصلہ ہو گا اور جس کے متعلق رہائی کا گمان تھا اسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے ہاں میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے اپنے آقا کے ہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر بھلا دیا تو یوسف علیہ السلام اور کئی برس جیل خانے میں رہے۔

(بقیہ صفحہ ۴۱۵)

زخوش بر زمین در دیدہ کس
نیامد غیر یوسف یوسف و بس
بلک استاد بسک دست
بلوح خاک نفس این حرف را بست
چناں از دوست پر بودش رگ دپوست
کہ بیرون نادمش از پوست جز دوست
خوش ہمکنس کو رہائی یابد از خویش
نسیم آشنائے یابد از خویش
نہ بوئے باشدش از خود نہ رنگی
نہ صلی باشدش با کس نہ جنگی
نیارد خویشتی را در شماری
نیگرد پیش غیر از عشق کاری

تفسیر عالمانہ وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّنَ ط اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام قید خانہ میں اتفاقی بات ہوئی کہ یوسف علیہ السلام جس جیل خانہ میں داخل کیے گئے اسی وقت بادشاہ مصر یعنی ریان بن ولید کے مد غلام بھی اُسی جیل خانہ میں قیدی ہو کر آئے ایک کا نام ابروہا یا یونا تھا اور دوسرے کا نام غالب یا فحلب۔ پہلا بادشاہ کے لیے پانی لاتا تھا اور دوسرا کھانا تیار کرتا تھا۔

حکایت دو قیدیوں کی مروی ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے بادشاہ کے ان دو غلاموں کو بہت بڑا مال دینے کی پانچ دی کہ کسی صورت میں بادشاہ کو زہر دیا جائے پانی

والے نے پانی میں اور کھانے والے نے کھانے میں زہر دینے کا حکم کر لیا۔ کھانا پکانے والے نے تو کھانے میں زہر ملا دیا لیکن پانی والے نے پانی میں زہر نہ ملا یا۔ جب بادشاہ کے سامنے کھانا اور پانی لایا گیا تو کانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو پانی والے نے کہا بادشاہ سلامت کھانے میں زہر ہے۔ کھانے والے نے کہا بادشاہ سلامت پانی میں بھی زہر ہے۔ بادشاہ نے پانی والے سے کہا کہ اس پانی کو تم خود پیو چنانچہ پانی والا بلا تامل پی گیا۔ اب کھانے والے کو کہا گیا کہ کھانا تم خود کھاؤ۔ لیکن اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ تجربہ وہ کھانا کسی جانور کو کھلایا گیا تو وہ جانور فوراً مر گیا۔ اس حال کی تفتیش تک حکم فرمایا کہ ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا جائے اتفاقاً وہ بھی اسی وقت جیل میں آئے جس وقت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لائے تھے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا یہ سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ قید خانہ میں پہنچ کر ان دو قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا کہا جواب ملا کہ ان میں سے ایک نے کہا (اس سے پانی والا مراد ہے) اِنِّیْ اَرٰی نٰی اَعْصُرُ خَمْرًا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک باغ میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوں اس درخت کی تین ٹہنیاں ہیں۔ ان تینوں پر انگور کے تین تین گتے ہیں میں نے انھیں توڑ لیا پھر دیکھتا ہوں کہ گویا بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے میں اسی میں ان انگور کے گچھوں کو پھونڈ رہا ہوں اور انگور کا پھونڈ پیا لے میں لے کر بادشاہ کو پیش کیا تو بادشاہ وہی انگور کا پھونڈ پی گیا وَقَالَ الْاٰخَرُ دوسرے یعنی روٹی والے نے کہا کہ اِنِّیْ اَرٰی نٰی گویا میں شاہی مطبخ میں ہوں اَحْمِلُ فَوْقَ سَرَّاسِیْ خُبْرًا اور اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رہا ہوں فَوْقَ بمعنی علی ہے جیسے فاضل ہوا فوق الاعناق میں فوق بمعنی علی ہے۔ (کہ ان فی التبیان) اس کے بعد روٹیوں کی صفت بتائی کہ تَأْكُلُ الطَّيْنُ مِنْهُ ط اس سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں گویا اس نے اپنے سر پر تین چیزوں کا ذکر کیا:

۱۔ روٹیاں

۲۔ قسم قسم کے طعام

۳۔ اوپر والے تختے پر رکھی ہوئی ٹوکری سے پرندے کھا رہے ہیں۔

نبی کا بے ادب ہمیشہ مار کھاتا ہے
 علماء کا اختلاف ہے کہ کیا واقعی انہوں نے خواب دیکھا یا بناوٹی بات تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانہ میں تشریف لائے تو اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں۔ اُس کے بعد جس نے نجات پائی اس نے واقعی خواب دیکھ کر خواب کی تعبیر بھی۔ لیکن دوسرے نے جھوٹا خواب بنایا تاکہ یوسف علیہ السلام کے خواب کا دعویٰ معلوم کر سکیں اس جھوٹے کو سولی کی سزا ملی۔

چنانچہ آگے آتا ہے نَبِّئْنَا بِتَاوِيلِهِ ہیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر اور انجام کار بتائیے دراصل عبارت کل واحد منهما نبئنا تھی جمع متکلم کی ضمیر حکایت میں ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک وقت یوسف علیہ السلام

کو خطاب نہیں بلکہ باری باری عرض کیا تھا اِنَّا نَوَامِلُکَ بیشک ہم آپ کو دیکھتے ہیں اسی لیے رفیت بالیقین اور روتہ بالقلب ہر دو مراد ہو سکتی ہوں۔ (کذا فی بحر العلوم) مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ نیک لوگوں سے یعنی ان لوگوں سے جو خواب کی اچھی تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے دوسرے قیدیوں سے سنا تھا کہ بزرگ (یوسف علیہ السلام) خواب کی صحیح تعبیر بتاتے ہیں اور جس طرح فرماتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے یا ان لوگوں سے ہیں کہ اہل سخن سے احسان و مرقت سے پیش آتے ہیں ہم چونکہ آپ کی قید کے ساتھی ہیں اگر تمہیں کوئی قدرت حاصل ہے تو ہمیں اس غم و الم سے بچائیے۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

- ۱ چو زنداں بر گرفتاراں زنداں
شد از دیدار یوسف باغ خداں
- ۲ ہمہ از مقدم او شاد گشتند
ز بند در دو رنج آزاد گشتند
- ۳ گردن غلشاں شد طوق اقبال
بپا زنجیر شاں فرخندہ خلخال
- ۴ اگر زندائی بیمار گشتی
اسیر محنت و تیار گشتی
- ۵ کمر بستے پے بیمار داریش
خلاصی دادے از تیار داریش
- ۶ اگر جابر گرفتاری شدی تنگ
سوئے تدبیر کارش کردی آہنگ
- ۷ کشادہ رو شدی اورا دوا جوئے
ز تنگی در کشاد آوردیش روئے
- ۸ وگر بر مناسی عبرت شد تلخ
ز ناداری نمود غمہ اش سبغ
- ۹ ز زرداراں کلید زر گرفتے
ز عیش قفل تنگی بر گرفتے

۱۰ دگر خوابی بدیدی تنگ بختی
بگرداب بلا افتاده رختی

۱۱ شیدی از لبش تعبیر آن خواب
بخشکی آمدی زخمتش ز گرداب

ترجمہ : ۱۔ قید خانہ یوسف علیہ السلام کے تشریف لانے سے باز بن گیا۔

۲۔ تمام لوگ قید سے چھوٹے بلکہ درد و رنج بھول گئے اور شاداں و فرحان تھے۔

۳۔ ان کے گلے کا طوق گویا بخت کا طوق تھا اور ان کے پاؤں کی بیڑیاں پازیب تصور تھیں۔

۴۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام فوراً اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ جاتے۔

۵۔ جب تک بیمار تندرست نہ ہو جاتا اس کی خدمت گزاری میں لگے رہتے۔

۶۔ اگر کوئی ظالم کسی قیدی کو ستاتا تو اس کی کارروائی کرتے۔

۷۔ کشادہ قلبی سے ہر دکھ درد والے کے دکھ درد مٹاتے۔

۸۔ اگر کسی مجلس کو تنگی پیش آتی تو اس کی خوشحالی کا بندوبست فرماتے۔

۹۔ دولت مند سے مال و دولت لے کر تنگ دست کی تنگدستی دور فرماتے۔

۱۰۔ اگر کوئی برا خواب دیکھتا تو اس کی تعبیر ایسے طریقے سے کرتے جس سے وہ خوش ہو جاتا۔

۱۱۔ خواب و الانواب کی تعبیر سنا تو اس کے تمام دکھ درد دور ہو جاتے۔

ف : حضرت یوسف علیہ السلام کی عادت کہ عید تھی کہ جو لوگ جیل میں عرصہ دراز کے قیدی تھے انھیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے
خوش رہو صبر کرو جبکہ پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ۷

صبوری مایہ امید بر آرد

صبوری دولت جاویدت آرد

ترجمہ : صبر امید بر لاتی ہے صبر دائمی دولت لاتی ہے۔

یوسف علیہ السلام کے چلیخانہ کے لوگوں پر احسانات

حضرت یوسف علیہ السلام کو قیدی سمجھتے تھے کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ بکات سے مالا مال فرمائے آپ کے حسن و جمال اور آپ کے خلق و مروت کا کمال بے مثال ہے آپ کی وجہ سے ہیں جیل میں آرام اور سکون نصیب ہوا یہ تو فرمائیے کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں یوسف ابن صفی اللہ یعقوب بن ذبیح اللہ اسحاق بن غیل اللہ ابراہیم علیہم السلام قید خانہ کے افسر نے کہا اگر آپ کی رہائی میرے بس میں ہے ایک روایت میں اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے۔

ہوتی تو میں آپ کو قید سے رہائی بخشتا البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ جیل کے جس کمرے میں آرام و سکون سے رہ سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے۔

مروی ہے کہ جیل کے دو شاہی جیلیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہیں آپ
اعجوبہ محبت یوسف علیہ السلام سے محبت اور پیار ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قسم
 دیتا ہوں کہ مجھے محبت سے معاف رکھیے کیونکہ جس نے مجھ سے محبت کی اس سے مجھے کسی مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ سب سے
 پہلے میرے ساتھ میری چھوٹی بہن نے پیار کیا تو اس سے مجھے مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ پھر والد گرامی نے مجھ سے پیار کیا تو اس
 مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں۔

نکتہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے میں کئی حکمتیں تھیں:

- ۱۔ غلام بنے تاکہ بعد کو غلاموں کے آقا بنیں تو غلاموں پر رحم فرمائیں۔
- ۲۔ قیدی بنے تاکہ بعد کو شاہی تخت پر بیٹھ کر قیدیوں پر شفقت کریں۔
- ۳۔ بھائیوں کے حسد اور ان کے درد و الم کا نشانہ بنے تاکہ نبوت سنبھالنے پر ہر قریب و بعید اور امیر و غریب پر لطف
 کرم فرمائیں۔

انبیاء علیہم السلام کی شان حدیث شریف میں ہے کہ کسی غلام کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش
 کیا جائے گا تو اس سے سوال ہوگا کہ تُو نے عبادتِ حق میں کیوں کوتاہی کی
 غلام عرض کرے گا: یا اللہ! تُو نے مجھے آقاؤں کے قبضے میں دے دیا تھا، نہ ان کی خدمات سے فرصت ملی نہ میں عبادت
 کر سکا۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بلائے گا پھر اس غلام سے پوچھے گا کہ یوسف علیہ السلام نے آقاؤں کی زیادہ
 سختی برداشت کی یا تُو نے۔ وہ عرض کرے گا: یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: باوجود ان تمام سختیوں کے یوسف
 (علیہ السلام) نے میری عبادت میں ذرہ بھر کمی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد دولت مند کو حاضر کیا جائے گا اس سے سوال
 ہوگا کہ تُو نے عبادتِ حق میں کیوں کوتاہی کی؟ عرض کرے گا: کثرتِ اموال و اسباب کی مشغولیت سے وقت نہ ملا۔
 اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دولت مند سے فرمائے گا تو زیادہ دولت مند
 تھا یا سلیمان (علیہ السلام)؟ وہ عرض کرے گا: سلیمان علیہ السلام مجھ سے زیادہ غنی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں
 نے زندگی بھر میری عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ایک مریض حاضر ہوگا اس سے بھی وہی سوال ہوگا۔ وہ
 عرض کرے گا نہ بیماری نے چھوڑا نہ میں عبادت کر سکا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس
 مریض سے سوال کرے گا کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری زیادہ تھی یا تیری؟ وہ عرض کرے گا ایوب علیہ السلام کی
 بیماری مجھ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایوب علیہ السلام نے بیماری میں بھی میری عبادت میں کوئی کسر

نہ چھوڑی تھی۔ اس کے بعد ایک ایسے بندے کو لایا جانے گا جو رحمت الہی سے بالکل مایوس ہو کر مرا ہو گا اس سے سوال ہو گا کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں ناامید ہو گیا تھا؟ وہ عرض کرے گا گناہوں کی سیاہی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا دھنسا شکل نظر آتا تھا اس پر فرعون کو حاضر کیا جائے گا اس مایوس سے سوال ہو گا کہ تیرے گناہ زیادہ تھے یا فرعون کے۔ وہ عرض کرے گا فرعون کے گناہ مجھ سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا باوجودیکہ فرعون گناہوں سے بھرپور تھا لیکن غرق ہوتے وقت بھی رحمت ناامید نہ ہو اگر اس وقت بھی کلمہ توحید اس کی زبان سے جاری تھا جبکہ اس کی جان نکل رہی تھی یہ

ف: یوسف علیہ السلام مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اور سلیمان علیہ السلام ملوک و اغنیاء کے لیے اور ایوب علیہ السلام بیماروں اور فرعون ناامیدوں کے لیے عبرت ہیں۔

اس سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ہم فرعون کی مدح کر رہے ہیں (معاذ اللہ) بلکہ اس سے ہمارا مقصد ظاہری ازالہ و ہم حال پر ناامیدی کے متعلق ہے ورنہ باتفاق علماء کرام فرعون کافر اور جہنمی ہے۔ جیسا کہ سورہ یونس میں تحقیق گزری ہے۔

مسئلہ: حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مصائب و تکالیف کو عقوبات سمجھنا کسی ننگ اور بلیا کا تصور ہو گا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے منجانب اللہ تحائف و ہدایا ہوتے ہیں۔

حدیث شریف جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر مصائب و بلیات کی بارش برساتا ہے۔

اذا احب الله عبداً ابتلاه

فان صبراً حباباً فان رضى اصطفى

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے تو اسے برگزیدہ بناتا ہے اگر راضی بہ رضا ہو تو اسے چن لیتا ہے۔

جا میا دل بنم و درد نہ اندر رہ عشق

کہ نشد مردہ آنکس کہ نہ این درد کشید

ترجمہ: اے جامی! عشق میں درد و غم کچھ نہیں اس لیے کہ جو درد و غم میں مبتلا نہیں ہوتا وہ مردہ رہا ہو ہی نہیں سکتا۔

یہ صرف موازنہ کے لیے ہو گا ورنہ فرعون بالاتفاق مردود و ملعون جہنمی ہے چنانچہ تحقیق گزری۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ جب یوسف (قلب) شریعت کے قید خانہ میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دو نفس کے خدام بھی داخل ہوئے ایک پانی پلانے والا یعنی نفس، دوسرا روٹی کھلانے والا یعنی بدن۔ اور یہ دونوں

بادشاہ روح کے غلام ہیں نفس پانی پلانے والا ہے یعنی نفس روح کو وہ چیریں پیش کرتا ہے جو روح کے پینے کے لائق ہیں کیونکہ روح علوی خسروی ہے وہ بدن تصرف نہیں کر سکتا جب تک اسے نفس اس کے لائق پانی نہ پلائے اور بدن روح کا کھانا تیار کرتا ہے مینی اس کے لیے وہ اعمال تیار کرتا ہے جو روح کی غذا کے لائق ہیں۔ اور ظاہر ہے روح اس وقت تک زندہ ہے جب تک روحانی غذا ملتی رہتی ہے۔ جہاں غذا کے بغیر جسم کا زندہ ہونا ممکن نہیں اور نفس و بدن کو شریعت کی قید میں اس لیے دیا گیا ہے کہ ان دونوں پر تہمت لگائی کہ طعام والے نے بادشاہ (روح) کے طعام میں اور پانی والے نے پانی میں زہر ملا دی ہے اور وہ ہر دو بادشاہ (روح) کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں مینی یہ دونوں روح کو خواہشات و معصیات کی زہر کھانا چاہتے ہیں جب تک نفس و بدن شریعت کی قید میں مجبوس رہتے ہیں بادشاہ (روح) ان کے شر سے امن و قرار و سکون اور چین میں رہتا ہے۔ یاد رہے کہ نفس و بدن دنیوی ہیں اور تمام اہل دنیا خواب غفلت میں ہیں جب مریں گے تو بیدار ہو گئے جتنا ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں یہ ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی عمل کیا جاتا ہے جب ہم مریں گے تو ان دنیاوی اعمال کی تعبیریں (انجام) آخرت میں کھل کر عارے سامنے آجائیں گی اور یوسف (قلب) اہل دنیا کے تمام خوابوں کے اعمال کی تعبیریں (انجام) جانتا ہے وہ محسنین سے ہے یعنی منجملہ ان حضرات سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت حضور قلب اور مشاہدہ و معائنہ کے ساتھ کرتے ہیں اور عبادت کے وقت ان کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور عبادت سے سرور اور ہشاش بشاش ہوتے ہیں ان کے لیے جو حکم بھی اللہ تعالیٰ صادر فرماتا ہے نزول سے پہلے عالم غیب سے باخبر ہوتے ہیں۔ قوت خیالی عبور کرتے وقت اسے ایک ایسی خیالی پوشاک پہنائی جاتی ہے جو وقت کے عین مطابق ہے خواب دیکھنے والا اگرچہ اپنی قوت خیالی سے خواب کی تعبیر سے خود باخبر ہوتا ہے لیکن پھر تعبیر کرنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ وہ اس کے خواب کی تعبیر کی وہ ترجمانی کرے جو عالم غیب میں اس کے لیے حکم واقعی ہے یہی وجہ ہے کہ خواب کی تعبیر تاتے والا (ولی یا نبی) خواب کی تعبیریں وہی فرماتا ہے جو حضرت حق سے خواب کی شکل میں خواب والے کے سامنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ نیک خواب نبوت کا ایک جزو ہے اس لیے کہ خواب وحی ربانی کی فرع ہے اور خواب بھی اللہ تعالیٰ سے بندے کے قلب پر وارد ہوتا ہے اور خواب کی سچی تعبیر بھی نبوت کا ایک جزو ہے کیونکہ تعبیر الرؤیا علم لدنی ہے اور وہ اپنے بندوں میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سکھاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ قال یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ زندان کے ساتھیوں کو تعبیر خواب سے پہلے توحید کا درس دیں کیونکہ ان کے لیے یہی ادنیٰ تھا کہ وہ توحید کے عاشق ہو جائیں ماسی لیے آپ نے سب سے پہلے انہیں ایمان کی باتیں بتائیں اور راہ ہدایت سکھایا اور آپ نے ان کے قلوب کو دولت توحید سے سنکارنا چاہا جیسے

دورِ حاضر میں وہابیہ اور دیوبندیہ اور ان کے ہونا فرقوں کا عقیدہ ہے کہ غیب علم غیب ایک معجزہ ہے جانتا خاصۃً خدا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے لیکن یہ ان خواص سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا بھی نہ کرے۔ ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ وہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے جسے ذاتی کہا جاتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے انبیاء و اولیاء علیہم السلام کو غیب کا علم عنایت فرماتا ہے اسے ہم علم غیب عطا سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ انبیاء علیہم السلام کا معجزہ اور اولیاء کرام کی کرامت ہے۔ ہم مجدد تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے کرامات کے قائل ہیں لیکن وہابیہ دیوبندیہ زبان سے 'افراد اور ویسے انکار' منجھد ان کے ایک یہی مسئلہ علم غیب بھی ہے جسے صاحبِ رُوح البیان نے صرف دو لفظوں میں فیصلہ فرمادیا:

فقدم ما هو معجزة من الاختبار
بالغيب ليدل على صدقه في الدعوة

اسے مقدم فرمایا جو معجزہ اخبار الغیب ہے
تاکہ یوسف علیہ السلام کی صداقت دعوت اور

والتعبير۔ (ج ۴۔ ص ۲۵۹)

ف : اس سے معلوم ہوا کہ وہابیہ دیوبندیہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کے علم غیب کا انکار کر کے درحقیقت ان کے معجزات و کرامات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور معجزات و کرامات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے قبضہ و اختیار میں ہوتے ہیں یا نہ۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جسے فقیر اویسی غفرلہ نے ”مختار کل“ کتاب میں تفصیل لکھی ہے۔

لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُؤْمَرُ عَلَيْهِ يَوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَرًا يَكُونُ طَعَامُ جُتْمَارِ هَاں پہنچا یا جاتا ہے اور تم اسے حسب عادت روزانہ یہاں پر کھاتے ہو اس کے آنے سے پہلے اَلَا تَبْنٰۤیٰ شُكْمًا بِنَاوِیْلِدُ یہ استثنا مفرغ ہے دراصل عبارت یوں ہے : لَا یَا تِیْکُمَا طَعَامٌ فِیْ حَالٍ مِّنَ الْاَحْوَالِ الْاِحَالَ مَا بَنٰۤیٰ کُمَا الْاِیْعٰنِ طَعَامُ اُنّے سے پہلے میں تمہیں طعام کی حقیقت سے باخبر کروں گا۔ یعنی بتاؤں گا کہ طعام کی مقدار کتنی ہے اور اس کی کیفیت یعنی رنگ اور ذائقہ کیا ہے اسی طرح باقی تین۔

سوال : طعام کی خبر پر تاویل کا اطلاق کیوں۔

جواب : استعارہ کے طور اس پر تاویل کا اطلاق فرمایا ہے۔ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح خواب کی باتیں مبہم اور دیکھنے

والے کے سامنے عموماً نامعلوم ہوتی ہے ایسے ہی قیدیوں کے لیے وہ طعام جو آنے والا تھا انہیں اس کی حقیقت و مقدار مبہم اور غیر معلوم تھی۔ اسی مناسبت سے طعام کی قبل از وقت خبر کو تاویل سے تعبیر فرمایا۔

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ تَهَارُءٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِيسے ہی غیب کی خبریں قبل از وقت بتاتے تھے۔ کما قال تعالیٰ:

وَابْعَثْكُمْ بَيْنَهُمَا طَائِفَاتٍ مِمَّنْ يَرْوِىءُ الْخَبَرَ لِيُخْبِرَ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ وَتَعْلَمُونَ مَا يُنْزِلُ رَبُّكُمُ فِي شَأْنِكُمْ۔

میں تمہیں اس طعام کی خبر دوں جسے تم کھاتے

اور جسے تم اپنے گھروں میں ذخیرہ بنا کر رکھتے ہو۔

مثنوی شریف میں ہے:

- ۱۔ ایں طبیبیاں بدن دانشورند
بر ستقام تو ز تو واقفترند
- ۲۔ تاز قارورہ ہی بینند حال
کہ ندانی تو ازاں رو اعتدال
- ۳۔ ہم ز نبض و ہم ز رنگ و ہم ز دم
بورند از تو بہر گوئے سقم
- ۴۔ پس طبیبیاں الہی درجہاں
چوں ندانند از تو بے گفت و ماں
- ۵۔ ہم ز نبض و ہم ز چہمت ہم ز رنگ
صد سقم بینند در تو بے درنگ
- ۶۔ ایں طبیبیاں نو آموزند خود
کہ بدیں آیانشاں حاجت بود
- ۷۔ کاملان از دور نامت بشنوند
تا بقعر تار دبودت در روند
- ۸۔ بلکہ پیش از زادن تو سالما
ویدہ باشندت ترا با حالما

ترجمہ: ۱۔ دیکھیے بدن کے طبیب کیسے دانائیں کہ تیری بیماریوں کو تجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔

۲۔ تیرے پیشاب کو دیکھ کر تیرا مرض بتاتے ہیں حالانکہ تجھ اس سے ذرہ برابر بھی خبر نہیں۔

۲۔ اسی طرح نبض اور رنگ اور سانس کھینچنے سے تیرا تمام حال بتاتے ہیں کہ تو فلاں مرض میں مبتلا ہے۔

۴۔ اسی طرح طبیبان الہی (انبیاء و اولیاء) کو جہان کی خبر کیوں نہ ہو۔

۵۔ تیری نبض اور آنکھ اور سانس سے تیری ہزاروں بیماریاں جانتے ہیں۔

۶۔ یہ بھی نو آموز طبیعوں (ولیوں) کا معاملہ ہے کہ نشانیوں سے کچھ بتاتے ہیں۔

۷۔ کامل تو نام سننے ہی تمام حالات سُنا دیتے ہیں۔

۸۔ بلکہ وہ تیری پیدائش سے سالوں پہلے تجھے دیکھ کر تیرے حالات بتا دیتے ہیں۔

ذٰلِکُمْ اے میرے قید کے ساتھیو! یہ تعبیر اور منیبات کی اخبار مَتَاعِ عِلْمِنِی سَرِّیْ اُن امور میں سے ہیں جو مجھے میرے رب تعالیٰ نے بذریعہ وحی والہام جلدایا ہے۔ ایسا علم نہ کمانت سے حاصل ہو سکتا ہے نہ نجوم دانی سے۔ وہل بات یوں ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے ان دو قیدیوں کو ان کے طعام پہنچنے سے پہلے فرمایا کہ تمہارا کھانا فلاں فلاں شے اور اس طرح کے رنگ کا فلاں وقت میں پہنچ رہا ہے اور تم اتنی مقدار میں کھانا کھاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے فرماتے ویسے ہوتا زنداں کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ جادو گردوں اور کاهنوں کا کام ہے آپ کا ہن میں نہ جادو گر بلکہ مجھے یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔

ف : حضرت یوسف علیہ السلام سے جو کچھ ان لوگوں نے معلوم کیا وہ ان کے علوم بجز بے کنار کا ایک حصہ تھا۔ اسی لیے مَتَاعِ عِلْمِنِی سَرِّیْ اُن فرمایا ہے۔

اِنِّیْ تَرٰکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا آپ سے سائلین نے پوچھا کہ آپ کو اتنے عجیب علوم کیوں حاصل ہوئے۔ اس کے جواب میں فرمایا مجھے یہ علوم اس لیے عطا کیے گئے ہیں کہ میں نے قوم کی ملت کو چھوڑا ہے اس سے مصری یا کوئی اور ہر وہ قوم مراد ہے جسے قرآن نے خود بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر ترکِ ملت سے مراد یہ ہے کہ سرے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی ملت کو مانا ہی نہیں تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے اُن کی ملت کو مانتے تھے لیکن بعد کو چھوڑ دیا اور عدم امتناع کو ترک سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ زنداں کے ساتھیوں کو سمجھانے کا یہی طریقہ موثر تر تھا۔ وَهَلُمُّ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ کُفِرُوْنَ ○ اور وہ آخرت اور اس کی جزا کا انکار کرنے والے ہیں۔ سوال : صرف ان کے لیے آخرت کے انکار کی تخصیص کا کیا معنی، حالانکہ ہر کافر آخرت کا منکر ہوتا ہے۔ جواب : وہ اس لیے کہ وہ کفر میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔

عقیدہ : اس سے ثابت ہوا کہ افعال الہی بندوں کی مصلحتوں سے معتدل ہیں جیسا کہ حنفیہ کا مذہب ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ صالح امر کی بجائے اصل پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بمصالح العباد معتدل نہیں تو انبیاء علیہم السلام کی بعثت پھر ان کے لیے اظہار معجزات کی کیا ضرورت تھی جیکہ اظہار معجزات سے ان کی نبوت کی تصدیق مطلوب تھی اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی علت و غرض سے خالی مانا جائے تو اس کے جملہ افعال کو محبت ماننا پڑے گا اور وہ اس کی رفعت شان کے منافی ہے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اغراض ہوتی ہیں مساذا اللہ بلکہ اغراض بھی بندوں کے مراد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے میں نے غیروں کی قلت کو خیر باد کہا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جب سے میں نے غیروں کی قلت کو خیر باد کہا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جب قلب قلت نفس و ہوی و طبیعت کو ترک کرتی ہے اور ان کی قلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے کیونکہ نفس خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے جیسے فرعون نے اسے ظاہر کیا۔ کما قال تعالیٰ انا ربکم الاعلیٰ۔ اور ہوی الوہیت کی مدعی ہے کما قال اللہ اخر ایت من اتخذ الہہ ہوی۔ اور طبیعت کو شریعت سے ضد ہے۔

تفسیر عالمانہ وَ اتَّبَعَتْ مَلَکَ اَبَائِہِیْ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ ط اور میں نے اپنے آباء و اجداد کی قلت کی تابعداری کی ہے جس کے اسماء گرامی یہ ہیں حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام۔ ف : یوسف علیہ السلام نے نسب کی شرافت اس لیے بیان فرمائی تاکہ انھیں معلوم ہو کہ وہ ان حضرات کے خاندان سے ہیں اس طرح سے اہل زنداں ان کی بات کو وقعت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ان تینوں حضرات کی بزرگی اور شرافت اہل دنیا سب جانتے تھے جب اہل زنداں کو یقین ہوا کہ حضرت خاندان نبوت سے ہیں تو سب نے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور آپ کے فرمان کو بدل و جان قبول کیا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ جہاں میں اہل علم اپنے علم کا اظہار اس ارادہ سے کریں تاکہ لوگ اس سے استفادہ و استفادہ کریں تو جائز ہے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ لوگ اس کے علم و فضل سے نا آشنا ہوں اس کا بھی یہ ارادہ ہو کہ اظہار علم سے اُن کا دینی و اخروی فائدہ ہو گا ورنہ ناجائز ہے۔

حدیث شریف : اللہ تعالیٰ اہل علم سے بھی علم کے متعلق قیامت میں سوال کرے گا جیسے اہل مال سے مال کے متعلق سوال فرمائے گا۔

ف : ترک ملة کفر کی تقسیم اور اختیار ملت آباء کی تاخیر اسی لیے ہے کہ تخلیہ بالخلاہ المعجزة تخلیہ (بالمہلت) سے مقدم ہوا کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت سے معلوم ہوا کہ اتباعِ مشائخ میں کمالاتِ حصول کے لیے کامیابی ہوتی ہے جبکہ جملہ مرادات الہی انکی اتباع سے نصیب ہوتے ہیں۔ نیز اشارہ ہے کہ اباہم سے مراد اسحاق سے خفاء اور یعقوب سے روح اور ان کی قوت سے توحید و معرفت مراد ہے۔

تفسیر عالمانہ مَا كَانَ لَنَا بِمُ أَنْبِيَاءٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کہ بالکل نامناسب ہے چہ جائیکہ اس کا وقوع ہمارے سے ہو کیونکہ ہمارے نفوس میں وہ قوت ہوتی ہے جو دوسروں کے نصیب کہاں۔ اور ہمارے علوم بحر بیکراں ہیں ان کا شمار کسی کو معلوم نہیں اَنْ تُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَذَكَرَ بِمُ اللّٰهُ تَعَالٰی کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نہ انسانوں میں نہ جنوں میں چہ جائیکہ جاہلوں کی طرح جمادات میں چند ذیلیوں کو اس کا شریک مانا جائے کہ جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ذَلِكْ یہ اشارہ توحید کی طرف ہے اگرچہ توحید کی تصریح سابق مضمون میں نہیں لیکن مَا كَانَ لَنَا اَنْزِلَ سے دلالت معلوم ہوتی ہے مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا یعنی توحید ایک فضل الہی ہے جو صرف ہمیں نصیب ہوئی ہے اور توحید کا علم ہمیں وحی کے ذریعہ عطا ہوا وَ عَلٰی النَّاسِ اور دوسرے ان لوگوں کو توحید سے نواز اگیا جو ہمارے واسطہ و وسیلہ سے فضل الہی کے مستحق ہوئے وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لیکن اکثر وہ لوگ جن کی طرف رُسلِ کرام تشریف لاتے ہیں لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ شکر کی بجائے رُوگردانی کرتے ہیں اور ان کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے۔

مسئلہ : انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان اعلیٰ وسیلہ ہوتے ہیں فلہذا ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے تاکہ اپنی عبودیت کا پورا حق ادا کریں اور حکمتِ ایزدی کے تقاضے کو سمجھیں۔

مَا صَاحِبِي السَّجْدِ یہ اضافت بمعنی فی ہے۔

ربط : حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے دینِ قیوم کے فضائل و کمالات بیان فرمائے اب ساتھیوں کو قوم کے معبودوں کے بطلان میں ایسے نرم و لطیف طریقے سے استدلال فرماتے ہیں جس سے انھیں بآسانی سمجھ آ سکے کہ واقعی غیر اللہ کی پرستش بالکل غلط اور مذموم ہے۔ چنانچہ فرمایا : اے میرے زنداں کے ساتھیو !

نکتہ : حضرت یوسف علیہ السلام ایسی جگہ پر انھیں پیارے خطاب سے نواز اکر جہاں محبت و مودت کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے ان سے پیار کیا تاکہ ان پر نصیحت کا گہرا اثر ہو۔

آد بَابُ مُتَفَرِّقُونَ یہ استفہام انکاری ہے کیا یہ متفرق معبود کہ کوئی سونے کا ہے کوئی چاندی کا، کوئی لوہے کا ہے کوئی پتھر کا اور کوئی لکڑی کا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا۔ (کذا فی التبیان)

خبر : تمہارے لیے بہتر ہیں آمیر اللہ یا اللہ تعالیٰ معبود بالحق الْوَاحِدُ مُنْفَرِدٌ بِاللَّوْهِیَةِ الْقَهَّارُ جو سب پر غالب ہے اور اس پر کسی کو غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس کی وحدت کا کثرت پر غلبہ ہے

اور خواہشات نفسانی اور شیطان اگرچہ ان کے ماننے والوں کے گمان پران کے لیے اچھے ہیں لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شر محض ہیں اس لیے کہ وہ اعلیٰ مطالب اور اشرف المقاصد کی طلب کے راستے سے انسانوں کو بہکاتے ہیں مَسَّ تَعْبُدُونَ یہ خطاب، ان دو ساتھیوں کے ساتھ ان کی تمام برادری کو ہے مِنْ دُونِکَ اللہ تعالیٰ کے ماسوا جتنی چیزوں کو تم نہیں پوجتے اِلَّا اَسْمَاءً مگر صرف اسماء کو کہ جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں اس لیے کہ جن کے تم نے نام مقرر کر رکھے ہیں ان کی خارج میں کوئی حقیقت نہیں اور نہ ان کا کوئی وجود ہے اسی لیے تمہاری پرستش صرف اسماء کے لیے ہوگی سَيَسْتَوُوْهَا تم نے ان کے نام مقرر کر رکھے ہیں اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ اور تمہارے آبا نے یہ تمہاری جہالت اور گمراہی ہے مَّا اَنْزَلَ اللہُ بِهَا جن کی تم پرستش کرتے ہو اور تم نے ان کے نام مقرر کیے ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی مِنْ مُّسْلِمِيْنَ کوئی دلیل جو ان کی پرستش کی صحت پر دلالت کرے اِنْ اِلْحٰکُمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط نہیں امر عبادت کا مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ عبادت کا مستحق بالذات صرف وہی ہے کیونکہ وہ واجب بالذات اور کل کائنات کا اور جملہ امور کا مالک ہے اَمْوٰیہ سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ اس مالک کائنات کا حکم کیا ہے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کے لیے حکم فرمایا ہے کہ اِلَّا تَعْبُدُوْا کسی کی عبادت نہ کرو اِلَّا رَاٰیَاکُمْ سوائے اسی ذات کے کہ جس کی عبادت کے استحقاق کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں ذٰلِکَ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے الدِّیْنُ الْقَیِّمُ دین ثابت یا مستقیم یعنی دین اسلام وہ ہے جس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں اور تم نے تما مال ثابت اور غیر ثابت اور ٹیڑھے اور مستقیم کی تمیز نہیں کی صرف دین اسلام اس لیے مستقیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا:

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

کیونکہ باعتبار اصول کے دین اسلام تمام ادیان حقہ کو حاوی ہے۔ اگرچہ دوسرے ادیان حقہ فروع میں اسلام سے مختلف ہیں اور ادیان حقہ بوجہ شرائع اور احکام کے مختلف ہیں اس لیے کہ اُمّتیں مختلف ہوئیں تو ان کے احکام بھی ان کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتے رہے وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت میں منہمک ہونے کی وجہ سے نہیں جانتے۔

یہ جملہ کائنات ظل ہے اور جلد زائل ہو جائے گا۔ عاقل وہ ہے جو سایہ کو چھوڑ کر سایہ خالق کا قاعدہ مسلمہ وحدۃ الوجود تلاش کرے اور اس کی تلاش کا معنی یہ ہے کہ اس کے دین کے احکام کی پابندی کرے اور سب سے بڑا اصل وضابطہ عبادت کا یہ ہے کہ شر کو طی و خفی سے اجتناب کرے۔ اسے اخلاص سے تعبیر کرتے ہیں اور اخلاص بندے کو مولا ملا دیتا ہے۔

ف بعض مشائخ کا فرمان ہے کہ ایمان و طاعت کوئی فائدہ نہیں دیتے جب تک بندے کو صرف حق کی طلب نصیب

نہ ہر اگر ایمان و طاعت و محبت یعنی ثواب کے حصول یا عذاب کے خوف سے ہو تو وہ ایسے ایمان و طاعت سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ولیہ کاملہ نے بعض عبادت گزار لوگوں سے پوچھا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ولیہ کاملہ کا قصہ کے راستہ پر مال لٹانا۔ اس بی بی نے فرمایا کہ یہ سخاوت تو عوام اہل دنیا کی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ خواص کی سخاوت کس طرح ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام طاقت اللہ تعالیٰ کی طاعت میں صرف کر دینا۔ بی بی نے کہا اس سے بھی ثواب کے حصول کی امید ہوتی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہاں امید ثواب کی ہوتی ہے۔ بی بی نے کہا کہ تم حکم رب تعالیٰ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا) ایک نیکی کر کے دس نیکیاں لیتے ہو۔ انہوں نے کہا ایسا ہوتا ہے۔ بی بی نے فرمایا پھر عبادت نہ ہوئی تجارت ہوئی۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہی فرمائیں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا بندہ عبادت سے نہ جنت کا خواہاں ہو اور نہ دوزخ سے ڈرے بلکہ صرف رضائے الہی مطلوب ہو اور بس۔ اور ایسی عبادت تجرید و تفرید کے بغیر ناممکن ہے ایسی عبادت سے بندہ کو حقیقت الوجود کا وصول بلکہ حق کا وصال نصیب ہوتا ہے جب اس مرتبہ کو پہنچتا ہے تو پھر ہر تقدیر سے پہلے خود خدا پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے! بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس مقام پر جب پہنچتا ہے تو تمام عالم اس کے قبضے میں دیا جاتا ہے پھر اس کا ہر حکم حکم الہی اور اس کا ہر علم علم حق ہوتا ہے اسی لیے وہ ہر تصرف کا مالک اور ہر غیب کی خبر باذن اللہ دیتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کا حال تھا (یہی ہم اہلسنت کا مذہب ہے جسے مصنف روح البیان صدیوں پہلے بتا گئے۔ لیکن وہابیہ دیوبندیہ کے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنا شرک اور کفر ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مذہب حق وہی ہے جو اسلام کا ہے۔ (ولکن الوهابیۃ قوم لا یعقلون)

حکایت غیب دانی حضرت ابو بکر کتابی فرماتے ہیں مجھے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد صفائیں گیا۔ لوگ حضرت عبد الرزاق محدث صاحب مندرجہ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث شریف کا درس لے رہے تھے۔ میں نے مسجد کے ایک گوشے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مراقبہ میں بیٹھا ہے جسے حدیث شریف سننے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں نے اسے کہا تم عبد الرزاق محدث سے حدیث کیوں نہیں سنتے۔ اس نے جواب دیا کہ میں رزاق کا کلام سن رہا ہوں۔ تم مجھے عبد الرزاق کی بات کا کہتے ہو۔ میں نے اسے کہا اگر تم اس دعویٰ میں پتے ہو تو بتائیے میں کون ہوں؟ اس نے فرمایا، آپ خضر علیہ السلام ہیں۔

سبق: اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو فانی زندگی سے باقی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا طرہیت یہ ہے کہ اپنی ہستی کو جو دشتانی میں فنا کر دے ایسے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں انہیں کوئی دوسرا کوئی سروکار نہیں ہوتا اسی لیے ان کے لیے اکوان کی صورتیں اور حقائق کے معانی منکشف ہو جاتے ہیں۔

قدوة العارفين حضرت عبد اللہ قرشی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سال مصر میں سخت قحط سالی ہوئی۔ حکایت میں حاضر ہوا۔ ارادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگوں تاکہ قحط سالی دور ہو مجھے غیب سے ندا آئی کہ یہ

و عامت مانگو۔ جس یسٹن کر حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام

کے مزار کی زیارت کے لیے شام کے ملک میں چلا گیا۔ مزار شریف کے قریب ہوا تو مجھے حضرت خلیل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی میں نے عرض کیا حضرت آج میں آپ کا مہمان ہوں میری مہمانی میں میری ایک عرض بارگاہ حق سے قبول کرادیجئے وہ یہ کہ مصر سے قحط سے دور ہو حضرت خلیل علیہ السلام نے مصریوں کے لیے دُعا فرمائی تو قحط دور ہوا۔

آجکل وہابی دیوبندی اہل مزارات کے تعارف کو شرک سمجھتے ہیں حالانکہ اسلاف تصرف کے منکر کو جاہل رد و مایہ سمجھتے ہیں۔ (دکا) قال الامام الیافعی قول الشیخ تلعافی الخلیل حق لا ینکوه الا جاہل

بمعرفۃ ما یرود علیہم من الاحوال التی یشاہدون فیہا ملکوت السموات - (روح البیان ج ۲ ص ۲۶۲) ترجمہ: ”امام یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیخ کافران (مجھے خلیل پغیر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی) حق ہے اس کا انکار وہی جاہل کرے گا جسے انبیاء و اولیاء کے احوال سے بے خبری ہے ورنہ اہل علم تو مانتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء ملکوت السموات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔“

ف: تمام انبیاء علیہم السلام ایمان و اخلاص العبادۃ کے لیے مامور ہوئے اور ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ اپنے ایمان کی تجدید لا الہ الا اللہ سے کرو۔

یاد رہے کہ ایمان کا کمزور ہونا محبت کے زوال سے ہوتا ہے اسی لیے اس کی تجدید کلمہ توحید سے ضروری ہے اور کلمہ توحید نفی و اثبات سے مرکب ہے ماسوی اللہ کی نفی اور اثبات سے اصلی مقصود کا اثبات کیا جائے گا اس طرح سے ساک کمال شہود کو پہنچتا ہے اس کا حصول نور لقین اور صحبت اولیاء کا ملین سے ہو گا کم از کم ان کی وعظ کی مجالس کی حاضری اور یا ان سے عقیدت و محبت سے و البتہ کی ضروری ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اولیاء اللہ کی مجالس ظاہری کی حاضری اور ان سے معنوی مناسبت نصیب فرمائے اس لیے کہ وہی عطا کرتا یا بخشتا اور معافی و حقائق سے فیضیاب فرماتا ہے۔

لِصَاحِبِی السَّجِّینِ یہ اضافت بمعنی فی ہے جیسا کہ گزرا ہے یعنی اے میرے قید کے ساتھیو! اَمَّا اَحَدُکُمْ اَبْرَہٰمَ ہر حال تمہارا ایک۔ اس سے بادشاہ کو پانی پلانے والا مراد ہے صراحۃً اس کا نام مذکور نہیں اس لیے کہ تعبیر کے اظہار پر خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہاں وہی مراد ہے کہ جس کے خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ فِیَسْتَقِیْ پس پلانے کا ریتہ اپنے مزار کو خمر و شراب جیسے پلے پلاتا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اُس سے خواب کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ خواب میں میرا بادشاہ میرے ساتھ خوش تھا اور اس کا حسن سلوک اور کرم نوازی محسوس ہوتی تھی اور میں بھی اس کے سامنے اچھے حال میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: بہت خوب اور بہتر خواب ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ بادشاہ کو پہلے کی طرح مہربانی اور لطف و کرم ہو گا بلکہ اسی سے زائد مہربانی اور عزت و احترام نصیب ہو گا صرف تین دن باقی ہیں اس کے بعد تجھے بادشاہ جیل سے نکال کر اپنے پاس بلا کر پہلے کی طرح خدمت میں مسترد فرمائے گا اس طرح سے تیری عزت پہلے سے بھی زیادہ ہوگی **وَ اَمَّا الْاٰخِرُ** اور دوسرا یعنی روٹی والا **فَيُصْلَبُ** اسے سو لی پڑھایا جائے گا **فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ تَرَائِدهِ** تو اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ مروی ہے کہ جب روٹی والے نے اپنا خواب سنایا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا تیرا خواب بہت بُرا ہے تو تیرے دن قید خانے سے نکالا جائے گا اور تیرے لیے حکم ہو گا کہ اسے سو لی پڑھایا جائے جب تو سو لی پڑھایا جائے گا تو تیرے سر کو پرندے کھائیں گے۔ کوشی میں لکھا ہے کہ سر کو پرندے کھانے سے ہی تیرے روز قید خانے سے نکلنے کی تعبیر نکالی گئی **قُضِيَ** الامر الہی پورا ہو گیا اور جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔

سوال : الامر کی طرف **قُضِيَ** کا اسناد ہے حالانکہ یہ تو ان کے احوال میں سے ایک حال ہے یعنی ایک کائنات پانا اور دوسرے کا تباہ و برباد ہونا۔

جواب : اس لیے کہ امر ان کے احوال کی حقیقت کا عین ہے۔

ف : حضرت یوسف علیہ السلام عالم مثال میں ان دونوں کے خوابوں کی مثالی صورت سامنے آگئی تھی۔
الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيْنَ ○ وہ خواب جس کے متعلق تم مجھ سے تعبیر پوچھا کرتے تھے۔

مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو دونوں نے تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے خواب بچے ہیں یا جھوٹے۔ لیکن میرے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ ہو کر رہے گی۔

سوال : انکار تو صرف شراب پلانے والے نے کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو اپنے حکم میں شامل کر لیا۔
 جواب : چونکہ ساتھی نے انکار کیا تو اس کے انکار میں دوسرے کو بھی حکم میں شامل کر لیا ہے۔

ف : جس طرح یوسف علیہ السلام نے شراب والے کو فرمایا ویسے ہی ہو کہ بادشاہ نے حکم فرمایا کہ شراب والے کو قید خانے سے میرے پاس لاؤ۔ جب اسے بادشاہ کے ہاں لایا گیا تو بادشاہ نے اسے خلعت سے نوازا اور بہت بڑے انعام و اکرام بخشے کیونکہ بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ شراب والا بالکل بے گناہ ہے بلکہ شاہی امور میں دیانت دار ہے اور روٹی والے کو قید خانہ سے نکال کر حکم فرمایا کہ اس کے کپڑے اتار دو خوب کوڑے مار دو یہاں تک کہ وہ مرجائے اس لیے کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بد باطن ہے روٹی والے کو مارنے کے بعد حکم فرمایا کہ اسے شارع عام پر سو لی لٹکا دو۔ چنانچہ جب اُسے سو لی لٹکایا گیا تو کالے سیاہ پرندے آئے تو پہلے اس کے سر کو کھایا بعد میں دیگر اعضاء کو۔

ف : مجرم کو سو لی پڑھانے کی سزا سب سے پہلے اسی بادشاہ مصر نے دی پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہنرمند فرعون نے

کما قال اللہ تعالیٰ :

وَلَا تُصَلِّبْ بَنِيكُمْ فِي جُدُوعٍ النَّخْلِ ۔

گستاخ مصطفیٰ کی سزا
مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس ہوئے تو عرقِ الطیبہ سے گزرے (عرقِ الطیبہ ایک بڑا سیڑا درخت ہے جس کے سایہ کے نیچے گریوں میں بیٹھتے تھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے قیدی عقبہ بن ابی معیط کو سُولی پر لٹکانے کا حکم فرمایا۔ یہ اسلام میں پہلا کافر ہے جو سُولی پر لٹکایا گیا۔ یہ بد بخت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں بہتان تراشتا تھا اور اس نے ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر تھوکا تھا۔

ف : مجرم کی سزاؤں میں سُولی پر لٹکایا جانا سخت ترین سزا ہے اس لیے کہ سُولی پر لٹکانے سے رُوح بدن میں پھنس جاتی ہے جس کا ٹکنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ : حاکم وقت کسی بھی مجرم کو سُولی پر لٹکا سکتا ہے جب کہ اس کا جرم شدید ہو اور اس کی سزا اسی طرح موندوں ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔

تفسیر صوفیانہ
نفس رُوح کو کبھی شہوات و لذاتِ نفسانیہ کی شراب پلاتا ہے اور کبھی اسی سے گندے معاملات کا ارتکاب کرتا ہے۔

ف : مجاہدات کشف و کرامات اور مشاہدات ربانی کی شراب میں یہی وجہ ہے کہ نفس بادشاہ کی رُوح کی ہمیشہ خدمت کرتا ہے اسی لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور بدن کو موت کی رسی سے سُولی پر لٹکایا جاتا ہے تو رُوح کے معاونین پرندے اس کے سرے ام الدماغ میں جمے شدہ خیالاتِ فاسدہ کو ختم کر دیتے ہیں۔

ف : موت انسان کے لیے سخت ترین شے ہے مرنے کے بعد انسان سے ہر شے ختم ہو جاتی ہے سوائے تین چیزوں کے۔ یاد رہے کہ قلب کی صفائی اور طہارت یعنی دنیا کی گرد و غبار سے قلب کا پاک و صاف ہو جانا اور ایسی طہارت معرفتِ الہی کے بغیر نصیب نہیں ہوتی اور معرفتِ الہی ذکر و فکر کے دوام سے حاصل ہوتی ہے اور خیر الازکار توحید ہے۔

حدیث شریف
ذکر الہی ایمان کی علامت ہے اور منافقت سے برأت اور شیطان سے حفاظت اور جہنم سے نجات کا موجب ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : یہ

دلت آئینہ خدا نماست

روے آئینہ تو تیرہ چراست

صیقل داری صیقلے میں زن
باشد آئینہ ات شود روشن

میتل آن اگر نہ آگاہ

نہیست جسے لا الہ الا اللہ

ترجمہ: تیرا قلب خدا نما آئینہ ہے۔ پھر تیرا آئینہ زنگ آلود کیوں ہے۔ مصقلہ تیرے پاس ہے۔
دل کے زنگ کو اسی مصقلہ سے صاف کر۔ اگر تجھے اس مصقلہ کا علم نہیں تو میں بتاؤں وہ مصقلہ ذکر
لا الہ الا اللہ ہے۔

تفسیر المائدہ وَقَالَ اَيُّوَسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَرًا يَلْذِي طَنْ اَسَے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام
کو یقین تھا اَنَّهُ شَاحِرٌ قَنَهُمَا کہ ان دونوں میں وہ نجات پانے والا ہے۔ یعنی بادشاہ کا ساتی۔
ف: یہاں پر ظن بمعنی وثوق و علم ہے اس لیے کہ ظن لغات اصدا سے ہے۔ اس میں گمان اور علم دونوں کا معنی
پایا جاتا ہے لیکن یہاں پر یقین تھا کیونکہ آپ کا علم تعبیر وحی ایزدی سے تھا جیسا کہ قضی الامر سے واضح ہوتا ہے کیونکہ اگر
یوسف علیہ السلام کی تعبیر عامیانہ ہوتی تو آپ اسے قضی الامر سے تعبیر نہ فرماتے اس لیے کہ قصداً کا اطلاق الامام المجازم و
الحکم القاطع پر ہوتا ہے اسے ظنی تعبیر کہنا جہالت ہے۔

اَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ مجھے اپنے بادشاہ کے ہاں یاد کرنا اور اسے کہنا کہ قید خانہ میں ایک نوجوان ظلم کے طور
محبوس ہے اور اس کی قید کو طویل عرصہ گزر رہا ہے امید ہے جب تم اسے میرا ماجرا سناؤ گے تو اسے میرے حال پر رحم
آنے کا تو جیل سے مجھے بلوائے گا۔ ۵

بگو ہست اندازان زنداں غریب

ز عدل شاہِ دوراں بے نصیب

چنین اش بے گنہ میسند رنجور

کہ ہست ایں از طریقِ عدلت دور

ترجمہ: اے کہنا کہ قید خانے میں ایک مسافر ہے جو بادشاہ زمانے کے عدل سے بے نصیب ہے
ایسے بے گناہ پر اتنی بڑی تکلیف نہ پہنچاؤ اس لیے کہ آپ کے عدل سے یہ بات کو سوں دور ہے۔
ف: جب ساتی کو بادشاہ کا قرب نصیب ہوا تو بہاد و منزلت کے نشہ اور خمار کی وجہ سے اسے قید اور قیدیوں کی تمام باتیں
مقبول گئیں۔

فَأَسْلَهُ الشَّيْطَانُ اس ساتی کو شیطان نے بھلا دیا۔ یعنی شیطان نے اسے معاملات میں ایسا مشغول رکھا
کہ اسے یوسف علیہ السلام یاد نہ رہے چونکہ شیطان کا دوسرا ساتی کے بھولنے کا سبب بنا اسی لیے اس کی طرف
فعل کا اسناد ہے ورنہ درحقیقت النساء (مُجْلَانَا) اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس معنی پر فاء بسبیہ ہے وہ اس لیے کہ

یوسف علیہ السلام کی وصیت غیر اللہ سے استعانت کو متضمن تھی اسی لیے اسے بھلا یا گیا ذِکْرُ سَہْ یَہْ بادشاہ کے ہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر۔

سوال: یوسف علیہ السلام کو ساقی کارب (آقا) کیسے کہا؟
جواب: معمولی مناسبت کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کو ساقی کارب (آقا) کہا گیا (فقیہ اویسی غفرلہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ زنداں میں اس کے راہِ ہدایت کے سبب بنے اور ہادی نبی علیہ السلام و پیرو مرشد اپنے امتیوں اور مریدین کے آقا ہوتے ہیں۔

یہ عبارت دراصل ذِکْرُ لَہْ ہوئی پہلیے تھی یعنی مصدر مفعول بہ کی طرف مضاف ہے
مزید توضیح برائے سوال: کیونکہ قاعدہ ہے کہ مصدر ہمیشہ فاعل یا مفعول صریح کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ لیکن
یہاں مفعول غیر صریح کی طرف مضاف ہوا صرف ادنیٰ ملاہست کی وجہ سے حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

چناں رفت آں وصیت از خیالش
کہ بر خاطر نیامد چند سالش
نہال وعدہ اش مایوسی آورد
بزنداں بلا مجوسی آورد
بلی آں را کہ ایزد برگزیند
بصدر عطر معشوقی نشیند
رہ اسباب درویشی بہ بند
رہین این و آتش کم پسند
نخواہد دست او در دامان کس
اسیر دام خویش خواہد و بس

ترجمہ: ۱۔ اس کے ذہن سے یوسف علیہ السلام ایسا محو ہوا کہ چند سال تک اسے یوسف علیہ السلام یاد بھی نہ رہے۔

لے ہم بھی غیر اللہ کی استعانت کو شرک کہتے ہیں لیکن اگر استعانت بحدیث وسیلہ ہو تو وہ عین اسلام ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے
خلافتِ اولیٰ تھا اس لیے کہ ادنیٰ اعلیٰ سے وسیلہ پکڑیں تو حرج نہیں لیکن اعلیٰ ادنیٰ سے استعانت حاصل کریں تو میوہ ہے بالخصوص
اس ہستی کے لیے جس کا کام بلا وسیلہ ہوتا ہو۔ ۱۲ اویسی غفرلہ

۲۔ وعدہ کی خوشی کے بعد یوسی چھا گئی۔ قید خانہ میں چند سال پھر مجبور رہے۔

۳۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ چنتا ہے تو اسے صد اعزاز سے مرتبہ محبوبی میں بٹھاتا ہے۔

۴۔ اسباب درویشی کے باندھ کر این و اُن کے قصورات سے فارغ ہو جاتا ہے۔

۵۔ وہ اپنے دامن سے کسی کا ہاتھ گھلا پسند نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ہی مستغرق رہے۔

ف، القصص میں ہے کہ زلیخا نے عزیز سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا جائے لیکن ان سب کو عرصہ دراز تکس یاد نہ رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے یوسف علیہ السلام کا خیال اٹھایا۔

فَلَبِثَ اَسْبَحًا لَيْلًا يَاسَاقِي كَوْنِي كِي دَجْرًا سَ كَرْتِ رَ بِي فِي السِّبْخِ بِضَعَمَ سَيْنَيْنِ ○ اس کا منصوب ہونا علیٰ نظریہ ہے اس سے پانچ سال کے بعد پانچ سال اور مراد ہیں۔

حدیث شریف مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انخی یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ انہوں نے اگر اذکر فی عند سربک نہ کہا ہوتا تو وہ جیل میں پانچ سال کے بعد سات سال نہ رہتے۔

۱۔ یوسف علیہ السلام اذکر فی عند سربک کے اعداد حروف ابجد کے مطابق بارہ سال جیل میں رہے اس لیے کہ قید خانہ میں دو ساتھیوں کے ساتھ پانچ سال گزارے۔ جب انہوں نے خواب دیکھا تو وہ جیل سے چلے گئے۔ ساتھی کو اذکر فی عند سربک فرمایا تو اس کے بعد سات سال جیل میں گئے۔

۲۔ بارہ کے عدد میں ائمہ اثنا عشرہ کی طرح بڑی تاثیر ہے۔

۳۔ جیسے بارہ بروج میں عجیب تاثیر ہے۔

۴۔ ایسے ہی ان بارہ بروج پر بارہ فرشتے مقرر ہیں عالم دنیا کے ائمہ اور تمام عالم انہی بارہ فرشتوں کے ماتحت ہیں۔

۵۔ انہی بارہ کے عدد کی تاثیر کی وجہ سے حدیث شریف میں فرمایا گیا؛

اثنا عشر الفاً من يغلب عن قلّة۔ (بارہ ہزار لشکر ہو تو کوئی طاقت ان کو مغلوب

نہیں کر سکتی۔

مسئلہ: اسی لیے حکم ہے کہ بارہ ہزار لشکر اسلام کو کسی طاقت کے سامنے سرنگوں نہ ہونا چاہیے۔

۶۔ لا الہ الا اللہ کے بارہ حروف۔

۷۔ محمدؐ رسول اللہ کے بھی بارہ حروف ہیں۔

لے اس سے شیعہ والے ائمہ مراد نہیں بلکہ یہ وہ بارہ ائمہ ہیں جنہیں ہم نے بحث امامت ردّ شیعہ میں لکھا ہے۔

۸۔ ان کے ہر حرف کے بارہ ہزار دروازے ہیں۔ اس معنی پر توحید کے بارہ ہزار ابواب ہیں۔

۹۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بارہ سال قید خانے میں ٹھہرانے میں بھی یہی حکمت تھی کہ آپ کے لیے اہل السموات و الارض کے جملہ کمالات کی تکمیل ہو۔

۱۰۔ عدد مذکور میں یوسف علیہ السلام مع آپ کے برادران کی طرف اشارہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ بارہ کے عدد میں جمیعت کما یہ کی قوت ہے۔

سوال : تم اہلسنت کہتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں لیکن یہاں تو فاساد الشیطان سے یوسف علیہ السلام کی عصمت کے خلاف معاملہ ہو گیا۔

جواب : یہ اعتراض اس وقت وارد ہوتا جب کہ کامرج یوسف علیہ السلام ہوں یہاں تو اس کا مرجع بادشاہ کا ساتی ہے جیسے ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔

۲۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کو مرجع ماننے کا احتمال ہے لیکن عصمت کے مسئلہ میں قطعیت کو دخل نہیں ہوتا وہاں قطعیت کا ہونا ضروری ہے۔

۳۔ اگر مان لیا جائے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کے دل سے ذکر الہی بھلایا تاکہ آپ غیر اللہ سے استعانت حاصل کریں تو بھی یہ اغواء و اضلال از شیطان میں اسے داخل نہیں کیا جاسکتا تاکہ عصمت کے منافی ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ اسے ترک اولیٰ و افضل کے باب سے کہا جاسکتا ہے اور وہ عصمت کے منافی نہیں جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا۔

سوال : خلاف اولیٰ و افضل کا حربہ تم اہلسنت خوب استعمال کرتے ہو لیکن تمہارا یہ حربہ نہایت کمزور ہے اس لیے کہ خلاف اولیٰ افضل پر اللہ تعالیٰ کا عقاب کیوں حالاکہ خلاف اولیٰ و افضل پر عقاب نہیں ہوتا۔

جواب : یہ انبیاء علیہم السلام کے اعلیٰ مراتب اکمل اور کمالات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خلاف اولیٰ بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے اسی لیے جب ان سے یہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ آگاہ فرما دیتا ہے ورنہ ہم ہزاروں کبار میں گرفتار ہوں تو بھی ہمیں عقاب نہیں ہوتا قیامت میں ثابت ہو گا کہ عوام کے بڑے بڑے کبار پر سخت سے سخت عقاب ان کی دوری کی علامت ہے اور انبیاء علیہم السلام کے خلاف اولیٰ کو محبوبانہ عقاب ان کے قرب و نزدیک کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو محبوبانہ عقاب بھی اسی لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو کر غیر اور وہ بھی اپنے ایک امتی اور مرید سے کیوں استعانت کی اگرچہ فی نفسہ استعانت محمود ہے لیکن وہ عوام کے لیے اور خواص کے لیے بایں معنی مذموم ہے کہ جب ان کا کام اللہ تعالیٰ بلا واسطہ غیر خود کرتا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نے غیر سے استعانت کیوں کی (کذا فی الکواشی)

سوال : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم کو ایک شب نیند نہ آئی آپ اپنے نگران سے گفتگو فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضرت سعد آئے تو پھر آپ کو نیند آئی یہاں تک کہ میں نے خزانے کئے۔
جواب : یہ استعانت کے طور نہیں بلکہ آپ اس سے مانوس ہونے کی بنا پر گفتگو کرتے رہے۔ اور حضرت سعد کا تشریف لانا حضور علیہ السلام کے لیے سہارے کا سبب نہیں تھا بلکہ اس میں ایک اور وجہ تھی تفصیل ہم نے ”الاستعداد“ میں بیان کی ہے۔ (کذا فی حاشی المفتی سعدی)

مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے یوسف علیہ السلام حکایت نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا کہ اے ڈرانے والوں کے بھائی! آپ نے مجھ میں کون سی خطا پائی کہ مجھے ظالموں کے زمرہ میں داخل کیا۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری کیا مجال مجھے تو آپ کے صدقے اللہ آپ کے اجداد انبیاء علیہم السلام کے صدقے عزت ملی ہے میں تو سفیر محض ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجے میں اور فرمایا کہ آپ کو خیال بھی نہ آیا کہ آپ نے غیر سے استعانت کی۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں آپ کو سات سال اور قید خانہ میں ٹھہراؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ بات جیسے ہوئی لیکن یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر راضی ہے یا ناراض۔ مجھے قید میں رہنے کا غم نہیں اس کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام پر واجب تھا کہ وہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرتے کہ غیر سے مدد نہ چاہتے۔

مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی :

حکایت هل لك حاجة۔ (میرے لیے کوئی خدمت)

ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا : اھا الیک خلا۔ اگرچہ ضرورت تو ہے لیکن تیرے کہنے کی نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا : فضل ربك۔ تو اپنے رب تعالیٰ سے عرض کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا : حسبی سوا لی علمہ۔ جب میرے مال کو وہ جانتا ہے تو پھر میں کیوں کہوں۔

نوٹ : اس واقعہ کو لے کر وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا حرام۔ ان غریبوں کو سوچنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اعلیٰ ہو کر ادنیٰ سے کیسے وسیلہ پکڑیں۔ غور سے دیکھیے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا جا رہا تھا کہ وہ توکل کے میدان میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہاں وسیلہ وغیرہ کا کوئی سروکار نہیں۔ اگر وہابیہ دیوبندیہ کا استدلال صحیح مان لیا جائے تو پھر خدا تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی حرام ہو۔ (معاذ اللہ) اس لیے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے بھی انکار کیا۔ جبکہ انہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی : فضل ربك۔ تو آپ نے فرمایا : حسبی سوا لی

علہ بحالی۔ فافہم ولا تکن من الجاہلین۔

حکایت حضرت مالک بن دینار سے منقول ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتی سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کو میرا جوا سناتا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ تو میرے سوا دوسرے کو کفیل بنا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ! میرے دل کو کثرت احزان اور مصائب نے گھیر لیا ہے ایسا کلمہ آئندہ نہیں کہوں گا۔

حکایت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھ کر خوب روتے کہ ہم دن میں کئی بار غیر سے اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں نہ معلوم ہمارا کیا حال ہو گا۔ حضرت کمال نجدی نے فرمایا اس

کیست در خور کہ رسد دوست بفریادش

آنکہ فریاد ز جور و ستم او نکند

پارسا پشت فراغت ننہد بر محراب

گر کند تکیہ چرا بر کرم او نکند

ترجمہ : وہ کون ہے جو دوست کے ہاں اس کی یاد کے بغیر پہنچے پھر اس کے جور و ستم سے فریاد بھی کرتا وہ پارسا جو سوائے اس کے کسی کے دروازے پر سر نہیں جھکاتا تو پھر وہ اس کے حال پر کیوں نہ رحم فرمائے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ یوسف (قلب) صفات بشریہ کی جیل میں نفس سے کہتی ہے کہ اذکوفی عند ربک۔ اپنے آقا (روح) کے ہاں مجھے یاد کرنا اس سے معلوم ہوا کہ ابتداء سے سلوک میں قلب نفس کو اچھے معاملات کی رہبری کرتی ہے تاکہ ان معاملات پر عمل کرنے سے روح کو تقویت نصیب ہو بلکہ قلب بارہا نفس کو اس خم سے پیدا شدہ غفلت سے بیدار کرتی ہے معاملات روحانیہ کے ذریعہ قلب صفات بشریہ کی قید سے فلاح کی جدوجہد کرتی ہے اور اس میں الطاف سے بھی استمداد کرتی ہے اور شیطان کو شش کرتا ہے کہ نفس سے دل کے اہمات متاثر نہ کر دے تاکہ روح کے سامنے اس کے معاملات بیان نہ کرے۔

دوسری تفسیر شیطان نے قلب کو ذکر الہی سے بھلادیا یعنی اس سے ذکر الہی بھولا تو اس نے نفس کو کہا کہ روح کے سامنے میرا تذکرہ کرنا اگر قلب بجائے نفس کو کھنے کے اللہ تعالیٰ کو کہتا تو اچھا ہوتا اور وہ چند سال صفات بشریہ جو کہ بمنزلہ سات سالوں کے ہیں کی قید میں نہ رہتا اور وہ صفات یہ ہیں :

۱۔ حرص ۲۔ بخل ۳۔ شہوت ۴۔ حسد ۵۔ عداوت ۶۔ غضب

۷۔ بکر (کہانی التاویلات النجمیہ)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ
خُضِرَ وَأُخْرِي سَبْتٌ طَيَّاتُهُنَّ الْمَلَكُ أَتُونَنِي فِي سُرٍّ يَأْيُ إِنَّ كُنْتُمْ لِلْوَيْيَا تَعْبُرُونَ ○
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا
وَاذْكُرْ بَعْدَ أَمْتٍ أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ○

ترجمہ : اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں سات موٹی گائیں دیکھیں جنہیں سات دُبی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیں اور دوسری سات سُکھی۔ اے میرے درباریو! اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میری اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بولے کہ یہ پریشان خواب ہیں اور ہم خواب کی تعبیر کے عالم ہیں اور وہ بولا جو ان دونوں قیدیوں میں سے رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا۔ میں تمہیں اس کی تعبیر کی خبر لاؤں گا آپ مجھے (جیل خانے) تک جانے کے لیے اجازت دیجئے۔

تفسیر عالمانہ وَقَالَ الْمَلِكُ اس سے ریان بن ولید مراد ہے یعنی بادشاہ نے کہا اِنِّي اَرَى میں خواب میں دیکھتا ہوں سَبْعَ بَقَرَاتٍ سات گائیں سِمَانٍ سہینہ کی جمع اور بَقَرَاتٍ کی صفت ہے۔ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ کھاتی ہیں انہیں اور سات کزور گائیں عَجَافٌ عَجْفَا کی جمع ہے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جمع عَجَفَ آئے اس لیے کہ افعِل وفعِلہ کی جمع فعال نہیں آتی لیکن اسے اپنی نقیض یعنی سَمَانٍ پر محمول کیا گیا اور العَجَفَ بمعنی السهزال مُبْلَاخِستہ ہونا العَجَفَ بمعنی الاهزل۔

ف : مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جیل سے نکلنے کا وقت قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبب بنایا کہ جس کا کسی کو خیال تک نہ تھا۔ ۷

۱ بسا تغلہا کہ نا پیدا کلیہ ست
برو راہ کشائش نا پدید ست

۲ زناگہ دست صنعی در میان نے
بفقیش بیچ صانع را گمان فی

۳ پدید آید ز غیب آں را کشادے
ودلیت در کشادش ہر مراے

۴ چوں یوسف دل ز جلتہاے خود کند

برید از رشتہ تدبیر پیوند

۵ بجز ایزد نماند او ما پنا ہے

کہ باشد در فزائے تکیہ گا ہے

۶ ز پندار خودی و بزدلی دست

گرفتش فیض فضلے ایزدی دست

ترجمہ : ۱۔ بہت سے ایسے تالے ہوتے ہیں جن کی چابیاں ناپید ہوتی ہیں کہ ان کے دروازوں کا مشکل معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ کہیں سے اس کے متعلق امید نہیں ہوتی نہ ہی کسی سے کھنے کا گمان ہوتا ہے۔

۳۔ اس کے کھنے کے لیے غیب سے کوئی سبب نکل آتا ہے اس میں ہر امید کی کشائش امانت رکھی ہوتی ہے۔

۴۔ جب یوسف علیہ السلام کا دل تمام اسباب سے فارغ ہو چکا اور تمام تدابیر کے تالے توڑ بیٹھے۔

۵۔ انھیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی پناہ نظر نہ آئی کہ انھیں مشکلات میں کام دے۔

۶۔ اپنی عقل کے تمام چارے ختم کر بیٹھے کہ فضل بآنی نے آپ کی دستگیری فرمائی۔

وف : مروی ہے کہ بادشاہ یعنی ریان بن ولید ہر سال دریائے نیل پر ایک جشن مناتا تھا جس میں اس کی تمام رعایا جمع ہوتی، انھیں اسی روز بہترین طعام اور لذیذ کھانے کھلاتا اور بہترین اور اعلیٰ شراب پلاتا تھا اور خود ایک تخت پر بیٹھ کر ان سب کا نظارہ کرتا تھا ایک جمعہ کی رات خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں خشک نہر یا دریا سے نکلیں تو ان کے پیچھے سات گائیں جو نہایت کمزور اور دبی خستہ حال تھیں ان کے پیچھے آئیں اور موٹی گائیوں کو نگل گئیں اور ان کے پیٹ میں ایسی چھپ گئیں کہ ان کے ہونے کا معمولی شبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔

وَسَبَّحْ اور میں دیکھتا ہوں سات سُبُلُتِ سنبلیہ کی جمع ہے بمعنی بالیں خضِر خضراء کی جمع اور سنبلیہ کی صفت ہے یعنی سات سبز اور تازہ خوشے کہ جن کے دانے کھلے اور پک کر ظاہر ہو چکے ہوں وَ اُخْرَ اور سات دیگر سُبُلُتِ خشک اور سوکھے ہوئے جو کاٹنے کے لائق ہوں سوکھے سبز خوشوں کو پٹے اور ان پر غالب ہو گئے جو مکروہاں بقراط میں تفصیل ذکر فرمائی ہے اسی لیے یہاں اجمال سے کام لیا گیا ہے۔

وف : بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو جاگنے پر پریشان ہوا کہ ناقص کامل پر کیوں غالب ہو گیا فطرت انسانی سے مجبور ہو گیا کہ اس خواب میں شر و فساد ضرور ہو گا اسے اپنے لیے اور مملکت کے متعلق خدشات پیدا ہو گئے اس لیے طبیعت نے مجبور کیا

کہ اس کی تحقیق کی جائے ماسی لیے اپنے تمام اعیان مملکت و ارکان سلطنت کو جمع کر کے کہا:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ یہ برگزیدہ جماعت علماء و حکماء کو خطاب ہے یا جادوگر و اور منجمین وغیرہم کو۔ اب معنے یہ ہوگا کہ جادوگر اور خواب کی تعبیر دینے والو اور قوم کے سردارو! اَفْتُونِي فِي سُؤْيَايَ مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اور اس کا صحیح حل تلاش کرو کہ اس کا انجام بکار کیا ہوگا۔ یعنی مجھے اس کا صحیح جواب دو اِنْ كُنْتُمْ لِلزُّيَا تَعْبُرُونَ ○ اگر تم خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہو۔ یعنی تمہیں اس کے انجام کا اگر دائمی علم حاصل ہے تو بتاؤ۔

ف : بادشاہ نے جو خیالی صورتیں خواب میں دیکھی تھیں اب چاہتا ہے کہ ان کی مثالی صورتیں جو آفاق و انفس میں موجود ہیں وہ واقع میں خارجی موجود ہوں اور میں انہیں سمجھ جاؤں۔

ف : جس صورتہ کو دیکھے اس سے دوسری طرف متجاوز ہونے کو تعبیر و عبادت کہا جاتا ہے اور عبوت اللہ یا بمعنی اثبت یعنی میں نے اس کی تعبیر بیان کی للہ یا کی لام بیانیہ اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بادشاہ نے کہا اِنْ كُنْتُمْ تَعْبُرُونَ تو سائل نے سوال کیا کہ ہم کیا بیان کریں تو بادشاہ نے کہا للہ یا۔ کتب نجوم میں اس لام کا ذکر نہیں ہے۔

ف : خواب تعبیر کا طالب ہے اس لیے کہ خیالی صورتیں عالم محسوسات میں ظاہر ہونا چاہتی ہیں۔

سوال : ابراہیم علیہ السلام نے جب صاحبزادے کے خواب میں ذبح کی کیفیت دیکھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کی کوئی تعبیر تلاش کرتے لیکن انہوں نے اس کے بجائے خود صاحبزادے کو ذبح کرنے کی ٹھان لی یہ تو خواب کی تعبیر کے خلاف ہے۔ جواب : اصل انہوں نے عزیمت پر عمل کیا اور تعبیرات میں رخصت پر عمل کیا جاتا ہے اور شرع میں اصل عزیمت پر عمل کرنا ہے۔

۲۔ اگر آپ تعبیر کو دوسرے معنی میں لیتے تو لوگوں کو ان کی اور ان کے صاحبزادے کی تسلیم و رخصت کا کمال کیسے معلوم ہوتا۔

سچا خواب اور حدیث شریف کی تصدیق امام تقی ابن مقلہ صاحب المسند فی الحدیث نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے انہیں دودھ پلایا ہے۔ امام صاحب نے جانتے ہی فوراً تھے کہ دی اور تھے سے واقعی دودھ نکلا۔ اس سے امام موصوف اس حدیث شریف کی تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

ف : صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دودھ پلانے کی کوئی تعبیر ڈھونڈے کے بجائے اس نے دودھ مبارک نکال کر بہت سے بڑے علوم سے عمومی پائی اس لیے

کہ حضور علیہ السلام کا دودھ پلانا علوم کثیرہ پر دلالت کرتا ہے۔
نکتہ: دودھ کو علم سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس طرح حیوان، انسان پیدا ہوتے ہی پہلے دودھ پیتا ہے تو زندگی پاتا ہے
ایسے ہی علم سے انسان کا قلب زندہ ہوتا ہے۔

۱۔ جو شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت مبارکہ
خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے قواعد میں دیکھتا ہے جس صورت پر آپ کا وصال ہوا اس میں
کسی قسم کا تغیر نہ ہو اس صورت مبارکہ میں جو حکم فرمائیں اور جس امر سے روکیں اور جس بات کی خبر دیں وہ سب حق ہیں اس میں کسی
قسم کے تغیر و تاویل کی ضرورت نہیں یوں بھیجے کہ دنیا میں یعنی ظاہری حیات میں آپ سے احکام شرعیہ حاصل کیے جاتے تھے۔
اسی طرح اگر یہ شخص اس وقت ہوتا تو ایسے ہی احکام پاتا۔

۲۔ اگر اس حکم میں کچھ اجمال ہو تو پھر وہ خواب قابل تغیر و تبدیل و تاویل ہوگا۔

۳۔ خواب میں اگر حضور علیہ السلام کسی کو کوئی شے عطا فرمائیں تو اس کی تعبیر کی جائے گی۔ (جیسے دودھ کو علم سے تعبیر

کیا گیا،

۴۔ اگر حضور علیہ السلام کی زیارت ایسی صورت میں ہو جو ظاہر زندگی کے خلاف ہو تو اس میں اولاً تو اس کی کوئی تعبیر
نہیں، اگر کی جائے تو دیکھنے والے کے تصور اور کمی پر محمول کیا جائے گا۔

بعض مشائخ نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے
حکایت حضور علیہ السلام کو مانچہ مارا، جائے تو گھبرائے کہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کہاں میں، اور پھر
مانچہ مارنا۔ تعبیر پوچھنے کے لیے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا تو اس بزرگ نے فرمایا کہ حضور
علیہ السلام پر کسی کا تصرف کیسا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے احکام کے متعلق کوئی کمی ہوگی اور
مانچہ سے مراد یہ ہے کہ تجھ سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ وہ بزرگ حیران ہو گیا اور تعبیر سنانے والا خود بھی۔ اس لیے
کہ خواب دیکھنے والا ایسا نہیں تھا کہ جس سے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کا وہم ہو سکے۔ خواب کی تعبیر سن کر پریشانی کے عالم میں
گھر واپس آیا۔ بزرگ کی اہلیہ نے اسے معزون و مغموم دیکھ کر حال پوچھا تو بزرگ نے فرمایا کہ ایسا خواب میں نے دیکھا ہے اور
اس طرح اس کی تعبیر مجھے بتائی گئی ہے۔ آپ کی اہلیہ نے متعجب ہو کر عرض کیا، گھبرائیے نہیں میری غلطی ہے اور اس سے میں
عذر بھی تو بہر کرتی ہوں اور آپ کو بھی تو بہر کی عرض کرتی ہوں۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ قسم کھائی تھی کہ اگر
میری زوجہ میرے فلاں دوست کے گھر چلی گئی تو اسے طلاق ہے ایک دن میں آپ کے اس دوست کے گھر سے عذر رہی تھی

لے دیو بندیوں و داعیوں نے خوابوں کے ذریعے حضور علیہ السلام کی سخت توہین اور گستاخیاں کی ہیں تفصیل فقیر کی کتاب "الحقیقی الحال میں دیکھئے۔"

تو وہ مجھے عاجزی و زاری سے گھر لے گیا اگرچہ میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے مجروح و نیاز کی وجہ سے جانا پڑا۔ آپ کی قسم کی وجہ سے میں آپ پر حرام ہو گئی لیکن مارے شرم کے آپ کو بتا نہ سکی اور اتنی مدت حرام کاری ہوتی رہی۔ نیک بخت انسان یہ سنتے ہی تائب ہونے اور بار بار استغفار کی اور آہ و زاری کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد اس کی عورت نے عدت گزار کر پھر از سر نو نکاح ہوا۔

قواعد برائے زیارت باری تعالیٰ
۱۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی صورت میں زیارت کی جو شرعی دلیل کے مطابق نہیں تو اسے خواب والے کے کسی نقصان پر محمول کیا جائے اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو شرع کے موافق ہو۔

۲۔ اگر ایسی صورت نظر آئے جو اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہ ہو۔ جیسے باری تعالیٰ کے وہ اسماء جن کا شرعاً اللہ تعالیٰ پر اطلاق جائز نہیں تو ہم بھی ان اسماء کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کریں گے ایسے شرع کے غیر موافق خواب کو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے والے کو یا اس کے کسی مکان کی طرف نقص کو منسوب کریں گے یا دونوں کی کمی متصور ہوگی۔

حکایت
بلا و عرب میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس کے گھر میں تشریف لایا ہے اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی نہ کی بلکہ اسے ایک تھپڑ مارا۔ جاگا تو اس خواب سے سخت پریشان ہوا اور خواب کی کیفیت حضرت شیخ اکبر قدس سرہ کو سنائی تو شیخ نے پوچھا خواب کس جگہ دیکھی۔ اس نے کہا اپنے گھر میں اور وہ میرا اپنا ذاتی زرخید ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ جس جگہ تیرا گھر ہے وہ زمین مغصوبہ ہے وہ زمین شرح کے کسی حق سے چھین کر بیچی گئی ہے تو نے اس کی تحقیق کیے بغیر خریدی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے زمین کی تحقیق و تفتیش شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ وہ زمین مسجد پر وقف شدہ تھی۔ کسی نے ناجائز قبضہ کر کے بیچی ہے۔ صاحب مکان نے توبہ و استغفار کی۔

۳۔ شیخ اکبر نے یہ تعبیر اس لیے بتائی کہ وہ شخص نیک آدمی تھا اس میں کسی قسم کا شرعی نقص نہیں تھا اسی لیے اسے مکان کے نقص پر محمول فرمایا جو پورے طہ پر صحیح اُترا۔

۴۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تمجیل کو نور کی صورت میں دیکھا جائے مثلاً سورج وغیرہ۔ اسی طرح سبز یا سفید نور دیکھنا اور تمام نورانی کوائف یہ سب صورتیں حق کی طرف منسوب ہوں گی کیونکہ ذات باری تعالیٰ کو فوری صورت میں آسخت میں دیکھا جائیگا اور آسخت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہر ایک کی استعداد کے مطابق ہوگی۔

سبق : انسان کو زیارت حق سے اپنے مراتب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے ورنہ بہت سے بڑے مجاہدوں کے ایسی زیارت سے ایمان تباہ ہو جاتے ہیں۔

حدیث شریف
قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے معمولی صورت میں جلوہ گر ہوگا تو بندے عرض کریں گے یہ صورت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صورت کمال و عظمت کے ساتھ نظر

آنے کی تو اسے دیکھ کر تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔

خلاصہ یہ کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کے جلوے معمولی صورت میں اور کبھی اعلیٰ صورت میں نظر آتے ہیں اسی لیے نقص کے وقت کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے صاحبِ رؤیا یا اس کے مکان کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے کیونکہ خواب ایک عالم کی مثال ہے اس کی تعبیر اسی کے موافق ہونی چاہیے۔ اسی لیے بادشاہ نے کہا، اَفْتَوْنِي فِيْ رُؤْيَايَا عِمَارَتٍ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبِرُونَ۔

قَالُوْا اَيُّ عَمَلٍ مِّنْ تَعْبَرُ بِهَا عِمَارَتُكَ يَا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جماعت نے بادشاہ سے کیا کہا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ جماعت نے کہا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بادشاہ سلامت آپ کا خواب پریشان خواب ہے۔ یعنی محض جھوٹی باتوں کی تلاوٹ اور خیالی معاملہ یا دوسرے شیطانی ہے کیونکہ خواب تین قسم کا ہوتا ہے؛

۱۔ منجانب اللہ

۲۔ شیطان کا ڈرانا

۳۔ نفس کے خیالات (جیسا کہ حدیث شریف)

ف، اَضْغَاثُ اَضْغَاثُ بِالْكَسْرِ یعنی گھاس کا ایک مٹھا جس میں خشک وتر کے چند تنکے ہوں۔ اور اصطلاح میں وہ خواب جس میں خیالی اور جھوٹی باتیں مل جائیں۔ اور احلام، حُلُمُ بَعْضِ اللّٰم و سکونہا۔ جھوٹے خواب کہ جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب دو ہیں؛

حدیث شریف

۱۔ منجانب اللہ

۲۔ منجانب الشیطان

اور اَضْغَاثُ کی احلام کی طرف اضافت لجین الماء کے قبیل سے ہے۔ (کذا فی حواشی سعد المفتی)

سوال: بادشاہ کا خواب تو ایک تھا لیکن اسے اَضْغَاثُ جمع کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے۔

جواب: اس کے بطلان کے مبالغہ کی وجہ سے اس لیے کہ جیسے لفظ جمع ذوات کی کثرت پر دلالت کرتا ہے ایسے صفات بھی کثرت پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں؛

”فلان یرکیب الخیل“ حالانکہ وہ صرف ایک گھوڑے کی سواری کرتا ہے۔

جواب: چونکہ خواب مختلف اشیاء مثلاً سبب سمان و سبب حجاب اور سنابل سبب خضرو یا بسات کو متضمن ہے

اسی لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔

نکتہ: قرآن پاک کی بلاغت پر غور کیجئے کہ اَضْغَاثُ سنابل کے مقابل لایا گیا ہے۔ جیسے سنابل میں بکھراؤ ہوتا ہے ایسے

ہی اَضْغَاثُ میں۔

وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ اُدْجِنُ خَوَابُوں کی اصل کوئی نہ ہو بِعَلَمِیْنِ ○ ہم نہیں جانتے یعنی بادشاہ سلامت! یہ سمجھئے کہ ہم تعبیرات کو نہیں جانتے بلکہ جب خواب کی حقیقت ہی کوئی نہیں تو پھر تعبیر کا کیا معنی، اس لیے کہ تعبیر تو پتے خوابوں کی ہوتی ہے۔

ف اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے قصور علم کا اعتراف کیا کہ تعبیرات کا علم نہیں رکھتے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ خواب مختلف اشیاء سے ملی ہوئی ہے اور مختلف خیالات کو حقائق عقلیہ روحانیہ کی طرف منتقل ہونا آسان کام نہیں اور ہم علم تعبیر میں اتنا بڑا علم نہیں رکھتے کہ جس سے ہم اس جیسے دقیق خواب کی تعبیر بیان کر سکیں۔ چنانچہ بادشاہ کا کہنا ان كُنْتُمْ لِلرُّعُوبَا تَعْبُرُونَ بھی اسی تقریر کی تائید کرتا ہے اس لیے کہ اگر بادشاہ کو ان پر شک نہ ہوتا تو قطعی طور پر اسے معلوم بالشرط نہ کہتا۔

جواب : مان لیا کہ ان میں بعض مجہول علوم تعبیر ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے ان کو جواب سے اندھاوار عاجز کر دیا تاکہ یہی خواب یوسف علیہ السلام کے قید خانے سے نجات پانے کا سبب بن جائے اور آپ کا کمال ان سب کو معلوم ہو۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا يَوْسُفُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے قید کے ساتھیوں میں سے جس نے نجات پائی تھی یعنی شراب والے نے کہا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اور اس نے یاد کیا عرصہ کے بعد وہ قول جو اسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اذ تکررنا افعال تا دال ہوئی پھر ذال کو دال میں مدغم کیا گیا۔ اُمَّةٍ وہ طویل مدت جو اجتماع ایام کثیرہ سے حاصل ہو۔ اس سے سات سال مراد ہیں جیسے لفظ اُمَّة جمع عظیم کے اجتماع سے حاصل ہوتی ہے ایسے ہی ایام و ساعات کے اجتماع سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جملہ الذی سے حال ہے۔

ف : کاغذی نے لکھا ہے کہ بادشاہ ریان اپنی جماعت علماء و حکماء و غیرہ کا جواب سن کر متحیر ہوا اور فکر میں پڑ گیا کہ اب اس مسئلہ کا حل کون کرے گا جب تک مجھے اس کی تعبیر معلوم نہ ہوگی میں پریشان ہوں گا۔ گویا کہتا تھا :

یارب ایں خواب مرا تعبیر چلیست

(یا اللہ! میرے اس پریشان خواب کی تعبیر کیا ہوگی)

بادشاہ کے ساتھی نے دیکھا کہ بادشاہ خواب کی وجہ سے پریشان ہے تو اسے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور اپنا نقشہ سامنے آ گیا کہ وہی تو خواب کی تعبیر بتاتے تھے اسی لیے بادشاہ کو عرض کروں۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کی، اَنَا اَنْتَ تَكُونُ تَأْوِيلُہِ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَ
 سَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْوٍ بِسَبْعٍ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝
 قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
 تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا
 قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
 يَعْرِضُونَ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ
 فَسَلِّهْ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝ قَالَ مَا
 خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۝
 قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّحْصُ حَصَّ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ
 الصِّدِّيقِينَ ۝ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝

ترجمہ: اے یوسف اے صدیق! ہمیں سب سے بڑی بات میں آزمائیں کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیں ہیں اور دیگر سات خشک بالیں ہیں۔ شاید میں لوگوں کے ہاں واپس لوٹ جاؤں، شاید انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سات سال لگاتار کھیتی کرو گے جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا سا کہ جتنا کھا سکو پھر اس کے بعد سات سال ایسے سخت آئیں گے جو تمہارے جمع کردہ تمام اناج کو کھا جائیں گے مگر تھوڑا سا جسے تم بچا رکھو گے پھر ان کے بعد ایک ایسا برس آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور وہ اس میں رس نچڑیں گے اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے ہاں لے آؤ جب ان کے ہاں قاصد حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا اپنے بادشاہ کے ہاں واپس جا کر اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے بیشک میرا رب تعالیٰ ان کے مکرو فریب کو خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام کو ورغلا یا۔ عورتیں بولیں اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی بُرائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا کہ اب تو حق واضح ہو گیا میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ورغلا یا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے غائبانہ اس کی خیانت نہیں کی اور (تاکہ معلوم ہو) کہ اللہ تعالیٰ دعا بازوں کا کرچلنے نہیں دیتا۔

سوال : جماعت کو خطاب کیوں کیا حالانکہ خواب تو صرف بادشاہ نے دیکھا تھا۔
جواب : بادشاہ کو تعیناً جمع کا مینہ کہا۔

فَارْسُلُونِ ۝ پس مجھے قید خانے میں بھیجے وہاں اہل یعقوب سے ایک انا اور تعبیر بتانے والا مرد خدا ہے۔ ان کا اسم گرامی یوسف علیہ السلام ہے وہ تعبیر خواب کے بڑے ماہر ہیں انہوں نے ہیں بھی خوابوں کی تعبیر بتائی تھی۔

۵

بود بیدار در تعبیر ہر خواب
دلش از غوص این دریا گہریاب
اگر گوئی برو بخشایم این راز
وزو تعبیر خوابت آورم باز
بگفتا اذن خواہی چسیت از من
چہ بہتر کور را از چشم روشن
مرا چشم خود این لحظہ کور ست
کہ از دانستن این راز دور ست

ترجمہ : وہ ہر خواب کی تعبیر بتانے کے ماہر تھے ان کا دل ایسے دریا سے موتی حاصل کرنے کا خواص تھا اگر اجازت ہو تو انہیں اس کار از ظاہر کروں اور ان سے اس کی تعبیر پوچھ آؤں۔
بادشاہ نے کہا اس کی اجازت کی کیا ضرورت ہے اندھے کو تو روشن آنکھ چاہیے۔

تفسیر عالمانہ

رابطہ : بادشاہ نے یہ خبر سن کر اپنے غلام شراب پلانے والے کو قید خانے میں بھیج دیا تاکہ یوسف علیہ السلام کو لائے۔ جب وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تو سب سے پہلے اپنی کوتاہی کی معافی مانگی۔ پھر کہا یُوسُفُ اٰیَّتُہَا الصِّدِّیقُ اے سچے یوسف (علیہ السلام) !۔ صدق میں مبالغہ کا مینہ ہے اور اس صیغے کے استعمال کا مقصد یہی تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حالات دیکھے اور آپ کی تعبیر بتانے کو بار بار آزمایا آپ جو بات بتاتے ہیں سچی ہوتی ہے۔ اَفْتِنَا فِی سَبْعِ بُقَرَاتٍ سَنَانٍ یَّا کَلْہُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعٌ سُنْبُلَاتٍ خُضِرٌ وَ اَخْوَرٌ یٰسَیِّدُ یعنی ہیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ جسے بادشاہ نے دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں انہیں سات دہلی اور پتل گائیں کھائیں ہیں ایسے ہی سات سبز بانوں کو دوسری سات بایں نکل گئی ہیں۔

سوال : آفَتِنَا میں جمع کی ضمیر کیوں 'حالانکہ خواب تو صرف بادشاہ نے دیکھا تھا اور پھر پوچھنے والا بھی ایک تھا۔

جواب : اگرچہ پوچھنے والا ایک تھا لیکن یہ عام عادت ہے کہ معمولی مناسبت سے دوسرے لوگ اپنا نام ساتھ گنا جیتے ہیں بالخصوص جب وہ مناسبت والا ذی شان و احترام ہو اور چونکہ وہ سفیر محض تھا اس لیے خواب کے وہی الفاظ بیان کیے جیسے بادشاہ کے منہ سے نکلے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ اس نے بادشاہ کے الفاظ میں اضافہ و کمی نہ کر کے سفارت کا حق ادا کیا۔

لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلِّي أَعْلَمُونَ ○ تاکہ وہ آپ کی برکت سے کچھ خواب کی تعبیر معلوم کر سکیں قَالَ تَزِدُّعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَا بَأْسٍ ○ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو جواب ملا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا سات سال مسلسل کھیتی باڑی کریں۔ ذَا بَأْسٍ، ذَا بَ فِي الْعَمَلِ سے ہے بمعنی جَدْمٌ فِيهِ دَلْعَبٌ اس کام میں اس نے جدوجہد اور بخت کی ہے اور اس کا منصوب ہونا تو زرعون کے فاعل سے بوجہ حال ہونے کے ہے۔ یہ دراصل بمعنی دَابِئِین تھا یعنی حسب دستور کھیتی باڑی میں مسلسل محنت و مشقت سے کام لیں۔

ف : الزرع والحرث میں فرق یہ ہے کہ الحرث زمین کو کھیتی کے لیے تیار کرنے اور اس میں بیج ڈالنے کو کہتے ہیں۔ الزرع کتے میں بیج ڈالنے کے بعد کھیتی کی نگرانی اور اسے پانی وغیرہ دینے کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اَفْرِیْکُمْ مِّمَّا تَحْرَثُوْنَ ۚ اِنَّکُمْ تَزِدُّوْهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ۔

اللہ تعالیٰ نے آیت ہذا میں ان کے لیے حرث اور اپنے لیے زرع بمعنی طرح البذر فرمایا ہے۔ زرع بمعنی اُنْبَت ہے۔ (کذا فی القاموس)

خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ سات سال مسلسل کھیتی باڑی کریں اور سخت محنت و مشقت سے کام کریں کیونکہ اس سے خوشحالی متحقق ہوگی۔ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سے یہی مراد ہے اور اس کی تعبیر یہی ہے اور امر نافع یہی تھا بلکہ اس سے ان کے مزید فوائد مرتب ہوں گے۔

فَمَا حَصَدُ تَحْرِبِس وہ جو تم ہر سال اناج بیج وغیرہ اٹھاتے رہو فَذَرُوْهُ فِیْ سُبُلِہٖ پس اسے چھوڑ دو ان کے خوشوں میں، لیکن انہیں صاف کر کے چھوڑے نہ رکھو تاکہ غلہ کو دیمک نہ کھا جائے جیسا کہ مصر اور اس کے گرد و نواح کا حال ہوا کہ ان کے غلہ کو دیمک کھا گئی۔ یوسف علیہ السلام نے غلے کو خوشوں میں رکھنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ ان کی یہ عادت نہیں تھی اور کھیتی باڑی تو وہ عام طور پر کرتے تھے اسی لیے اس کا حکم نہیں فرمایا گویا وہ ایک محقق الوقوع امر ہے اور خواب کی تعبیر بھی اسی کے مناسب بتائی گئی اور ایسے ہی سات موٹی گائیں بھی رَاٰ اَقْلَیْلًا مَّگَرۡ بَعْدَ رَضُوْرَتِ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ ○ کہ اسی سال کھاؤ اور اتنے خوشے غلے کے لیے صاف کر لیا کرو جو اسی سال کھانے کے کام آئیں۔ ف : اس میں یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت عملی بتائی کہ خوراک میں فضول خرچی سے بچ جائیں اور اتنا صاف کریں

جبنا کھانے کے کام آسکے بیج کے متعلق کوئی ہدایت نہ دی اس لیے کہ بیج تو بلا کم و کاست پڑتا ہے اس میں قناعت کا کیا معنی اور پھر اسے تزدعون سبع سنین میں ذکر کر چکے ہیں اسی لیے دوبارہ ضرورت نہیں تھی۔

رابطہ : ان کے امور جس وجہ سے تکمیل پذیر ہونے تھے بیان کر دیا تو بعد کو خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس کا عطف تَزْرَعُونَ پر ہے۔ یعنی ان قحط کے سالوں کے بعد آئیں گے مَبْعَثٌ مُّشِدَادٌ شَدَادٌ شَدِيدٌ کی جمع ہے یعنی سات سال ایسے سخت آئیں گے جن سے لوگ صعوبتوں اور مشکلات میں مبتلا ہوں گے اور انھیں شَدَادٌ اس لیے کہا گیا کہ انسان کو قید اور قتل سے زیادہ سخت بھوک لگتی ہے یَا كُنْ مَا قَدْ صُوِّرَ لَهِنَّ کھا جائیں گے تمہارے وہ ذخائر جو تم نے جمع رکھے ہوں گے یعنی تمہارے دانے اور خوشوں کا جمع شدہ تمام انبار ختم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا ذخیرہ اندوزی کا حکم بوجہ ضرورت تھا۔

سوال : سال تو احوال کا نام ہے تو اناج وغیرہ کے کھانے کا کیا معنی۔

جواب : یہ اسناد مجازی ہے جیسے نہارہ صائغہ میں اسناد مجازی ہے۔

ف : اس میں کمزور گائیوں کے کھانے کی تعبیر اور لَسْتُ میں اسی کی تشریح ہے گویا آپ نے ان سبیل کو ان آنے والے قحط کے سالوں کے لیے ذخیرہ بنایا جیسے ایک آنے والے مہمان کے تشریف لانے سے پہلے اشیاء خوردنی تیار کر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ یہ مجاز اس معنی پر ہے کہ یہ اشیاء کھائی تو انسان نے ہیں لیکن اسناد سال کی طرف ہے۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ○ مگر تھوڑا اناج جسے تم نے بیج وغیرہ کے لیے جمع اور ذخیرہ کیا ہے۔ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ان مذکورہ اور موصوفہ سالوں کہ ان میں شدت اور قحط ہوگا کے بعد آئے گا عَامٌ اِيسَا سال کہ فِيهِ اس میں يُغَاثُ النَّاسُ لوگ بارش دیے جائیں گے۔ یہ مجرد کا باب ہے اس کا الف یا سے تبدیل ہو کر آیا ہے۔ مثلاً :

غَاثَا اللّٰهُ - ہمیں اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی۔

یہ غیث سے باغ کی طرح اجوف یا فئی ہے یہ بھی جائز ہے کہ غوث سے ہو۔ اب معنی یہ ہوگا شدت سے پناہ مانگتے تھے۔ اس تقریر پر یہ اغاث سے ہوگا اب معنی یہ ہوگا کہ اس نے ہمیں پناہ دی۔ یہ غوث سے ہوگا۔ اس کا الف واؤ سے تبدیل ہو کر آیا ہے وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ○ اور انگوروں، کماؤ، زیتون اور تل جیسی اشیاء کو پھوڑیں گے کیونکہ ان میں یہ اشیاء بھرت ہوں گی اس لیے غیث و غوث ہر دو فعل اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں اور پھوڑنا بندوں کا کام ہے۔

ف : اس سال کے مسائل بادشاہ کے خواب سے متعلق نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی منجانب اللہ معلوم ہوا۔ گویا یہ بھی یوسف علیہ السلام کے علم غیب کی ایک دلیل ہے)

خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے سات سال موٹی گائیوں اور سبز خوشوں کی تعبیر سے انھیں خوشحالی کی

نوشخبری سنائی۔

ف، موٹی گائے جنس حیوانات سے ہے لیکن اسے کمزور اور دُبلے اور سرسبز خوشوں کو کہ جن میں اچھی اور کڑوی اور پانی صاف اور گدلا سب کو سُوکھی بالیاں کھا گئیں۔ اس سے سمجھ لیا گیا کہ سال میں ہر حسین و قبیح امر ہوتا ہے اسی لیے جب وہ آئے گا تو اپنے ماضی کے امور اپنے اندر سمو لے گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی باتوں یعنی گائیوں اور بالیوں سے یہ سمجھا کہ اول یعنی موٹا اور سرسبز ہونا کبیر پر دلالت کرتا ہے جو اعلیٰ شے سے جارت ہے اور دُبلا اور سُوکھا ہونا صغیر پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں بلا و مصیبت مضمحل ہے۔ علاوہ انہیں آپ نے لفظ خضر کی خا سے خیر اور ضاد سے ضرر مراد لی اور یالین کو بالئ (نامامیدی) پر محمول فرمایا۔ (کنزانی شرح الفصوص للشیخ مویہ الدین الجندی قدس سرہ)

صاحب روح البیان کا بیان اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی اور بخت کام میں آنے والی غذا گندم ہے خواب میں اسی طرف اشارہ تھا کہ لوگ اپنی تنگی معاش میں گندم کی قلت میں مبتلا ہوں گے اس لیے کہ یہی ان کی اعلیٰ اور فردت میں بار بار آنے والی شے ہے اگرچہ دوسری اشیاء میں بھی قحط اور تنگی ہوگی لیکن اس کے تابع ہو کر۔

سبع بقرات سماں سے صفات بشریہ مراد ہیں وہ یہ ہیں :

تفسیر صوفیانہ

○ حرص	○ بخل
○ شہوت	○ حسد
○ عداوت	○ غضب
○ کبر	

اور اعجاز سے صفات روحانیہ مراد ہیں اور وہ بھی سات ہیں اور صفات بشریہ کی نقیض وہ یہ ہیں :

○ قناعت	○ سخاوت
○ عفت	○ غبطہ
○ شفقت	○ حلم
○ تواضع	

بادشاہ سے روح اور ملک مصرے بشریت اور اس کی جماعت سے جوارح و حواس و قویٰ مراد ہیں اور بادشاہ یعنی روح ملکوت میں تعریف اور اس کے شواہد کی معرفت اسے نصیب نہیں جب تک قلب اس کی مدد نہ کرے اسی لیے نجات پانے والے شرابی سے نفس مہملہ مراد ہیں اور یہ جب ملکوت سے کسی شے کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو یوسف یعنی

قلب سے مدد دیتا ہے جب قلب نفس مملہ کو ملکوت کے شواہد کا پتہ دیتا ہے اس لیے کہ قلب کو ملکوت اور اس کے شواہد کی معرفت کا علم ہے اسی قلب سے نفس مملہ معلومات پاتا ہے کیونکہ قلب کو روحانیات اور نفس کے مابین ترجمان مقرر کیا گیا ہے اس لیے قلب جو کچھ روحانیت سے علوم حاصل کرتا ہے تو اس کی خبر نفس قلب کو نفس مملہ کے خبر دینے کے تین طریقے ہیں :

۱۔ لسان خیال

۲۔ فکر سلیم

۳۔ الہام

تقریباً سب سنین دُ آباً میں صفات بشریہ کی تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ ان صفات سب سے عادت و طبیعت کے ذریعہ تربیت دی جائے لیکن وہ بھی سن طفولیت یعنی قبل بلوغ ظہور عقل اور قلم تکلیف کے جریان سے پہلے فلاح حاصل کرے یعنی ان صفات کے کمال جب تحصیل قبل بلوغ محسوس ہوں تو انہیں عمل میں نہ لاؤ ورنہ بلکہ انہیں اپنی جگہ رہنے دو فی سنبہ اس کی بانی میں الا قلیلاً مگر اس مقدار میں کہ اس سے زندگی بسر کر سکو اس لیے کہ یہ بمنزلہ غذا کے ہے اور یہ بھی اسی لیے کہ قلب یعنی جسم کے قیام کی مصطلحتیں اسی طرح ہیں یہاں تک کہ وہ سن بلوغ تک پہنچ جائے اور عقل کے نور کا زجاجہ قلب سے مصباح سر میں مگھل طور ظہور ہو گیا وہ عقل ایک چمکتا ہوا نورانی ستارہ ہے اور قاعدہ ہے کہ جب نور عقل کو بلوغ کے بعد افوار تکالیف شرع کی تائید اور الہام حق کا شرف نصیب ہوتا ہے تو عقل کو نفس کے فحور یعنی صفات بشریہ سب سے اور اس کا تقویٰ یعنی ان صفات سب سے اجتناب اور صفات روحانیہ سب سے کا پتہ چل جاتا ہے۔

ف : سات دُ بلی صفات روحانی موٹی صفات بشریہ کو کھا جاتی ہیں۔ اور روحانی صفات کو دُ بلی اس لیے کہا گیا کہ وہ عالم ارواح سے ہیں اور عالم ارواح لطیف سے ہے۔ اور صفات بشریہ دوسری شے ہیں اور وہ کثیف ہیں۔ اسی لیے صفات بشریہ کو سمان (موٹی) کہا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ صفات روحانیہ کا صفات بشریہ پر غلبہ پا جانے سے صفات بشریہ باقی نہیں رہ سکتیں مگر تھوڑی، اتنی مقدار میں کہ اس سے انسان اپنے قالب جسم کی زندگی بچا سکے۔ جب انسان پر صفات روحانیہ کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں صفات بشریہ مضحل ہو جاتی ہیں اس وقت اسے محسوس ہوتا ہے اسے جذبات عنایہ میں اس وقت انسان اپنے معاملہ دُنویہ و اُخرویہ سے بالکل بیزار ہو جاتا ہے یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کا سروکار نہیں رہتا بلکہ اپنے وجود کی قید اور انانیت کے عجابات ایک طرف پھینک دیتا ہے اس کا ہر کام بلکہ اس کا ملجا و ماویٰ حق تعالیٰ ہوتا ہے۔ (کنزانی التاویلات النعمیہ)

حضرت کمال خجندی نے فرمایا : ۷

جامد بدہ جان ستان روی یلچ از زبان

عاشق بے مایہ عین زیانست سود

سرفا کوشش کن جام بقاء نوش کن

عاجت تقریر نیست کہ عدم آمد وجود

ترجمہ: جامہ جانستان دے اسے لپیٹ کے ذرکہ اس لیے عاشق بے مایہ کے نزدیک
زیاں کا نام نفع ہے سر کو فنا کرنے کی کوشش کر اس سے بقاء کا جام پی تقریر کی حاجت ہی نہیں
اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ عدم سے وجود آیا ہے اے اللہ! ہمیں اصحاب فنا و بقا و ارباب
بقا سے بنا۔ آمین)

تفسیر عالمائے وَقَالَ الْمَلِكُ اور بادشاہ مصر یعنی ریان نے کہا اَنْتُوْنِیْ بِیْہُ یُوسُفَ عَلَیہِ السَّلَام کو میرے
ہاں لاؤ وہ اس لیے کہ جب شراب والے غلام نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر خواب سُن کر
واپس جا کر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اور تمام ارکانِ دولت اور اعیانِ سلطنت انگشت بدندان رہ گئے۔ بادشاہ نے
چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو اعزاز و اکرام کے ساتھ بلوائے اور ان کی زبانِ اقدس سے بذاتِ خود تعبیر خواب سُنے، یہ
سخن کہ دوست آری شکر است آں
و لے گر خود بگوید خوشتر است آں

ترجمہ: دوست کا سخن شکر سے میٹھا ہے لیکن اگر اس کی زبان سے سنا جائے تو مزید لذت
ہوتا ہے۔

اسی لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے ہاں لاؤ۔ بادشاہ کا حکم لے کر شراب والا خادم یوسف علیہ السلام کے ہاں
حاضر ہوا فَلَمَّا جَاءَهُ حُبُّ یُوسُفَ عَلَیہِ السَّلَام کے ہاں حاضر ہوا الرَّسُولُ قاصد یعنی شراب والا خادم تاکہ یوسف
علیہ السلام کو قید خانہ سے بادشاہ کے ہاں لے جائے۔

کہ اے سرورِ ریاضِ قدس بخرام
سوئے بستانِ سرائے شاہ نہ گام
ترجمہ: اے باغِ قدس کے سرور! تشریف لے چلے، بادشاہ کے دولت خانہ میں قدم رنجہ
فرمائیے۔

یعنی غلام نے عرض کی کہ آپ کو بادشاہ بلارہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا۔
قَالَ یُوسُفَ عَلَیہِ السَّلَام نے قاصد سے فرمایا اِذْ جِئْتُ اِلَیْ رَبِّکَ اپنے سردار کے ہاں واپس جا فَاَسْأَلْہُ اس سے
سوال کیجئے تاکہ وہ عوام سے سوال کرے بلکہ پوری تحقیق و تفتیش کرے مَا بِالْاِنْسُوۃِ الَّتِیْ کَیۡدُہَا لَہٗ اَنْ یَّوۡدُوۡا
قَطَعْنَ اَیۡدِیَہُنَّ جنہوں نے زلیخا کی مجلس میں اپنے ہاتھ کاٹے تھے اس کی تفصیل گزری۔

بگفتا من چه آیم سوئے شاہی
 کہ چوں من بے کسی را بے گناہی
 بزنداں سلما مجوس کرد ست
 ز آثار کرم بایوس کرد ست
 اگر خواہ کہ من بیرون نهم پائے
 ازین غمخانہ کو اول بفرمائے
 کہ آنانی کہ چوں رویم بدیدند
 ز حیرتہ در جسم کفنا بریدند
 کہ جرم من چه بود از من چه دیدند
 چرا رنجم سوئے زنداں کشیدند
 بود کین سر شود بر شاہ روشن
 کہ پاکست از خیانت دامن من
 مرا بہ گز نم ثقب خنراتن
 کہ باشم در فراش خانہ خائن

- ترجمہ ۱- یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ! میں تیرے ہاں کیسے آؤں میں بے گناہ ہوں۔
- ۲- مجھے ایک عرصہ تک مقید رکھا اور اپنے آثار کرم سے محروم رکھا۔
- ۳- اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جیل سے باہر آؤں اور اس غمخانہ سے نکل آؤں اسے کہو کہ وہ
- ۴- ان عورتوں کو حکم فرمائے جنہوں نے میرا چہرہ دیکھ کر حیرت سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔
- ۵- ان سے پوچھو کہ انہوں نے میرا کون سا جرم دیکھا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے جیل میں بھیج دیا تھا۔
- ۶- یہ بھی اسی لیے تاکہ بادشاہ کے سامنے واضح ہو جائے کہ بُرائی سے میرا دامن پاک ہے۔
- ۷- میں چوری کرنے سے ترجیح دیتا ہوں بہ نسبت اس گناہ کے کہ بادشاہ کے حرم خانہ میں خیانت کروں۔

سوال: یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام کیوں نہ لیا حالانکہ جیل میں بھیجنے کا اصل سبب تو وہی تھی۔

جواب: چونکہ یوسف علیہ السلام زلیخا کے زبردست تھے اس کا پاس ادب اور اس کی تربیت سابق مد نظر تھی علاوہ ازیں

یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جیل میں بھیجنے کا اصل موجب وہی عورتیں تھیں جنہوں نے زلیخا کو طعن و تشنیع کی اور ان عورتوں کا افشاراز میں زیادہ ہاتھ تھا حالانکہ زلیخا تو اپنی غلطی کا اعتراف (انہار و تہ عن نفسه فاستعصم) پہلے کر چکی تھی۔

سوال : یوسف علیہ السلام نے قیدخانہ سے نکلنے کی یہ شرط کیوں لگائی کہ پہلے حالات کا جائزہ لیا جائے۔
جواب : تاکہ بادشاہ بالخصوص عزیز کو حقیقت حال معلوم ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعی کوئی قصور نہیں اور وہ بے گناہ جیل میں بھیجے گئے ہیں تاکہ آئندہ حاسدین پر طعن و تشنیع کا دروازہ بند ہو اور آپ کے کمال عقل اور صبر کا ظہور ہو اور نہایت اعزاز سے جیل خانہ سے باہر تشریف لائیں اس سے حاسدین خود اعتراف کریں اور عزیز کو پورا یقین ہو کہ اگر یہ جیل خانہ میں قصور کی وجہ سے قیدی تھے تو جو نہی بادشاہ نے بلایا تھا فوراً باہر آجاتے۔ لیکن بارہ سال گزرنے کے باوجود پہلے اپنی برأت کی تحقیق کرانا چاہتے ہیں۔ اس سے واضح ہو گا کہ ان پر صریح تہمت اور سفید جھوٹ تھا۔
مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ اپنے سے تہمت دہر کرنے میں پوری جدوجہد کی جائے بلکہ تہمت کے مواقع سے بچنے کے لیے پورا زور لگایا جائے۔

حدیث شریف ۱ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ تہمت کے مواقع سے بچے۔
ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما تھے آپ کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ
حدیث شریف ۲ تشریف فرما تھیں مسجد اعتکاف سے دو صحابیوں کا گزر ہوا تو انھیں بی بی صاحبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میری زوجہ ہے۔ آپ نے صرف اس لیے فرمایا کہ انھیں غلط خیال نہ گزرے اور آپ پر تہمت کا گمان نہ کریں۔

حدیث شریف ۳ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کی نچستگی اور صبر کی تعریف فرمائی جب انھیں بادشاہ نے جیل خانہ سے بلایا تو یوسف علیہ السلام نے جیل خانہ سے نکلنے میں جلدی نہ فرمائی۔ چنانچہ آپ کے ارشاد گرامی کا ترجمہ یوں ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے کرم صبر پر تعجب ہے اللہ تعالیٰ انھیں بخشے کہ جب ان سے دُوبلی گائیوں اور موٹی گائیوں کے خواب کی تعبیر کا سوال ہوا تو آپ نے حل فرمایا اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں انھیں خواب کی تعبیر بعد کو بتاتا پہلے جیل خانے سے نکلنے کا کتا اور پھر مجھے ان سے تعجب ہے کہ جب قاصد آیا اور عرض کی کہ آپ کو بادشاہ بلاتا ہے تو آپ نے قاصد سے فرمایا اد جمع الی سربک الخ اگر میں ان کی جگہ پر قید میں ہوتا تو میں بادشاہ کے بلاؤے پر جلدی کرتا اس وقت یہ سوال بھی نہ کرتا کہ میرے مخالفین کے متعلق تحقیق و تفتیش کی جملے وہ حلیم تھے اور فداانہ یعنی عجلت کا نہیں تھے۔

ف : الحمد بحمد الحاد ظالم سے بدلہ لینے میں تاخیر کرنا اور الاناۃ بروذن القناۃ بمعنی التانی یعنی ترک عجلت۔

ابن الملک نے فرمایا کہ اس سے کسی کو وہم نہ ہو کہ معاذ اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ازالہ وہم صبر نہیں تھا یا معاذ اللہ آپ تکلیف اور دُکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے بلکہ اس سے صرف یوسف

بقی کا زار باشد بر تنش گل
کے از دانا سزد بر مردش غل
گلے کش نیست تاب باد شبگیر

پیش چوں نہد جز آب زنجیر
قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ تمام عورتوں نے بادشاہ سے کہا۔ حاشا للہ دراصل حاشا تھا الف کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے
یہ دراصل حرف ہے لیکن یہاں پر اسے مصدر کے قائم مقام رکھا گیا ہے بمعنی نثریہ اور لام اپنے دخول سے برأت و
نزاہت کے لیے ہے۔ اسی سورۃ مبارکہ میں حاشا کی تحقیق ہم نے بیان کر دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور اسکی
قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں کیسے پاک امن انسان پیدا فرمائے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو اسے کہ وہ یوسف علیہ السلام جیسے پاک امن پیدا کر سکے۔ مَا عَلَّمْنَا عَلَیْکَ مِنْ سُوْءٍ
ہمیں یوسف علیہ السلام کے متعلق کوئی بُرائی اور خیانت معلوم نہیں۔ ۵

و یوسف ما بحسن پاک کی ندیدیم
بجز حسن و شرفنا کی ندیدیم
نباشد در صدف گوہر چناں پاک

کہ بود از تہمت آں جان جہاں پاک
ترجمہ: ہم نے یوسف علیہ السلام سے سوائے پاکدامنی کے اور کچھ نہیں دیکھا سوائے عزت و شرف
کے کچھ نہیں دیکھا کوئی ان جیسا دنیا میں پاک امن نہ ہوگا اور یہ ہر تہمت و بہتان سے پاک ہیں۔
قَالَتْ امْرَاۃُ الْعَزِیْزِ عَزِیْزِ مِصر کی عورت یعنی زلیخا نے کہا اور وہ بھی مجلس میں موجود تھی۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ جب
زلیخا نے دیکھا کہ اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو اس نے بھی یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا اعتراف کرتے
ہوئے کہا اِنَّکَ اَنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ اس سے زلیخا کے بولنے کا وقت مراد ہے عورتوں کی شہادت کا وقت مراد نہیں یعنی اب حَصْحَصَ
الْحَقُّ نہ حق واضح اور مکشف ہو کر تمام لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں گھر کر گیا اَنَا ذَاوَدْتُہٗ عَنْ نَفْسِہٖ میں نے
یوسف علیہ السلام سے وصال کی آرزو کی وَ اِنَّکَ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ بیشک وہ اپنے قول ہی ذَاوَدْتُہٗ عن نفسی میں پتے ہیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سترہ نے فرمایا، ۵

بجرم خویش کرد اقرار مطلق

برآمد ز د صدائے حصص الحق

- ۲۔ بگفتا نیست یوسف را گنا ہے
منم در عشق او گم کردہ را ہے
- ۳۔ نخست او را بوصل غلش خواندم
چو کام من نداد از پیش راندم
- ۴۔ بزندان از ستمہای من افتاد
دراں غماز غماہے من افتاد
- ۵۔ غم من چوں گزشت از حد و غایت
بجانش کرد حال من سرایت
- ۶۔ بجاے گم رسید او را ز جانی
کنوں واجب بود او را تلافی
- ۷۔ ہر احسان کا یہ از شاہ نگو کار

بصد چنداں بود یوسف سزاوار

- ترجمہ : ۱۔ اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور اس سے حصص الحق کی صدا برآمد ہوئی۔
۲۔ کہا یوسف علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں میں نے ہی اس کے عشق میں راہ گم کیا ہے۔
۳۔ پہلے میں نے اسے اپنے وصال کی دعوت دی جب اس نے میری مراد پوری نہ کی تو میں نے اسے اپنی درگاہ سے ہٹا دیا۔

۴۔ میرے ظلم کی وجہ سے قید خانے میں چلے گئے اور غم در غم میں مبتلا ہوئے۔

۵۔ میرا غم جب حد و غایت سے گزرا میرے غم نے اس میں اثر ڈالا۔

۶۔ مجھ سے اس پر اگر ظلم پہنچا ہے تو اس پر احسان و کرم ضروری ہے۔

۷۔ ہر وہ احسان و کرم جو بادشاہ سے ہو سکے اسی کے یوسف علیہ السلام مستحق ہیں۔

ف، ابن الشیخ نے فرمایا جب زلیخا کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے زلیخا کو اپنی شکایت میں داخل نہیں کیا بلکہ مصر کی دوسری عورتوں کو شکایت کا نشانہ بنایا۔ کہا قال ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن حالانکہ یہ سارا فتنہ زلیخا کی طرف سے تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ زلیخا کو عورتوں کی شکایت سے علیحدہ رکھا۔ یہ زلیخا کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر تھا تاکہ اس کی مزید بدنامی نہ ہو اسی لیے زلیخا کو خیال گزرا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کا نیک بدلہ دے۔ چنانچہ بھر۔ مجمع میں کہہ دیا کہ یہ ساری غلطی میری ہے یوسف علیہ السلام کا اس میں کسی قسم کا قصور نہیں۔

حکایت ایک عورت نے کسی قاضی (حاکم) وقت کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ اس کا شوہر اسے مہر نہیں دیتا۔ قاضی نے حکم فرمایا کہ عورت کے منہ سے کچرا ہٹاؤ تاکہ گواہ اپنی گواہی پوری دے سکیں۔ اس کے شوہر نے اگرچہ پہلے مہر کی ادائیگی کا کہتا تھا لیکن اب اقرار کیا کہ واقعی میں نے اپنی عورت کی ہر ادا انہیں کی۔ عورت نے کہا میرے شوہر نے میرے پردہ کی عزت رکھی اور مہر ادا نہ کرنے کا اقرار کر لیا اب میں نے اس کو اپنی مہر کے علاوہ اپنے جملہ حقوق معاف کر دیے۔

سبق: یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے آپ کی پاکدامنی کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ بھرے مجمع میں گواہی دی کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن برائی میں داغدار نہیں۔ سچ ہے، ص

الفضل ما شہرت به الاعداء

تفسیر صوفیانہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلن کی ضمیر قواے انسانی کی طرف راجع ہے حاشیہ اللہ اور امرأۃ العزیز سے نفسِ امارہ مراد ہے الثن حصص الحق سے نفسِ دقویٰ کا نور حق سے نورانی ہونا اور اس کا صفات الطاف اور صدق و عدل سے موصوف ہونا مراد ہے اور نفس ان صفات سے اس وقت موصوف ہوتا ہے جب اس کی اسما سبعمہ سے تکمیل ہو یا بارہ سال خلوت کے جیل خانے میں گزارے اس لیے کہ قلب اسی خلوت اور تکمیل سے نور وحدت تک پہنچتا ہے اور نفس کو فضیلت قلب اور اس کے صدق و برأت سے نفس کو تزکیہ و اطمینان نصیب ہوتا ہے کیونکہ نفس کا کمال اطمینان گناہوں کے اعتراف و استغفار میں ہے یعنی نفس کو اعتراف ہو کہ اس سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یاد رہے کہ غلطیاں نفسِ امارہ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور صدق فی الاعمال سے مراد یہ ہے کہ بندے کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے موافق ہو اور صفات انسانی پاک **تعالیٰ ذلک** یہ یوسف علیہ السلام کے کلام سے ہے۔ یعنی برأت کی طلب یا ثابت قدمی یا برأت کے اظہار کے لیے جدوجہد کرنا۔

ف: بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو کھلا بھیجا کہ آپ پر تہمت لگانے والی عورتوں نے آپ کی پاکدامنی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے فلما آپ تشریف لائے تاکہ انہیں سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اظہار برأت سے میرا مقصود یہ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ پر تہمت لگانے والی عورتوں کو سزا دوں بلکہ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ لیعلم تاکہ عنیز مصر کو معلوم ہو آئی کہ اخنوخ میں نے اس کے حرم میں کوئی خیانت نہیں کی۔ مسئلہ: مصیبت بھی ایک قسم کی خیانت ہے۔

بالغیظ غائبانہ۔ یہ لعنہ اخنوخ کے صیغہ متکلم سے حال ہے۔ در اہل عبارت اتی لعنہ و ان

غائب خفی علی عینہ تھی یا مغفول سے ہے اب عبارت یوں ہوگی: وہو غائب عنی خفی عن عینی - یا ظن ہے یہ دراصل بمکان الغیب وراء الاستار والا بواب المغلقة تھا۔ یعنی میں نے پردوں اور دروازوں کے باہر خیانت نہیں کی وَأَنَّ اللَّهَ اَوْثَمُ ما کہ معلوم ہو اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ○ خیانت کرنے والوں کے مکرو فریب کو جاری نہیں کرتا اور نہ ہی اسے سیدھا رکھتا ہے بلکہ اس کا بطلان ظاہر کر کے مٹا دیتا ہے جیسے عورت کے مکرو فریب کے بطلان کو ظاہر کر کے مٹایا کہ بالآخر اس عورت سے اسکے مکرو فریب کا خود اس سے اعتراف کرایا اور خائن کے فعل کو کید سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ خائن خیانت مکرو تلبیس کرتا ہے اور اس کی ہدایت سے تکمیل اور مقصد میں کامیاب ہونا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ خائن کو تکمیل اور اسے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ زینحانے اپنے شوہر کے معاملہ میں خیانت کی اور عزیز مصر نے بھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی خیانت کی بایں معنی کہ ایک بے گناہ کو کئی سال قید میں ڈالے رکھا حالانکہ اس نے آپ کی پاکدامنی کے شواہد و دلائل آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ نیز اس میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی امانت دیانت کی تاکید فرمائی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ اگر میں خائن ہوتا تو میرا انجام بکار بخیر نہ ہوتا۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غم کے بعد سرور کی طرف اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لیجاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابو حفص سے حدیث کا درس لیتا تھا۔ ہمارے قرب میں ایک عطار حکایت کی دکان تھی ایک مرد نے اس سے دس درم کا عطر خریدا اور وہ وہیں پر اس سے گر گیا۔ وہ شخص گھبرایا ہم نے کہا کہ معمولی نقصان سے گھبراہٹ کیوں۔ اس نے کہا اگر دنیا سے مجھے گھبراہٹ ہوتی تو مجھ سے اس سے قبل تین ہزار دینار اور اسی قیمت کا ایک جوہر گر گیا ہے لیکن میں اس سے نہیں گھبرایا دراصل مجھے گھبراہٹ اس سے ہے کہ اس بڑے سرمایہ کے گرجانے کے بعد میرے پاس صرف یہی دس درم تھے اپنے پوتے کی ولادت کی خوشی پر خوشبو لینے آیا اور وہ بھی ضائع ہو گئی۔ اب گھبراہٹ مجھے اپنے اہل و عیال کے فراق سے ہے کہ اب مجھے گھر سے بھاگ جانے کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ ایک سپاہی نے اس کی بات سُن کر ایک تھیلی نکالی جس میں اس کے تمام دینار اور جوہر قیمتی بھی تھا یعنی بعینہ وہی دینار اور جوہر قیمتی تھا جو اس شخص نے بتایا اس میں اس نے کوئی چیز گم نہ پائی۔

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو پہلے شدائد میں مبتلا کرتی ہے پھر نجات دے کر بڑے مراتب سے

نوازتی ہے۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: اے

دریں دہر کہن رسمیت دیریں

کہ بے تلخی نباشد عیش شیریں

مورد نہ ماد طفل در رحم خون
 کہ آید با رخ چوں ماه بیرون
 بساختی کہ بینہ لعل در سنگ
 کہ خورشید درخشانش وہ رنگ
 ترجمہ: اور ہر کی عادت ہے کہ عیش شیریں میں تلخی کی ملاوٹ کرتا ہے۔ بچے کو نو ماہ ماں کے
 پیٹ میں ٹھون پلاتا ہے تاکہ چودھویں کے چاند کی طرح باہر آئے۔ پتھر میں لعل بہت ہی تکلیف
 دیکھتا ہے تاکہ اس کی روشنی سے جہان روشن ہو۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ صفات ذمیرہ میں ایک صفت خیانت بھی ہے جیسے امانت صفات حمیدہ
 سے ہے۔ یاد رہے کہ نماز روزہ، وزن صحیح، کیل صحیح اور غلام اور لونڈیاں اور دوسروں کی
 امانتیں اور دیگر احکام شریعہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اسی طرح امانت و خطابت اور اذان وغیرہ امانت ہیں۔
 حکام (گورنمنٹ) پر لازم ہے کہ ان کے حقوق ادا کریں یعنی جو لوگ ان امور میں لگے ہوئے ہیں ان سے تعاون کریں، اور
 پھر جو نفسی بھی انسان کے ہاں امانتیں ہیں یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اعضا سب کے سب
 امانت ہیں ان کے متعلق قیامت میں حساب ہوگا اور قلب تو قیمتی امانت ہے اسے ماسوی اللہ کی توجہ سے محفوظ
 رکھا جائے۔

ترا بگو ہر دل کردہ اند امانتدار
 ز درد امانت حق را نگاہدار مضرب

ترجمہ: تجھ دل جیسی قیمتی چیز سپرد کی گئی ہے اس کا حق امانت ادا کر اسے چوری سے بچا
 اور غفلت نہ کر۔

مسئلہ: جسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک اور اس کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے تو وہ برائیوں
 کے ارتکاب میں جرأت نہیں کرتا اور نہ ہی نفس کی اتباع کرتا ہے اس لیے کہ نفس تمام قباحتوں کا سرچشمہ ہے۔
 منقول ہے کہ ایک نوجوان کے وجود سے بہترین خوشبو نکلتی تھی۔ اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا
 حکایت کہ یہ عطائے الہی ہے۔ اور اصل موجب یہ ہے کہ ایک عورت مجھے حیلہ و فریب سے اپنے گھر لے گئی اور
 مجھے بُرائی پر مجبور کیا لیکن میں نے پاخانہ میں جا کر غلاطت سے اپنے جسم اور کپڑوں کو بھر دیا۔ اس نے مجھے مجنون سمجھ کر
 چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے عوض یہ خوشبو عطا فرمائی ہے اور مجھے یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی
 اور میں نے عرض کی کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزیز کی عورت زلیخا کے مکر و فریب سے بچایا۔ حضرت

یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عورت کے جال سے بچا لیا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تیرا اس عورت کے ساتھ بُرائی کا ارادہ بھی نہیں تھا اور میرے اوپر طبیعت بشریہ کے بھم کا عملہ تھا اگر دیاں وجود حقیقی کا مقتضی نہ ہوتا۔

اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت و توفیق فی الدارین کا سوال کرتے ہیں۔
 صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ بارہواں پارہ ۲۰ ج ۲ ص ۲۰۳ لکھ میں ختم ہوا۔
 فقیر لوسی غفرلہ اس کے ترجمہ سے ۹ صفر المصفر ۱۳۹۷ھ بروز اتوار بعد نماز ظہر فارغ ہوا۔ فله الحمد
 علی ذلک فصلی اللہ علی حبیبہ الکریم الرؤف الرحیم وعلی الم واصحابہ الدین اقاموا
 دینہ القویم۔

فہرست مضامین پارہ ۱۲

صفحہ

مضمون

تفسیر عالمانہ و عامانہ دایۃ الخ

۵

حکایت موسیٰ علیہ السلام

۸

حکایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

۹

حسینی تلواری پر نصیحت

۱۰

ساتوں آسمانوں کی تفصیل

۱۰

تحقیق یام

۱۲

شاعر مصطفیٰ کا اظہار

۱۳

اول کائنات کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۴

صاحب روح البیان کے پیروم رشد کی تقریر و پندیر

۱۵

تفسیر عالمانہ و لٹن قلت الخ

۱۶

اختیار مصطفیٰ اور سان کُن

۱۹

اختیارات و معجزات کا بیان

۲۰

دہائیوں دیوبندیوں کو تنبیہ

۲۱

تفسیر صوفیانہ و لٹن قلت الخ

۲۲

تفسیر عالمانہ و لٹن اذقتا الخ

۲۳

تفسیر صوفیانہ و لٹن اذقتا الخ

۲۴

تفسیر عالمانہ فلعلک تادک

۲۸

تحقیق لفظ لعل

۲۹

تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ

۳۰

تفسیر عالمانہ وان لا الہ الخ

۳۱

وحی کی اقسام

۳۲

شاعر مصطفیٰ اور جبریل امین

۳۳

ریاکاروں کی سزا

۳۸

صوفی سے شیطان کی شرارت اور اس کے بچنے کا طریقہ

۳۹

تفسیر حدیث الوجود از شیخ اکبر قدس سرہ

۴۰

تفسیر عالمانہ افسن کان علی بیتہ الخ

۴۱

تفسیر عالمانہ و من اظلم الخ

۴۵

صوفیائے خام کی نشانی

۴۹

صوفی خام کی دوسری نشانی

۵۰

تفسیر عالمانہ ان الذین امنوا الخ

۵۱

تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ

۵۱

تفسیر عالمانہ مثل الفرقین الخ

۵۲

تفسیر صوفیانہ آیت ہذا

۵۲

حکایت صوفی عارف باللہ

۵۳

تفسیر عالمانہ ولقد ارسلنا الخ

۵۵

دہائیوں کے اعتراض کے لیے صاحب روح البیان

۵۶

کی بہترین تفسیر

۵۷

تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ

۵۷

رد و دہائیہ دیوبندیہ

۵۹

اولیاء کرام سے محبت و عشق

۶۳

تفسیر عالمانہ ولا اقول الخ

۶۴

نکتہ از صاحب روح البیان

۶۶

تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ

۶۹

تحقیق انسان اور صاحب روح البیان کے پیروم رشد

۷۱

تفسیر عالمانہ و ادھی الی الخ

۷۲

- ۹۱ تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
- تفسیر عالمانہ وحی الہی
- ۹۲ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آباء کرام کے مومن ہونے کے دلائل قرآنی
- ۹۶ صاحب روح البیان کی تفسیر
- ۱۰۰ کنعان کا انجام
- طوفانی بارش کا بیان
- بیت اللہ طوفان سے محفوظ رہا
- قوس قزح
- تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
- ۱۰۳ تفسیر عالمانہ وقیل
- فضائل تواضع
- ازالہ وحم
- ۱۱۰ حضرت اشیح الاکبر قدس سرہ کی عجیب غریب دلیل
- عروج بن عقی کی کہانی
- عروج بن عقی طوفان سے کیسے بچا
- ۱۱۱ موسیٰ علیہ السلام کے ایک نقال کی کہانی
- قبر آدم علیہ السلام کو سمجھ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا
- دہائی غیر مقلدین اور دیوبندی پارٹیاں
- ۱۲ قرآن مجید معجزہ ہے
- حقیقی توبہ
- ۱۱۸ تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
- ۱۱۹ تفسیر عالمانہ وقیل
- ۱۲۱ دنیا کا بسیار خور جا نور
- ۱۲۲ کوئے کو بددعا اور کبوتر کو انعام

- ۷۴ اشیح الاکبر قدس سرہ کی تقریر دربارہ وحدۃ الوجود
- تفسیر صوفیانہ آیت مذکورہ
- ۷۵ تفسیر عالمانہ واصنع الفلک
- صاحب روح البیان کا فیصلہ
- کشتی بنانے کی عجیب کہانی
- ۷۶ کچے کو سب سے پہلے نگران رکھنے والا کون
- کشتی نوح کی لمبائی چوڑائی
- ۷۷ عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کی تفصیل
- تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
- ۷۹ تفسیر عالمانہ وصلی
- تفسیر صوفیانہ
- ۸۱ صاحب روح البیان کے پیرو مرشد کی تقریر
- ۸۲ گستاخ نبوت کی سزا کا بیان
- ۸۵ گستاخ نبوت کو مارنا کا رثواب ہے
- شیطان ابلیس
- ۸۶ نوح علیہ السلام کے ہاں سانپ اور بچھو
- سانپ اور بچھو سے حفاظت کا وظیفہ
- اجتماع الضدین
- ۸۷ تمی کیسے پیدا ہوئی
- نوح علیہ السلام کی اُمت کی تعداد
- تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
- ۸۸ غیر مسلم فلاسفہ اور مغربیت زدہ مسلم کا رد
- تفسیر عالمانہ وقال
- ۸۹ کشتی میں بیٹھنے اور اترنے کی تاریخ
- ۹۰ حکایت

۱۴۳	تفسیر عالمانہ ولما جاء امرنا
۱۴۴	تفسیر عالمانہ وتلك
۱۴۶	تحقیق مسئلہ لعنت
۱۴۸	لعنت نیرید کی تحقیق
۱۴۹	مذمت دُنیا
۱۵۱	تفسیر عالمانہ والی ثمود
۵۳	تفسیر صوفیانہ
۱۵۴	تعمیر کی اقسام
۱۵۵	حکایت امیر معاویہ
۱۵۶	رد و ہایہ دیوبندیہ
۱۵۸	زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
"	ملفوظ جنید
"	تصوف میں بیعت کا مقام
"	ضرورت مرشد
۱۶۳	تفسیر صوفیانہ آیت مذکورہ
۱۶۴	حکایت ذوالنون مصری
۱۶۵	تفسیر عالمانہ ومن خذی
۱۶۱	تفسیر عالمانہ ولقد جاءت
۱۶۲	تفسیر صوفیانہ " "
۱۶۳	تفسیر عالمانہ فلما را ابدیہم
"	رد و ہایہ دیوبندیہ
۱۶۵	تفسیر صوفیانہ
۱۶۶	حکایت جبریل علیہ السلام
۱۶۹	جھگڑے کا موجب
۱۸۰	رد و ہایہ دیوبندیہ

۱۲۳	فضائل یوم عاشورا
۱۲۴	اہلسنت کے لیے یوم عاشورا کو طعام پکا کر غریب و مساکین کو کھلانے کی سند
"	تمام بیماریوں سے شفا کا علاج
"	شیعوں کی مشابہت سے بچو
"	یوم عاشورا کا سرسہ
۱۲۶	حسینؑ کے قاتل کا انجام
"	ابتداء واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ
۱۲۷	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی
"	حضرت علیؑ اور کربلا
"	کربلا کی مٹی اور علم غیب نبوی
۱۲۸	قاتلان حسینؑ کے بد انجام کی تفصیل
۱۲۹	تفسیر عالمانہ تلك
۱۳۳	تفسیر عالمانہ والی عباد
۱۳۳	ہود علیہ السلام کا نسب نامہ
۱۳۴	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
"	تفسیر عالمانہ یقوم لا اسئکم
۱۳۵	نبوت و ولایت کے متعلق ادب
"	اعجوبہ اور حکایت
۱۳۶	ہارش کا وعدہ کیوں
"	ذلیلہ برائے وسعت مال و اولاد
۱۳۹	تفسیر عالمانہ انی توکلت
۱۴۰	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
"	وصدۃ الوجود کی ایک جھلک

۳۲۳	تفسیر صوفیانہ	۳۲۶	تفسیر مالانہ و قدحیت ۱۱	۳۱۹	تفسیر صوفیانہ
"	تفسیر صوفیانہ	۳۲۷	حکم بہا کی دوسری تقریر	"	شعر و معانی
"	تفسیر مالانہ و اشاعت ملکہ	۳۲۸	حکایت ایک گستاخ کی	۳۲۰	تفسیر مالانہ قافیا
"	حدیث شریف	۳۲۹	مصعب انبیا کے وطن	۳۲۱	خراج کے ادا کی دو دلیلیں
۳۲۵	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ	۳۳۰	ازالہ دوم	۳۲۲	یقوت کا حکم غیب پر اس کے یوسف
۳۲۶	قواعد مستند و حدیث الوجود	"	تفسیر صوفیانہ	۳۲۳	الکرام و زکات
۳۲۷	ایک لفظ کا قصہ	۳۳۱	حکایت	"	تفسیر صوفیانہ
"	حکایت غیب الانی	۳۳۲	تفسیر مالانہ و استیفاء الباب ۱۱	۳۲۴	جائزوں کے ساتھ دینی کا آغاز
"	حکایت	۳۳۳	یوسف کی کرامت	"	یوسف کی دہائی کے وقت اعزاز و اکرام
۳۲۸	رد و ایہ	۳۳۴	یوسف کی کرامت اور شیر خوار بچہ کی گواہی	"	ابراہیم کو بخشش لیس کا طبع
۳۲۹	تیسرے منہ سے جرات علی وہ بکر ہی	۳۳۵	مہرستان حضرات کی جو ناز شیر خوار کی	"	یقوت کا یوسف کے اوداع پر اظہارِ مسرت
۳۳۰	محبت کا مصطفیٰ کی سزا	۳۳۶	یوسف سے پتہ پتہ ہونے	۳۲۶	جائزوں کے حکم و ستم کی داستان
۳۳۱	تفسیر صوفیانہ	۳۳۷	حدیث شریف	۳۲۷	حضرت یوسفؑ کی تعریفیں
"	حدیث شریف	۳۳۸	تفسیر صوفیانہ	۳۲۸	جبریل علیہ السلام کی مدد
۳۳۲	تفسیر مالانہ و قال للذی ۱۱	"	تفسیر مالانہ و قال نسوة ۱۱	"	یوسف کی کرامت
۳۳۳	مزید توضیح برائے سوال	۳۳۹	حدیث شریف	"	گستاخانہ نبوت کی سزا
۳۳۴	حدیث شریف	۳۴۰	مثنوی بہت کی تحقیق	"	دعا کی یوسف علیہ السلام
"	بارہ عدد کے نکات	۳۴۱	محبت کا آغاز از ایزد تعالیٰ	۳۲۹	دوسری دعا
۳۳۵	حکایات	۳۴۲	لغز عشق کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں	"	شک و شک
۳۳۶	حکایات	"	اویانے کرام کا عشق جنم کی آگ سے بڑا ہے	"	ذکر الہی کی شان
۳۳۷	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ	۳۴۳	ازالہ دوم و باب	۳۳۱	تفسیر صوفیانہ
۳۳۸	دوسری تقریر	۳۴۴	یوسفؑ کے عورتوں کو سزا	"	ازالہ دوم و باب
۳۳۹	تفسیر مالانہ و قال اللک الی ۱۱	۳۴۵	ولی اللہ کی ایک نشانی	۳۳۲	ازالہ دوم
۳۴۰	سچا خواب اور حدیث شریف کی تصدیق	۳۴۶	یوسف علیہ السلام کی روایت	"	حدیث شریف
۳۴۱	خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے قواعد	۳۴۷	یوسف کا حسن و جمال	۳۳۳	تفسیر مالانہ و جادو و اباحہم ۱۱
"	حکایت	۳۴۸	ظہان مرقی کا حسن و جمال	"	حکایت
۳۴۲	قواعد برائے زیارت باری تعالیٰ	۳۴۹	عالم صوفیہ کی والدہ ماجدہ	۳۳۴	یقوت کے عجیب کا ثبوت
۳۴۳	حکایت	۳۵۰	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ	۳۳۵	عبر کے متعلق عجیب و غریب مسائل
"	حدیث شریف	۳۵۱	تفسیر مالانہ قاتل فذلک ۱۱	۳۳۶	اخوت یوسفؑ کی نعمت کی تحقیق
۳۴۴	حدیث شریف	۳۵۲	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ	۳۳۷	اقوال یقوت پر اعتراضات
۳۴۵	تفسیر مالانہ یوسفؑ ایسا الصدیق ۱۱	۳۵۳	سبیل خانے اور ان کی تفصیل	۳۳۸	تفسیر مالانہ الذی اشتد ۱۱
۳۴۶	صاحب روضہ ایمان کا بیان	۳۵۴	یوسفؑ کی پہل خانے کی طرف توجہ	۳۳۹	حکایت - ہڈی فریاد
"	تفسیر صوفیانہ	۳۵۵	یوسف علیہ السلام قیامت میں	۳۴۰	حدیث شریف قدسی
۳۵۰	تفسیر مالانہ و قال اللک ان ذوقی بہ	۳۵۶	حکایت	"	انسانی فکر کی تقسیم
۳۵۱	حدیث مبارکہ	۳۵۷	تفسیر مالانہ و دخل معہ ۱۱	"	اشد کا صوفیانہ ترجمہ
"	ازالہ دوم	۳۵۸	حکایت و تقریروں کی	۳۵۱	تفسیر صوفیانہ
۳۵۲	حکایت	۳۵۹	نیکو کا بے ادب ہونا رکھنا ہے	۳۵۲	کالی یوسف علیہ السلام
۳۵۳	تفسیر صوفیانہ آیہ مبارکہ	۳۶۰	یوسفؑ کے پہل خانے کے درگاہ پر اصناف	"	حکایت - دنیا اور اس کا خطاب
۳۵۴	تفسیر مالانہ ذلک لیسلم	۳۶۱	الجمہر بہت یوسفؑ	۳۵۳	دنیا کا کھانا
"	حکایت	۳۶۲	ایلیا کی شان	"	دنیا کو خوش بند
۳۵۸	تفسیر صوفیانہ	۳۶۳	ازالہ دوم	۳۵۴	دنیا سے عزیز و معر جاع ذکر و سجا
۳۵۹	حکایت	۳۶۴	حدیث شریف	۳۵۵	یوسفؑ کے عزیز و معر کے گھر میں
۳۶۰	خبرست	۳۶۵	تفسیر صوفیانہ	۳۵۶	یوسفؑ کی عبادت میں مشغولیت
		۳۶۶	تفسیر مالانہ قال	۳۵۷	یوسفؑ کی فدائیت
		۳۶۷	حکم غیب ایک مجرم ہے	"	حکام یوسفؑ و زینا